

ਗੁਰਮਤਿ
ਗੁਰਮਤਿ
ਗੁਰਮਤਿ
ਗੁਰਮਤਿ

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library has been created with the approval and personal blessings of Sri Satguru Uday Singh Ji. You can easily access the wealth of teaching, learning and research materials on Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library online, which until now have only been available to a handful of scholars and researchers.

This new Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library allows school children, students, researchers and armchair scholars anywhere in the world at any time to study and learn from the original documents.

As well as opening access to our historical pieces of world heritage, digitisation ensures the long-term protection and conservation of these fragile treasures. This is a significant milestone in the development of the Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library, but it is just a first step on a long road.

Please join with us in this remarkable transformation of the Library. You can share your books, magazines, pamphlets, photos, music, videos etc. This will ensure they are preserved for generations to come. Each item will be fully acknowledged.

To continue this work, we need your help

Your generous contribution and help will ensure that an ever-growing number of the Library's collections are conserved and digitised, and are made available to students, scholars, and readers the world over. The Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library collection is growing day by day and some rare and priceless books/magazines/manuscripts and other items have already been digitised.

We would like to thank all the contributors who have kindly provided items from their collections. This is appreciated by us now and many readers in the future.

Contact Details

For further information - please contact

Email: NamdhariElibrary@gmail.com

harpal.singh.chane

ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ

(ਭਾਗ ਦੂਜਾ)

ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ

ਸੋ ਤੋਂ ਵਧ ਪਰਮਾਰਥੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ
ਸੰਤਾਂ-ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ
ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਪਰਮਸੰਤ
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ
ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :
 ਐਸ. ਐਲ. ਸੋਧੀ,
 ਸਕੱਤਰ
 ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ,
 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ)

✻

ਸਭ ਹੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ

✻

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ	1000	1945
ਦੂਜੀ ਵਾਰ	1000	1959
ਤੀਜੀ ਵਾਰ	5500	1969
ਚੌਥੀ ਵਾਰ	5500	1977
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ	3000	1982

Printed at Batra Offset Printers, C-152 Naraina, Industrial Area Phase-1
 New Delhi—110028 (India)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ

ਪਰਮ ਸੰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਦੁੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥ 'ਗੁਰਮਤ ਸਿੱਧਾਂਤ' ਪਰਮਾਰਥੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਣ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਸਕਰਣ ਛੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਏ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਨ 1959 ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਚਰਾਇਆ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਸਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿੰਬਰ ਰਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਦੇਵ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਖਰਾਇਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।

ਆਸ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ-ਜਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਡੋਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

22-12-82

ਐਸ. ਐਲ. ਸੋਂਧੀ

ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ

ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ

ਤਤਕਰਾ

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਸਤਾਵ	੧	(੧੨) ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤ	
ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ	੨	ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੁਲਦਾ ਹੈ	੨੮
ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ	੪	(੧੩) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ	
ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ	੫	ਜਨਮ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ	
ਮੋਖਥ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ	੮	ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ	੨੯
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਲ	੧੧	(੧) ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ	
ਕੋਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ		ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ	੨੯
ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ		(੨) ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਮਕਾਲ	
ਸੇਵਾ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ	੧੨	ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	੨੯
ਹਰਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ	੧੩	(੩) ਪਰਮ ਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	
ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?	੧੫	(੪) ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ	
ਸੇਵਾ (ਗੁਰਬਾਣੀ)		(੫) ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	੩੦
ਸੇਵਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਕਿਸੀ		(੬) ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	੩੦
ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ	੧੮	ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ	੩੧
ਸੇਵਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ		ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ	
(੧) ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ	੧੮	ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ	
(੨) ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ	੨੦	ਕੋਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ	੩੨
(੩) ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ	੨੦	ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ	੩੨
(੪) ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ	੨੧	ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ	੩੩
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ	੨੨	ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ	
(੧) ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	੨੨	ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵਦੀ ਹੈ	
(੨) ਸੁਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	੨੪	ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ	
(੩) ਮਨ ਹਰਿ ਚੰਗ ਨਾਲ ਰੱਤਾ		ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	੩੪
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ	੨੫	ਹਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਓਹ ਕਰਦਾ ਹੈ	
(੪) ਜਮਕਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ	੨੫	ਜਿਸਨੂੰ ਓਹ ਆਪ ਕਥਾਏ	੩੪
(੫) ਗੁਰਸੇਵਕ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ	੨੬	ਧੁਰੋਂ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ	
(੬) ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	੨੬	ਜੀਵ ਲਗਦਾ ਹੈ	੩੫
(੭) ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਹਨ	੨੭	ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰਿ ਉਸੇ	
(੮) ਦੁਰਮਤ ਸੰਜਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ	੨੭	ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਵਾ ਹੈ	੩੬
(੯) ਸਭ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ	੨੭	ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਛਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚ	
(੧੦) ਭਗਤੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ		ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ	
ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ	੨੭	ਹਰਿ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ	
(੧੧) ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ		ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਾ ਮੰਗੇ	੩੭
ਮਨੁਬ ਦੇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ		ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ	
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ	੨੮	ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ	
		ਬਣੇਗੇ	੩੭

ਜੋ ਆਪਾ ਮਾਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਓਹੀ ਹੈ ੩੭
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚਾ ਤਪ ਤੇ ਸੱਚਾ
ਨੁਵਾਣ ਹੈ ੩੮
ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ
ਬਣਾਯਾ ਹੈ ੩੯
ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਜਿਸ ਦਾ
ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਪਰਿ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਕ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਜ ਕਾਬਾ
ਤੀਰਥ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੈ ੩੯
ਨਾਮ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵੇ
ਹਰਿ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ
ਸੇਵਾ ਦੁਹੇਲੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਧੂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਸੁਹੇਲੀ ਹੈ ੪੦
ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਤੇ ਸੰਤ
ਦੋ ਹੀ ਹਨ ੪੦
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਬਿਰਥਾ ਹੈ ੪੧
ਜੋ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਤ੍ਰ
ਜਾਂ ਸਿਖ ਉਸਦੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸੌਰ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ੪੧
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਪੁਰ
ਸੰਤ ਜਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ ੪੧
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੪੧
ਨਿਹਕਰਮਤਾ—(ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ੪੨
ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ੪੨
ਨਿਹ ਕਰਮ (ਗੁਰਬਾਣੀ) ੪੯
ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਹੈ,
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਕਰਮ ਹੋ ਕੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਗੋਣ
ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ੪੯
ਨਿਹ ਕਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ੫੦
(੧) ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੱਤ
ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦਾ ਬੀਚਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ
ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ

ਹਉਮੈ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਭਰਮ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ੫੦

(੨) ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ
ਚੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨਿਹਕਰਮ
ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(੩) ਜੋ ਸੱਚ ਬਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਕ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੪) ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼-
ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਰਮਲ
ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ
ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੫੧

ਪੁਰ ਕਰਮ—(ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ੫੧

ਪੁਰ ਕਰਮ (ਗੁਰਬਾਣੀ) ੬੨

ਪੁਰ ਕਰਮ ਤੇ ਪੁਰ ਲੇਖ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ੬੨

ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ੬੩
ਜੀਵ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਚਲ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਪੁਰ ਕਰਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਦੀ
ਰੇਖ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੬੪

(੧) ਹਉਮੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਮਾਯਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ

(੨) ਆਵਾਗੋਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਭਉ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ੬੫

(੩) ਦੁਖ, ਸੁਖ, ਮੋਹ, ਮੁਕਤਿ ਨਿੰਦਾ
ਹਉਮੈ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ

(੪) ਜੀਵ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ
ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੁਖਾਂ
ਸੁਖਾਂ, ਦੁਵੈਤ, ਜਨਮ, ਮਰਨ, ਭਰਮ
ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ੬੫

(੫) ਮਾਯਾ ਵੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਥਾਨ ਬੰਨਤਰ ਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿੱਤੇ ਹਨ	੬੬	ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ	੭
(੬) ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।		ਆਸਣ—(ਪ੍ਰਸਤਾਵ)	੮੮
(੭) ਮਾਲਕ ਦਾ ਫ਼ਜ਼ਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਰੰਗ ਰਸ ਫ਼ਰੀ ਫ਼ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	੭੦	(ਗੁਰਬਾਣੀ)	੯੧
(੮) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਬਾ ਵਿਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਬਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	੭੨	ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਣ 'ਸਦਾ ਬੈਕੁੰਠ' ਤੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ	
(੯) ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	੭੬	ਸਚਾ ਆਸਣ ਨਿਹਚਲ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ ਸਹਜ ਗੁਣਾ ਅੰਦਰ ਹੈ	
(੧੦) ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ		ਪਰ ਸਬਦ, ਗੁਰ ਸਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਹਜ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਸਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ	੯੨
(੧੧) ਹਉਮੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ		ਅਜੇਹਾ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ	੯੩
(੧੨) ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ		ਇਸ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੱਡਕੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	
(੧੩) ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ		ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਬਿਰ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਸਿਧਾਂ ਤੇ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਚੁਰਾਸੀ ਆਸਣ ਬੂਠੇ ਹਨ	੯੪
(੧੪) ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	੭੭	ਸਿਮਰਨ—(ਪ੍ਰਸਤਾਵ)	੯੫
(੧੫) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਧੁਰੋਂ ਕਰਮ ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ	੭੮	ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ	
(੧੬) ਜਿਸਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਮਾਰ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ		ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ	੯੭
(੧੭) ਧੁਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ		ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ	੧੦੦
(੧੮) ਧੁਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	੭੯	ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ	੧੦੪
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ—(ਪ੍ਰਸਤਾਵ)	੭੯	ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਨ	੧੦੫
(ਗੁਰਬਾਣੀ)	੮੬	ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?	੧੦੮
ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਉਣ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਹੈ		ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ	੧੧੨
ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ	੮੬	ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼	੧੧੭
ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ	੮੬	ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਤੇ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	੧੨੦
ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ	੮੭	ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	
		ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੈ	
		ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਵੇ	੧੨੧
		ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਲ	੧੨੨
		ਸਿਮਰਨ (ਗੁਰਬਾਣੀ)	੧੨੬
		ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ ?	
		ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਨਿਰਬਾਣ	
		ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ	

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ੧੨੬
ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ
ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ੧੨੭
ਕੁੱਝ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ
ਸਿਮਰਨ ਵਭੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੧੨੮
ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ
ਓਹੀ ਪੰਡਿਤ, ਗਿਆਨੀ, ਸੂਰਾ ਤੇ ਕੁਲ-
ਵੰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੈ ੧੨੯
ਚਹੁ ਵਰਨਾਂ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਤੀਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ
ਨਾਲ ਉੱਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਛਡਕੇ ਧਨ ਦੇ ਲਾਭ
ਦਾ ਨਖੇਧ
ਜਦ ਮਾਲਕ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਓਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਲ ੧੨੯

(੧) ਪਾਪਾਂ, ਦੁਖਾਂ, ਭੋ ਤੇ ਭਰਮਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ

(੨) ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ
ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ੧੩੧

(੩) ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

(੪) ਮੋਹ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ੧੩੨

(੫) ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ

(੬) ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

(੭) ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤੀ
ਆਵਦੀ ਹੈ ੧੩੩

(੮) ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

(੯) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ
ਫਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਵ ਦੈਂਤ
ਨਹੀਂ ਪੌਂਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮਰਾਇ ਦੇ
ਕਾਗਲ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ੧੩੩

(੧੦) ਸੁਖ ਦਾ ਲਾਭ ੧੩੪

(੧੧) ਸਿਮਰਨ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸਹਾਈ ਹੈ

(੧੨) ਸਭ ਭੈ ਭਰਮ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ
ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ੧੩੫

(੧੩) ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਧ
ਜਤੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ

ਨੀਚ ਵੀ ਚਹੁੰਦਾਂ ਕੂਟਾਂ ਵਿਚ
ਮਥਹੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ੧੩੫

(੧੪) ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ
ਧਨਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਮਾਲਕ
ਦੇ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੧੩੫

(੧੫) ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਤ ਜਨ
ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿਰਦੇ
ਕਮਲ ਬਿਗਸਦਾ ਹੈ ੧੩੬

(੧੬) ਜਮ ਕਾਲ ਦਾ ਭਉ ਕਟਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(੧੭) ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁਖ
ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ

(੧੮) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਉ ਸਾਗਰ
ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੩੭

(੨੦) ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ
ਤੇ ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ ।

(੨੧) ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੧੩੮

(੨੨) ਗੁਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਵਸਦੇ ਹਨ । ੧੩੮

(੨੩) ਨਿਰਵਾਨ ਪਦ ਤੇ ਮੁਕਤੀ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

(੨੪) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਇਕਾਂਤੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ

(੨੫) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਅਨਹਦ ਉਤਪੰਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ

(੨੬) ਇਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ
ਜੀਵਦਾ ਹੈ । ੧੩੯

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਇਕ
ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ

ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ੧੩੯

ਧਿਆਨ-ਪ੍ਰਸਤਾਵ ੧੪੧

ਸੁਗਲਿ ਆਫਤਾਬ ੧੪੮

ਸੁਗਲਿ ਮਨਸੂਰੀ ੧੫੦

ਸੁਗਲਿ ਬਰਜ਼ਖਿ ਅਕਬਰ

ਸੁਗਲਿ ਬਰਜ਼ਖਿ ਕਬੀਰ

ਸੁਗਲਿ ਇਸਮਿਜ਼ਾਤ

ਸੁਗਲਿ ਆਈਨਾ

ਸੁਗਲਿ ਨੀਮ ਖਾਬੀ

ਸੁਗਲਿ ਬਸਾਤ		(੬) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ	
ਸੁਗਲਿ ਮੁਕਾਮਨ ਮਹਮੂਦਨ ਵਸੁਲਤਾਨਨ		(੭) ਜੋਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ	੧੭੦
ਨਸੀਰਾ	੧੫੧	(੮) ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਨੀ ਹਨ	
ਧਿਆਨ (ਗੁਰਬਾਣੀ)	੧੬੦	ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਲ	੧੭੦
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਬਬਦ ਨਾਮ, ਧੁਨਿ		(੧) ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	
ਜਾਂ ਬਾਣੀ	੧੬੦	(੨) ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	
ਕੋਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ	੧੬੧	(੩) ਸਰਬ ਇਛਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ	
ਨਿਜ ਪਦ ਪੁਰ ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ		(੪) ਮੈਲਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ	
ਜਾਂ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ	੧੬੧	ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿ ਦਾ ਮੇਲ	
ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ	੧੬੨	(੫) ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ	
ਧਿਆਨ ਨਿਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ	੧੬੨	ਜਾਈਦਾ ਹੈ	੧੭੧
ਧਿਆਨ ਕਿਸਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ		(੬) ਐਥੇ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਨ	
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ	੧੬੩	ਹੁੰਦਾ ਹੈ	੧੭੧
ਧਿਆਨ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ		ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾ	
ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਦਾ ਹੈ	੧੬੪	ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ	
ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਕੈਸਾ		ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।	
ਧਿਆਨ ਕਿਥੇ ਲਗਦਾ ਹੈ		ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ	
ਧਿਆਨ ਰੂਹ ਦੇ ਕਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਪਰ ਚੜ੍ਹਨ		ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ	
ਦੀ ਪੋੜੀ ਹੈ		ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ	
ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੂਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ		ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	੧੭੧
ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਸਉਟੀ ਕੀ ਹੈ	੧੬੫	ਧਿਆਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ	੧੭੨
ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਧੁਨਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ		ਫੁਟਕਲ	
ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ			
ਅੰਤਰੀਵ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨਿ ਨਾਲ		ਧੁਨਿ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ)	੧੭੪
ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਦਾ ਹੈ	੧੬੫	ਧੁਨਿ ਕੀ ਹੈ	
ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਢਾਤ ਹੈ		ਧੁਨਿ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ	੧੭੭
ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ	੧੬੬	ਧੁਨਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	੧੭੮
ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ	੧੬੭	ਇਹ ਧੁਨਿ ਕਿਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ	੧੮੦
ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਉੱਤਮ		ਧੁਨਿ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ	੧੮੧
ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ	੧੬੮	ਧੁਨਿ ਦੇ ਭਲ	੧੮੧
ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ		ਧੁਨਿ (ਗੁਰਬਾਣੀ)	੧੮੨
ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਲ		ਧੁਨਿ ਕੀ ਹੈ ?	
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ		(੧) ਹਰਿ ਆਪ ਧੁਨਿ ਹੈ	
ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ		(੨) ਬਬਦ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ	
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ		(੩) ਧੁਨਿ ਸੱਚ ਹੈ	
(੪) ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ	੧੬੯	(੪) ਧੁਨਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਤੇ ਬਬਦ ਹੈ	
(੫) ਸਹਜ ਪਦ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ		(੫) ਧੁਨਿ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੰਧੂਕੇ	
ਪ੍ਰਾਪਤੀ		ਰਖਿਆ ਹੈ	੧੮੩
		(੬) ਧੁਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹੈ	

(੭) ਓਅੰਕਾਰ ਇਕੋ ਧੁਨਿ ਹੈ ਜੋ
ਬਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ

੧੮੩

ਧੁਨਿ ਵਿਚ ਅਨਹਦ ਬੁਣਕਾਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ।

ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਹਜ
ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਤ ਹੈ
ਸਭ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਬੇਦ ਇਸੀ
ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਖਾਣਦੇ ਹਨ।

੧੮੪

ਧੁਨਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਧੁਨਿ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

੧੮੫

(੧) ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨਿ ਮਾਲਕ ਦੀ
ਦਾਤ ਹੈ।

(੨) ਧੁਨਿ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ

(੩) ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ

(੪) ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੋਂ

੧੮੬

ਧੁਨਿ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹਰਿ
ਭਗਤੀ ਹੈ।

ਧੁਨਿ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੋ
ਅਕਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਥਾਰ ਵੇਦ, ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਛੇ
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਮ ਧੁਨਿ
ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਧੁਨਿ ਕਿਥੇ ਹੈ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਧੁਨਿ ਵਜਦੀ ਹੈ

(੨) ਧੁਨਿ ਦਸਮ ਦੁਵਾਰ ਵਿਚ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

੧੮੭

(੩) ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵਜਦੀ ਹੈ

(੪) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ
ਜਾਗਦੀ ਹੈ।

(੫) ਇਹ ਧੁਨਿ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਧੁਨਿ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ

ਧੁਨਿ ਦੇ ਫਲ

੧੮੮

(੧) ਇਹ ਧੁਨਿ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮਨੁਖ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੨) ਮਨ ਮੰਗਲ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ
ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

(੩) ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਨਿ
ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਚਰਜ ਹੈ

(੪) ਮਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(੫) ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

(੬) ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

(੭) ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ੧੮੯

(੮) ਹਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ

ਫੁਟਕਲ

ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ ੧੯੦

ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ (ਗੁਰਬਾਣੀ)

੨੧੫

ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਦਾ ਹੈ
ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਕੌਣ ਹੈ

(੧) ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆਸਾ-ਮਨਸ਼ਾ
ਤੇ ਆਪਾ ਨਾਸ ਕਰੇ

(੨) ਜੋ ਹਰਖ-ਸੋਗ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ
ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ

੨੧੬

(੩) ਜੋ ਸਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਉ ਵਿਚ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

(੪) ਜੋ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸੱਚਾ ਹੈ

੨੧੭

(੫) ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਨਾਮ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ
ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਇਆ
ਨਹੀਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ

੨੧੮

ਮਾਲਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਥੀਂ ਜੀਵਤ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

੨੧੯

ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ
ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

੨੨੦

ਇਹ ਗਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਵਾਰਾ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਮਨਮੁਖ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।

੨੨੦

ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵ ਹੁਕਮ
ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ੨੨੦

ਜੇ ਜੀਵਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ
ਹਰਿ ਨੂੰ ਭਾਵਦੇ ਹਨ ੨੨੧

ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਲਟ
ਮਾਰਗ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ
ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੨੨੨

ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ੨੨੩

ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ

ਸਤਸੰਗ ੨੨੪

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ੨੪੩

ਸਤਸੰਗਤ (ਗੁਰਬਾਣੀ) ੨੪੭

ਸਤਸੰਗਤ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ
ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ ੨੪੮

ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੨੪੯
ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ

ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖੀ ਕਰਕੇ ੨੫੦

ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਫਲ ੨੫੧

ਹਉਮੈ, ਮਾਯਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ੨੫੧

ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ੨੫੨

ਨੀਚ ਤੋਂ ਉਚ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ

ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਹਰਿ ਰਸ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ੨੫੩

ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਿਰਬਾਹ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੨੫੪

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ੨੫੫

ਤਿੰਨੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ੨੫੫

ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਤੇ ਸਹਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ

ਲਾਭ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ੨੫੬

ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਉਸਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੨੫੭

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੨੫੮

ਉਪਦੇਸ਼

ਸਤਸੰਗ ਵਿਹੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਭਗਤੀ ੨੬੦

ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ੨੬੦

ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਅਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ੨੬੩

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ

ਇਕੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੨੬੪

ਭਗਤੀ, ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ ੨੬੭

ਭਗਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ੨੬੮

ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਕਿਸਮਾਂ

ਭਗਤੀ, ਭਾਉ ਦੇ ਅਸੂਲ ੨੬੯

ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ੨੭੦

ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ੨੭੧

ਭਗਤੀ ਕਿਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਮੁਰਬਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ੨੭੪

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕਠਨ ਹੈ ੨੮੦

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ

ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਫ਼ੀ ਦਾ ਸੋਦਾ ਹੈ ੨੮੧

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ੨੮੩

ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ੨੮੫

ਦਾਸਾ ਭਾਵ

ਸਾਜਨ ਭਾਵ

ਪਿਤਾ ਭਾਵ

ਇਸਤੀ ਭਾਵ

ਉਹ ਕੋਢੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ

ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ੩੦੩

ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੩੦੬

ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਕਰਕੇ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ੩੦੮

ਨਾਮ ਭਗਤੀ	੩੦੮	ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ	
ਭਗਤੀ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ	੩੧੦	ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ	੩੨੪
ਭਗਤੀ ਆਲਸ ਤੇ ਜੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ		ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ?	੩੨੪
ਸਿਖਾਂਦੀ	੩੧੧	ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇ	੩੨੪
ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ	੩੧੧	ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ	
ਭਗਤੀ ਨਫ਼ਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ	੩੧੩	ਜਾਂ ਬਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ	੩੨੫
ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਮਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ		ਜੋ ਸਚ ਨੂੰ ਧਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ	
ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸਭ ਲਈ ਹੈ		ਹੈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਬਦ ਨਾਲ ਲਾਕੇ	
ਭਗਤੀ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖੀ		ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ	
ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ	੩੧੫	ਕਰਦਾ ਹੈ	੩੨੫
ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਿਘਨ	੩੧੭	ਹਰਿ ਧਨ ਖਟਦਾ ਹੈ	੩੨੬
ਧਨ ਦੌਲਤ		ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ	
ਨਾਸਤਕ	੩੧੭	ਜੋ ਲਬ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ	
ਵੈਰੀ		ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤਜਦਾ ਹੈ	
ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਲ	੩੧੮	ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ	
ਭਗਤੀ (ਗੁਰਬਾਣੀ)	੩੨੦	ਦੇਂਦਾ ਹੈ	੩੨੮
ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ		ਭਗਤੀ ਕਿਸਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ	
ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ		ਗੁਰੂ ਦੀ	
ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਲਕ		ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	
ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ	੩੨੦	ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ	
ਹਰਿ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਣਾ ਸਚੀ		ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਲਖ ਦੀ	
ਭਗਤੀ ਹੈ		ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ,	
ਭਗਤੀ ਬਬਦ ਪੁਨਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ	੩੨੧	ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ੇ ਓਹੀ ਜਾਣ	
ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ		ਸਕਦਾ ਹੈ	
ਭਗਤੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ		ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ	
ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ	੩੨੨	ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ	
ਭਗਤੀ ਸਚ ਨਾਲ ਲਗਣ ਦਾ		ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਤਿਸੰਗ	
ਨਾਮ ਹੈ		ਮਿਲਦਾ ਹੈ	੩੨੮
ਭਗਤੀ ਜੀਵਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ	੩੨੩	ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਹੈ	੩੨੯
ਭਗਤੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ		ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ	
ਭਗਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ		ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਕਰਕੇ	
ਨਚਣ ਟਪਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ		ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਕਰਕੇ	੩੩੨
ਹੁੰਦੀ		ਪੁਰ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ	
ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰਤਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ		ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰਾ	
ਇਸ ਜੁਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ		ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ	੩੩੫
ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ		ਸਤਿਸੰਗ ਦੁਆਰਾ	੩੩੬
ਵਿਚ ਰਚਕੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ	੩੨੪	ਬਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ	
ਹਰਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਦਾ ਬਿਰ ਹੈ	੩੨੪	ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਿਤਾ ਦਾ ਹੈ	
		ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ	

ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ		ਹੁੰਦਾ ਹੈ	੩੪੪
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ੩੩੭		ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ	
ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ		ਹੈ ਤੇ ਅਨਹਦ ਬਬਦ ਸੁਣਾਈ	
ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ		ਦੇਂਦਾ ਹੈ	੩੪੫
ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ		ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	
ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ	੩੩੮	ਜਮ ਤੇ ਧਰਮਰਾਇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ	
ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-		ਭਗਤ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਕੇ ਹਰੀ	
ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ		ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ	
ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:-	੩੪੯	ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ		ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	੩੪੬
ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ		ਮਨ ਰੀਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	੩੪੭
ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ		ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿਚ	
ਚਾਰੇ ਸੁਗ ਭਗਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ		ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	
ਮਿਲਦੀ ਹੈ	੩੪੦	ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗ	
ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਸਹਜ		ਉੱਠਦਾ ਹੈ	੩੪੭
ਧੁਨਿ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ		ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	
ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ		ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ	੩੪੮
ਭਗਤੀ ਮਨੁਖ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ		ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ	
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ		ਸਹਜ, ਜਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪਦ	
ਨਹੀਂ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਨ		ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	
ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ		ਗੁਣ ਵਿਚ ਗੁਣੀ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ	੩੪੯
ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ	੩੪੧	ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੱਤਣ ਕਰਕੇ	
ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਲ	੩੪੨	ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ	
ਭਗਤ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ		ਭਗਤ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ	
ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਤੋਗੇ ਵੇਸੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ	੩੪੨	ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ	
ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤ		ਸਚੇ ਹਨ	
ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ		ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	
ਭਗਤੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ		ਭਗਤ ਸਚ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ	੩੫੦
ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ		ਭਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਤੇ ਸੋਹਾਗਣੀ	
ਮੋਹ ਮਲਿਨਤਾ, ਨੀਂਦ, ਆਲਸ, ਮਾਯਾ,		ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਹ ਮਾਨ ਪਾਂਦੀ ਹੈ	
ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਅਵਿਦਯਾ		ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਲ	੩੫੧
ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	੩੪੩	ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	
ਅਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ		ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ	
ਪ੍ਰਾਪਤੀ	੩੪੪	ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਜੀਵ ਰਸਦਾ	
ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ		ਨਹੀਂ ਹੈ	
ਆਂਦਦਾ	੩੪੪	ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ	
ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਨਾਸ		ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ	
ਹੁੰਦਾ ਹੈ		ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੋਂ ਕਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ		ਹਰਿ ਸੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ	੩੫੧

ਭਗਤੀ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਹਉਮੈ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਜਨਮ
ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

੩੫੧

ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਵਦੀ
ਭਗਤੀ ਵਿਹੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

੩੫੨

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਫਲ
ਤੇ ਕਾਇਆ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਮੈਲਾ

ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਣ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਭਗਤਿ ਹੀਨ ਉਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

੩੫੩

ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਗ ਬਉਰਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ

ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਣ
ਜਾਣ ਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

੩੫੪

ਜਮ ਦਾ ਛਉ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਾਸ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

੩੫੪

ਬਿਰਹਾ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ)

੩੫੫

ਬਿਰਹਾ (ਗੁਰਬਾਣੀ)

੩੭੬

ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਿਰਹਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸਨ ਜਾਂ ਮੇਲ ਨਾ
ਹੋਣ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਿਰਹੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ

੩੭੭

ਬਿਰਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ
ਹਾੜੇ ਕਢਦਾ ਹੈ

੩੮੦

ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ
ਬਿਰਹਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹਨ

ਕੋਈ ਬਿਰਹਾ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ
ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਬਿਰਹਾ ਬਿਨਾਂ ਜਗਜਾਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ
ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ

ਬਿਰਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ
ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ

੩੮੧

ਬਿਰਹ ਦਾ ਫਲ

ਬਿਰਹਾ ਨਾਲ ਬੇਸਬਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੀਮਤ
ਵਧਦੀ ਹੈ

੩੮੨

ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਸੱਚ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਬਿਰਹਾ ਭਗਵੰਤ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਨਾਮ
ਦਾ ਬਿਰਹੀ (ਪਿਆਰਾ) ਹੋਵੇ

੩੮੨

ਪ੍ਰੇਮ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ)

੩੮੩

ਪ੍ਰੇਮ

ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ ?

੩੮੨

ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਉਸਦਾ
ਪਸਾਰਾ ਹੈ

੩੮੩

ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਮਗਨਤਾਈ
ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਦੇਣ ਦਾ
ਨਾਮ ਹੈ

੩੮੪

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਪੁਛੋ

੩੮੫

ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ
ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ

੩੮੬

ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ
ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ

੩੮੭

ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ
ਜੀਵਨ ਰਸ ਹੈ

੩੮੮

ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਹੈ

੩੮੯

ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

੩੯੦

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

੪੦੧

ਪ੍ਰੇਮ ਆਲਮਗੀਰ ਜਲਬਾ ਹੈ

੪੦੪

ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਸਾ ਹੈ

੪੦੪

ਉਹ ਕੋਹੜੇ ਦਰਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ

੪੦੭

ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ

੪੦੮

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ

੪੧੨

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ	੪੧੪	ਪ੍ਰੇਮ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ	
ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ		ਨਿੱਮੋਬੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ	੪੫੬
ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਪਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ	੪੧੫	ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ	੪੫੭
ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਲ	੪੧੫	ਪ੍ਰੇਮ (ਇਸ਼ਕ) ਤੇ ਬੁਧਿ (ਅਕਲ)	੪੫੮
ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ		ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੁਸਨ	੪੬੯
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ	੪੨੨	ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਿਆਨ	੪੭੧
ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼-ਅੱਛ ਅੱਛ ਮਹਾਤਮਾਂ		ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੈਰਾਗ	੪੭੩
ਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ	੪੨੪	ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੋਹ	੪੭੪
ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ	੪੨੬	ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਾਮ	੪੭੫
ਮਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਹਕੀਕਤ-ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਤੇ		ਪ੍ਰੇਮੀ	੪੭੬
ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ	੪੨੭	ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ	
ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ		ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ	੪੮੬
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ	੪੩੨	ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮਸਤੀ	੪੮੯
ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ		ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ? ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਸਜ਼ਬੇ	੪੯੩
ਅਕਾਰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ	੪੩੪	ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ	੪੯੫
ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ	੪੩੬	ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਥੇ ਹੈ	੪੯੮
ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ	੪੩੮	ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ	੫੦੦
ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਜਪ ਹੈ		ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਭਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੋਕ ਹੈ	੫੦੦
ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ		ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਬਰ ਕਿਸੀ ਕਾਮਲ (ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ)	
ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ	੪੩੯	ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ	੫੦੧
ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਪ-		ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ	
ਚਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ		ਸਕਦਾ	੫੦੧
ਪੈਂਦੀ ਹੈ	੪੪੨	ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ	੫੦੨
ਪ੍ਰੇਮ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ	੪੪੩	ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਦਾ ਹੈ	੫੦੩
ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ		ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ	੫੦੩
ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ		ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ	੫੦੪
ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਜਿਸਮ, ਜਾਨ		ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	੫੧੦
ਤੇ ਈਮਾਨ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ		ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੋਣ ਲਈ	
ਪੈਂਦੇ ਹਨ	੪੪੭	ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ	੫੧੦
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾਜ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।		ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ	੫੧੪
ਇਹ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ		ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	੫੧੪
ਰਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ	੪੪੮	ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ	
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਠਨ ਹੈ	੪੫੧	ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ	੫੧੫
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਲੋਭੀਆਂ ਹਿਰਸੀਆਂ ਤੇ		ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਲ	੫੧੬
ਜ਼ਮੀਰ ਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ		ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਹੋਠ ਲਿਖੇ ਗੁਣ	
ਪ੍ਰੇਮ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ		ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ	
ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਨੂ		(੧) ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ (੨) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ	
ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ	੪੫੨	ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ (੩) ਪ੍ਰੇਮ	
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਰ	੪੫੩	ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਾਰਜ਼ੀ ਹੈ (੪) ਬੇਸ਼ੋਫ਼ੀ	

ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (੬) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾ,
ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨਫ਼ਸ ਕੁਸ਼ੀ
(ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ) ਹੈ (੭) ਪ੍ਰੇਮ
ਵਿਚ ਸਭ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ (੮) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਨੰਗ ਨਮੂਸ
ਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ (੯)
ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ (ਦੁਏ ਦੇ ਔਗੁਣ
ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ) ਦਾ ਗੁਣ ਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (੧੦) ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ
ਜੀਉ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਅਵਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(ਗੁਰਬਾਣੀ)

੧. ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੨੬

- (੧) ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚ ਤੇ ਲਗਨ ਹੈ।
- (੨) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
- (੩) ਪ੍ਰੇਮ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
- (੪) ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਹੈ।
- (੫) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ
ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
- (੬) ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਪ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਹੈ।
- (੭) ਪ੍ਰੇਮ ਸਚੀ ਮਤਿ, ਸੁਖਤਾ ਤੇ
ਸਿਆਣਪ ਹੈ।

੨. ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੨੭

- (੧) ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ।
- (੨) ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
- (੩) ਪ੍ਰੇਮ ਅਥਾਹ ਹੈ।

੩. ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ
ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੨੮

੪. ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ
ਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੨੯

(੫) ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੨੯

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ
ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਨ
ਰਾਤ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ

ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਆਸ
ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰ
ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ
ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ
ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾਂ ਮੰਗਦਾ
ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਮੁਕਤੀ
ਆਦਿ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਵੀ
ਚਾਬਕ ਮਾਰਕੇ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ
ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ
ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਆ ਸਕਦੀ।

(੬) ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੩੫

ਜੈਸਾ ਕਮਲ ਦਾ ਜਲ ਤੇ ਸੂਰਜ
ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਾਰੰਗ (ਪੀਪੀਹੇ)
ਜਾਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਜਲ ਨਾਲ ਤੇ
ਫੇਰੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈਸਾ
ਪੀਪੀਹੇ ਦਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ
ਹੈ। ਜੈਸਾ ਹਰਨ ਦਾ ਨਾਦ ਨਾਲ
ਹੈ। ਜੈਸਾ ਜਲ ਦਾ ਦੁਧ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜੈਸਾ ਚਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਤੇ
ਕੋਇਲ ਦਾ ਅੰਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈਸਾ
ਕਾਮਨੀ ਦਾ ਪੀਆ ਨਾਲ ਤੇ
ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਾਮਨੀ
ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮਾਤਾ ਦਾ
ਪੁਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮੂੜ
ਦਾ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ
ਲੋਭੀ ਦਾ ਧਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸਾ ਵੱਢੇ ਦਾ ਗਊ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਜੈਸਾ ਦੇਹ ਦਾ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕੁੰਜ ਦਾ ਆਪਣੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮੋਰ

ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਚੰਦ
ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਦੀਵੇ ਦਾ ਬੱਤੀ
ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜੈਸਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ
ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਠ ਨੂੰ ਬੇਲ ਤੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਆਦਿ।

(੭) ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪ੪੦

ਸਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਗੁਰ-
ਸਿਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ।

(੮) ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੪੧

ਨਾਮ ਜਾਂ ਬਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰ-
ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਤਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਨਾਲ। ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ
ਕਰਕੇ। ਸਤਸੰਗ, ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਤਿ-
ਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ
ਜਾਂ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਵਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ
ਕਰਕੇ।

(੯) ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੪੮

(੧੦) ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰ
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ
ਹਨ। ਪ੪੯

(੧੧) ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਕਤ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ
ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

(੧੨) ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਠ ਜੋਗਾ-
ਭਿਆਸ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ
ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ
ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ।

(੧੩) ਉਹ ਜਪ, ਤਪ ਤੇ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੇ। ਪ੫੦

(੧੪) ਹਰੀ ਜਨ ਜੋਬਨ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਹਨ।

(੧੫) ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਆ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਪ੫੦

(੧੬) ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਛਡਕੇ ਮਾਲਕ
ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੋ, ਸਭ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਹਟੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਵਦਾ ਹੈ ਪ੫੦

(੧੭) ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ

ਪ੫੧

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ
ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ
ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਰਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ,
ਭਰਮ ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ
ਪਾਪ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਦੁਰਮਤਿ ਮਿਟ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ
ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ
ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਛਾਂ ਪੂਰਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਉਤਪੰਨ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਉਜਲ
ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਦਰਗਾਹੇ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਹਜ ਗਤੀ ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਆਸਣ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਆਂ
ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ
ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ।

(੧੮) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪ੬੦

ਆਵਾਗਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆਂ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ
ਵਿਹੁਣੇ ਕਪਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ
ਵਿਹੁਣਾ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੁਣੇ ਦਾ
ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਬਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚ
ਉਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰ ਬਦਰ
ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਬੇਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਤੇ

- ਮੋਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ
 (੧੯) ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ
 ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ
 ਬੁਠੀ ਤੇ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ ੫੬੨
 (੨੦) ਉਪਦੇਸ਼
 (੨੧) ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੫੬੪
 (੨੨) ਫੁਟਕਲ ੫੬੫

ਬੈਰਾਗ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ੫੬੬

ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ ?
 ਬੈਰਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ ? ੫੭੧

ਗੁਰਬਾਣੀ
 ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ ? ੫੭੫

੧. ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਜੀਵ ਕਿਥੋਂ
 ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਥੇ
 ਜਾਣਾ ਹੈ (੨) ਮੋਹ ਬੰਧਨ ਤੇ
 ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ
 ਹੁੰਦਾ (੩) ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ
 ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ,
 ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ
 ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਲਿਵ ਦਾ ਲਗਣਾ
 ਅਸੰਭਵ ਹੈ। (੪) ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ
 ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ
 ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। (੫) ਜੋ ਬੁਝਕੇ
 ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕਾਵੇਗਾ।

੨. ਬੈਰਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ ? ੫੭੬
 ਜੋ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ
 ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ
 ਕਰੇ। ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ।
 ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ
 ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ
 ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ
 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ
 ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ
 ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਜੋ ਸਹਜ ਗਤੀ
 ਵਿਚ ਰਹੇ। ਜੋ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ
 ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਏ। ਜੋ
 ਹਰਿ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤਿਆ ਹੋਵੇ।
 ਜੋ ਤਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ

ਹਰਿ ਰਸ ਪੀਵੇ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
 ਪਛਾਣੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ
 ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ
 ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਚ ਇੰਦਰਿਆਂ
 ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰੇ
 ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ
 ਆਪਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਜੋ ਆਸਾ ਵਿਚ
 ਨਿਰਾਸ ਰਹੇ। ਜੋ ਰਾਤਦਿਨ ਅੰਤਰ
 ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸੱਚ
 ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ

੩. ਬੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ? ੫੮੩

ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਕਰਕੇ। ਧੁਰ ਮਸ-
 ਤਕ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ।
 ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ।
 ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ। ਰਾਮ ਸਿਮਰਨ
 ਕਰਕੇ। ਭਉ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ
 ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਧੁਨਿ ਉਪਜਣ
 ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿੰਗਰੀ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ।

੪. ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਫਲ ੫੮੬
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ
 ਵਿਜੋਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ।
 ਮਾਇਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਜੇ
 ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਪ ਤਪ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ੫੮੭

ਜਪ ੫੮੬
 ਤਪ ੫੮੯
 ਕਲਿਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ੫੮੪
 ਸੱਚਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੈ ੫੮੬
 ਸੱਚਾ ਜਪ ਤਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ
 ਉਸਦੇ ਫਲ ੫੮੮

(ਗੁਰਬਾਣੀ)

(੧) ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਜੀਵ ਤੋਂ ਜਪ ਤਪ
 ਆਦਿਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ੬੦੧
 (੨) ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ
 ਕਰਕੇ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
 ਜਪ ਤਪ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ੬੦੧
 (੩) ਬਾਹਰਲੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ
 ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ੬੦੨

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ
ਵਿਚ ਸਭ ਭੁਲੇ ਪਏ ਹਨ ।
ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।
ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਮਨ ਨੇ ਖੰਡ ਦਿਤੇ
ਹਨ । ਹਨ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰਨ ਤੇ
ਕਾਇਆ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤ
ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਿਜਦਾ
ਬਿਖਿਆ ਅਤਿ ਘਣੀ ਪਸਰ ਰਹੀ
ਹੈ ਤਪਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਤਪਾਂ ਤੇ ਲੋਭ
ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੀਵ ਹਰਿ
ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਹੀ ਉਬਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜਦ ਤੀਕ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ
ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕਰਕੇ
ਕਿਸੇ ਲੋਖੇ ਨਹੀਂ । ਸੁਆਮੀ ਦੀ
ਸ਼ਰਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ
ਸੰਜਮ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀਵ
ਦੀ ਤਪਤ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਤੇ ਜੀਵ
ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

(੪) ਸੱਚਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੈ ੬੦੩

ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਜਪ ਤਪ
ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ
ਹੈ । ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ
ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਹੈ ।
ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਸਣਾ
ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੈ । ਬਬਦ
ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਜਪ
ਤਪ ਹੈ । ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਕਰਮ
ਧਰਮ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਹੈ । ਮਨ
ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ
ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਜਪ ਤਪ
ਹੈ । ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਜਪ ਜਪਣ
ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ
ਰਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । ਗੋਬਿੰਦ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਬੀਰਾਰ
ਹੈ । ਹਰਿ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ
ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

ਰਸ (Water of life) ਹੈ ।

ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਰੋਬਟ
ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ ।

(੫) ਨਾਮ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ੬੦੬

ਨਾਮ ਜਪ ਤਪ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਸਭਨਾਂ
ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ । ਕਰਮ ਧਰਮ,
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ
ਨਹੀਂ । ਹੋਮ, ਜਗ, ਪੂਜਾ ਤੀਰਥ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ।

(੬) ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਪ ਤਪ

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ । ੬੦੭

(੭) ਕੋਹੜੇ ਜਪ ਤਪ ਬਿਰਥਾ ਹਨ । ੬੦੭

ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਬਬਦ ਤੇ
ਸਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ।

(੮) ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । ੬੦੮

ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ-ਸੁਖ
ਮਾਨ ਮਹਤ ਤੇ ਗਰਬ ਉਸ ਪਰ
ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ । ਉਹੀ ਜਪ ਤਪ
ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਸਾਏ ।

(੯) ਹਰਿ ਦਾ ਜਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ੬੦੮

ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ
ਉਹ ਆਪ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ, ਸਾਧ
ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੁਆਰਾ । ਗੁਰੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ । ਗੁਰ ਭਗਤੀ
ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਕਮਾਣ ਕਰਕੇ ।
ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਦਸੇ
ਦੁਆਰ ਵਸ ਕਰਕੇ । ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ
ਕਰਕੇ ।

(੧੦) ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ੬੧੩

(੧੧) ਹਰਿ ਜਪਣ ਦੇ ਫਲ ੬੧੪

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਰਮ
ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਣਾ ਜਾਣਾ
ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਬਾਈ ਪ੍ਰਭੂ

ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ।
ਹਰਿ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਹਰਿ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸਦਾ
ਜਪ ਕਰੀਏ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ
ਹੈ । ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ
ਹੈ । ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅੰਤਰ
ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਤੇ ਸਭ
ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਪੰਜ ਭਾਕੂ ਉਸਨੂੰ ਪੌਂਹਦੇ ਨਹੀਂ
ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਾਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

੧੨. ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ੬੧੭
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਣ ਸੁਖ ਰਸ
ਤੇ ਸੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਮਲ
ਪ੍ਰਗਾਸਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤੇ
ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।
ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਹ
ਮੁਖ ਉੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

੧੩. ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਫਲ ੬੨੦
ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

੧੪. ਸਚੇ ਭਗਤ ਤਪੱਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ
ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਨਿਤ ਨਾਮ
ਜਪਦੇ ਹਨ ੬੨੦

ਸੁੱਚ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ੬੨੧
(ਗੁਰਬਾਣੀ)

੧. ਸੱਚੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੁੱਚ ਕੋਹੜੀ ਹੈ? ੬੨੯
ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਅੰਦਰ ਅੱਖਰ (ਵੇਖੋ ਅੱਖਰ
ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਸੁੱਚ ਆਂਵਦੀ ਹੈ

੨. ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ ਨਾਲ
ਸੁੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੬੩੦

੩. ਨਕਲੀ ਸੁੱਚ ੬੩੦
ਤੀਰਥ ਯਾਤ੍ਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੇ ਦੀ

ਸੁੱਚ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤਿਲਕ ਆਦਿਕ
ਬੀ ਹਉਮੈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ।
ਬੂਠ ਬੋਲਣ, ਕੁਬੁਧਿ, ਭੁਮਣੀ
ਕੁਦਇਆ, ਕਸਾਇਣ, ਨਿੰਦਾ,
ਦੁਹੜੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣ
ਥਰਕੇ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ ।
ਕੇਵਲ ਗੰਥਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ
ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ ।

੪. ਸੱਚੀ ਸੁੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਡੇ
ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ੬੩੧

ਪੂਜਾ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ੬੩੨
(ਗੁਰਬਾਣੀ)

੧. ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪੂਜਾ ਬੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤਿ
ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਚ, ਨਾ ਹੀ
ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਦਿਆਂ
ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਛੋਕਾ
ਧਰਮ ਹੈ ੬੩੮

੨. ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ੬੪੦

੩. ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹਰਿ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਕੀ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ੬੪੧

੪. ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੀ
ਹਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ

੫. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਮਨ
ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ
ਸੱਤ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੬੪੧

੬. ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਰਵਿ
ਰਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰ ਪੂਜਾ ਦੇ
ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

੭. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ੬੪੨

੮. ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਫੁਲ
ਚੜ੍ਹਾਣ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੬੪੨

੯. ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨ
ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ੬੪੩

੧੦. ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਘਟ ਅੰਦਰ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੬੪੫

੧੧. ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ ਹੀ
ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ੬੪੫

੧੨. ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਸੰਜਮੀ
ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ੬੪੬
੧੩. ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ । ੬੪੬
੧੪. ਜੋ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ । ੬੪੬
੧੫. ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ੬੪੭
੧੬. ਗੁਰੂ ਜਾ ਸੰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਚਿਤ
ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੁਲ
ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ । ਵਡੇ ਭਾਗ
ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣ ਪੂਜ
ਸਕਦਾ ਹੈ ੬੪੭
੧੭. ਸਾਕਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ੬੪੮
੧੮. ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਆਪ
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ੬੫੦

ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ)

- ਭਉ ੬੫੧
- ਇਸ ਭਉ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੬੫੩
- ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ੬੫੫
- ਭਾਉ ੬੫੬
- ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ੬੫੮
- ਦੂਜਾ ਭਾਉ ੬੬੨

(ਗੁਰਬਾਣੀ)

ਭਉ

੧. ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ
ਨਹੀਂ । ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਣ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ੬੬੫
੨. ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ
ਨਿਸਫਲ ਹਨ । ੬੬੫
੩. ਭਉ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੬੬੫
- ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ,
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮਤ
ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਕੇ । ਸਬਦ ਤੋਂ
੪. ਭਉ ਦੇ ਫਲ ੬੬੬

- ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਭਗਤਿ
ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਆਵਦੀ ਹੈ,
ਸਬਦ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ
ਦਾ ਨਾਸ਼, ਜਮ ਭੈ ਦੂਰ, ਮੁਕਤੀ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼,
ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਿਜ ਘਰ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਉ ਤੋਂ
ਨਿਰ ਭਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ
ਭਉ ਤੋਂ ਸਿਖ ਸਚ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ
੫. ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੬੬੮
- ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਸਰਣ
ਲੈਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਧਿਆਨ
ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੋਂ,
ਨਾਮ ਜਾ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਮ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਹਉਮੈ ਨਾਸ਼
ਹੋਣ ਤੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ।

੬. ਭੈ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ੬੭੦
- ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ
ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ
ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ
ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਭਾਉ

੧. ਭਾਉ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ
ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਸੇ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ੬੭੧
੨. ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਈ
ਭਾਉ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ੬੭੧
੩. ਭਾਉ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੬੭੧
- ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ
ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਮਤ
ਦੁਆਰਾ, ਭੈ ਤੋਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਸ਼
ਹੋਣ ਤੋਂ
੪. ਭਾਉ ਦੇ ਫਲ ੬੭੩
- ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਜਮ ਭੈ ਦੂਰ, ਜੀਵਾਂ
ਦਾ ਉਧਾਰ, ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ

ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਭੈ ਤੇ ਡਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼
ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਰ-
ਭਉ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ
ਨ੍ਰਾਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ
ਭਾਉ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ
ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ
ਭਾਉ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਸਤਿ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ।

ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ

੧. ਭਉ ਭਾਉ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇ ਧਰਤ
ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ ੬੭੫
੨. ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ
ਹਰਿ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾਣ
ਲਈ ਭੈ ਭਾਉ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ੬੭੫
੩. ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ੬੭੫
- ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰਾ,
ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਦੇ ਬਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ
ਪਿਆਰੇ ਬੰਤ ਹਰਿ ਜੀਓ ਦਾ
ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
੪. ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਦੇ ਫਲ ੬੭੭
- ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ । ਜੀਵ ਅਲੋਕਿਕ ਰੰਗ ਵਿਚ
ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਸ ਤੇ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭੂਠਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ
ਚੜ੍ਹਦਾ । ਬਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ
ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ
੫. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਭਉ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ੬੭੭
੬. ਭੈ ਭਾਉ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ੬੭੮

ਦੂਜਾ ਭਾਉ

੧. ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ ? ੬੭੮
- ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ
ਵਾਸ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਆਤਮਕ ਰਚਨਾ
ਵਿਚ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ

ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਪੂਜਾ ਆਦਿ
ਸਭ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ।

੨. ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ੬੭੯
੩. ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ
ਲਗਦੀ ਹੈ ੬੭੯
੪. ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ੬੭੯
੫. ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੬੭੯
- ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ
ਛੁਟਣ ਪੁਰ ਚਉਥੇ ਲੋਕ ਵਿਚ,
ਨਾਮ ਤੇ ਬਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਕਰਕੇ, ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ
ਕਰਕੇ ।

ਜਗਤ ਦੀ ਅਸੱਤਤਾ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ੬੮੧ (ਗੁਰਬਾਣੀ)

੧. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ, ਤੇ
ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ
ਜਗ ਚਲਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ
ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ
ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਜੀਵਾਂ
ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਵਿਭੋੜਾ ਸੰਜੋਗ
ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੬੮੪
੨. ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਸ
ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਮ ਯਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ
(ਸੁਰਤ) ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ
ਉਹਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਚਲਨ-
ਹਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ
ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੰਸਾਰ
ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ੬੮੬
੩. ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਤੁਸਾਡਾ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ੬੮੭
੪. ਮਾਇਆ, ਮੋਹ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਮਤਾ,
ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ
ਨੂੰ ਜਕੜ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ
ਗੁਬੀ ਭਾਹ (ਅੱਗ) ਹੈ ੬੮੭

੫. ਇਸ ਅਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਰ
ਵਸਤੁ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ
ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ੬੮੭
੬. ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੀ
ਇਸ ਘੋਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬਚ
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ੬੮੮

ਚੇਤਾਵਨੀ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) (ਗੁਰਬਾਣੀ)

੧. ਦੇਹ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ । ੬੮੨
੨. ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ੬੮੪
੩. ਉਮਰ ਦੁਖ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ੬੮੫
- ੪ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ੬੮੫
੫. ਇਹ ਜਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ ਅਗੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ੬੮੮
੬. ਕਾਲ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ
ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ੬੮੮
੭. ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਯੂ
ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ੭੦੦
੮. ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਹੈ ੭੦੦
੯. ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮ ਦਾ ਭੈ ਅਰ
ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆਂ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ੭੦੧
੧੦. ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਅਕਾਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਝੂਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ੭੦੨
੧੧. ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ
ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਾਲ ਸਿਰ ਪੁਰ ਆ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ੭੦੨
੧੨. ਦੁਖ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ
ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ੭੦੩
੧੩. ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਉਤਮ
ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ
ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ

ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾਂ । ੭੦੩

੧੪. ਇਸ ਨਾਸਵਾਨ ਕਾਇਆਂ ਵਿਚ
ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਕ
ਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ੭੦੩

੧੫. ਉਪਦੇਸ਼ ੭੦੪

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾ ਬੇਨਤੀ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ)

- ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ ੭੦੬
- ਇਕ ਮਾਦਾ ਪਰਸਤ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ੭੦੬
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਲਮਗੀਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ੭੦੯
- ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਿਸੀ ਹੋਰ
ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਸਾਰੋ ੭੧੦
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਪੁਰਸਾਰਥ ੭੧੭
- ਕੋਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ੭੧੮
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਯਾ
ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ੭੨੨

ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ੭੨੪
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ੭੨੫
- ਉਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ੭੨੭
- ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੭੨੯
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਨ ੭੩੧
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ੭੩੪
- ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ੭੩੫
- ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ੭੩੫
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ੭੩੬
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਜ਼ਬਾਨ
ਯਾ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ੭੩੬
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਵਕਤ ੭੪੦
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਏ ੭੪੦
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ੭੪੧
- ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਪੁਰ ਅਸਰ ੭੪੩
- ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ
ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ੭੪੪
- ਕੀ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ੭੪੭

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਜੇ
ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗੇ
ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ
ਜ਼ਾਰਕ ਬਣੇ

ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

Lord's Prayer

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

ਸਾਰ ਬਰਨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦੇ, ਨਮੂਨੇ

ਧਰਮ ਦਾਸ ਜੀ

ਸੂਰ ਦਾਸ ਜੀ

ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ਬੇਨਤੀ) ਦੇ ਬਬਦ
(੧) ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਦਰਬਨ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

(੨) ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਨ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ
ਵਰਨਣ

(੩) ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ

(੪) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈਂ

(੫) ਜੀਅ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ

(੬) ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ
ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

(੭) ਆਪਣੀ ਅਧੋਗਤੀ ਤੇ ਅਸਮਰਥਾ
ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ

(੮) ਅਸੀਂ ਭੁਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ
ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈਂ

(੯) ਅਸੀਂ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਾਂ

(੧੦) ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

੭੫੨ (੧੧) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੧

੭੫੫ (੧੨) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੧

(੧੩) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੧

੭੫੬ (੧੪) ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੨

(੧੫) ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਯਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੨

੭੫੬ (੧੬) ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੨

(੧੭) ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੩

੭੭੨ (੧੮) ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੩

੭੭੫ (੧੯) ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੩

778 ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਤੁਕਾਂ-ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

(੧) ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਨ ਤੇ ਮਿਲਾਪ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੫

(੨) ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ
ਰਖਿਆ ਤੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੭

(੩) ਭਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੬

(੪) ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਜਾਂ ਉਸ
ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੦੬

੭੮੮ (੫) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੧੧

(੬) ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੧੧

੭੯੧ (੭) ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੧੨

੭੯੧ (੮) ਰਿਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੧੨

(੯) ਚਰਣ ਧੂੜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੧੨

੭੯੨ (੧੦) ਚਰਣ-ਕਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੧੬

(੧੧) ਨਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੧੬

(੧੨) ਬਬਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੨੩

(੧੩) ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਖਰ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੨੩

੭੯੪ (੧੪) ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੨੩

(੧੫) ਗਿਆਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੨੪

੭੯੭ (੧੬) ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੨੪

(੧੭) ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੨੪

੭੯੮ (੧੮) ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ
ਗਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ੮੨੪

੭੯੯

ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੨੬	ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਜਾਂ ਦੀਨਤਾ	
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੨੭	ਬਾਹਰਲੀ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ)	੮੪੫
ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੱਸਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ-ਤਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ	੮੪੮
ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੨੮	ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਭਾਨੀ	੮੫੨
ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੨੯	ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਵਣ ਦਾ ਢੰਗ	੮੫੩
		ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਫਲ	੮੫੪
ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ	੮੫੬
ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		ਮਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ ਕਠਨ ਹੈ	੮੬੩
ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		(ਗੁਰਬਾਣੀ)	
ਇਕੋ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਓਟ, ਸਹਾਰੇ, ਰਖਿਆ ਤੇ ਸਮੂਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੩੦	ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ?	੮੬੬
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ	੮੩੨	ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ	
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੩੩	ਆਪਾ ਭਾਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਭਾਵ	
ਆਪਣੀ ਅਧੋਗਤੀ ਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਦਾ ਵਰਨਣ	੮੩੪	ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਵ	
ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭੁਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੩੭	ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਫਲ: ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਾਨੂੰ	
ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੩੮	ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ	੮੬੮
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ	
ਹਰਿ ਰਾਇ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੩੯	ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ	
ਰਾਮ ਰਾਇ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		ਉਹ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਚੀਨਦਾ ਹੈ	੮੬੯
ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੪੦	ਨਿਮ੍ਰ ਅਦਮੀ ਇਸ ਜਗ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ	
ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੪੧	ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਦੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਲ-ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	
ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੪੧	ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਦਾ ਹੈ	
ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		ਤੇ ਸਭ ਮਿੱਤ੍ਰ ਸਾਪਦੇ ਹਨ	੮੬੯
ਹਰਿ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੪੨	ਪਰਮਾਰਥੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ)	
ਨਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੪੩	ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ	੮੭੧
ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੪੪	ਧਰਮ	
ਗਿਆਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		ਧਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ?	
ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		(ਪ੍ਰਸਤਾਵ)	
ਰਖਿਆ ਤੇ ਗਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ		ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ	੮੭੫
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	੮੪੪	ਕਿਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ, ਉਸਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰੋ	੮੭੬
		ਦਯਾ	੮੮੦

ਸੰਤੋਖ	੮੮੪	ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜੋ	
ਖਿਮਾ	੮੮੯	ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ	੯੩੯
ਸਤਿ ਬਚਨ	੮੯੩	ਓਹ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ ?	੯੪੦
ਮ੍ਰਿਦੁ	੮੯੯	ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣਾ	
ਤਪ	੯੦੨	ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਣਾ	
ਦਾਨ	੯੦੩	ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਉਣਾ	੯੪੧
ਜਕਾਤ ਤੇ ਦਸਵੰਧ	੯੦੪	ਫਿਕਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ	
ਦਾਨ ਕਿਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ	੯੦੬	ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ	
ਬੋਰ	੯੧੦	ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਸਾਰਨਾ	
ਬੁਧ ਅਹਾਰ	੯੧੫	ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਣਾ	
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ?	੯੧੮	ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੋਟਣਾ ਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ	
ਪਰਮਾਰਥੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਸੀ ਤੇ ਕਿਸ		ਨਾ ਕਹਿਣਾ	੯੪੨
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?	੯੧੯	ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ,	
ਖੁਰਾਕ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ		ਦਿਲੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ	
ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ	੯੧੯	ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਚਾਰਨਾ	
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦੇ		ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ	
ਨੁਕਸਾਨ	੯੨੦	ਮਿਟਾਣਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ	
ਪੂਰੀ ਸੋਹਤ ਤੇ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਪਾਣ ਦੇ ਗੁਰ		ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਲੋਭ ਤੋਂ	
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਹੇਜ਼	੯੨੧	ਪ੍ਰਹੇਜ਼, ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ	
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਾਜ਼		ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ	
ਬੀਲ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਆਚਾਰ	੯੨੨	ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ	
ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ	੯੨੭	ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ	੯੪੩
ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼		ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ,	
ਕੀ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਸਤਿ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ		ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ, ਹਰਿ	
ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ	੯੨੮	ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਨਣਾ	
ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਲਾਭ	੯੩੧	ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ	
ਪਾਕਦਾਮਨੀ ਜਾਂ ਸਤ ਸਤ(Chastity)	੯੩੨	ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਣ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ	
ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ		ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ	
ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਗੁਰਬਾਣੀ)	੯੩੯	ਅੰਦਰ ਹਰਿ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ	
ਹਰਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹਨ		ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾ ਦੇਣਾ	੯੪੪
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ		ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀਵਣ ਦੀ	
ਰੂਹ ਹਰਿ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ		ਆਸ ਛੱਡਣਾ	

ਭੂਮਿਕਾ

ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਂਵਦੇ ਰਹੇ, ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਕੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਸਤੀ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਵਿਚ ਝੁਮ ਝੁਮ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਅਲਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦੁਤੀ ਮਸਤੀ ਦੀ ਛੋਹ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਮਸਤੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਉਣ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਨਸਾਨ ਬਾਂਸਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਝੁਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਨੂੰ ਵਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਰਸ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਵਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਗੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ (ਪ੍ਰਮਾਰਥ) ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਲਮ ਅਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਉਹ ਅਮਲ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਹਿਰੀ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤ ਉਭਰ ਆਂਵਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸਦਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਦਾਚਿਤ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਈ (Practice or Self-experience) ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਅਮਲ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਮ ਜਾਂ (Theory) ਦੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਕੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਾੜ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਬੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ (Subjective) ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਛਾਣ ਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੋਜੀ ਗੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਹੋ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਪੁਰ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਜਾਂ (Theory) ਤੋਂ ਉਸ (Theory) ਦਾ ਜਾਤੀਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੀਨੇ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੀ ਤੋਂ ਸਿਖੇ ਦੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਅੰਦਰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

“ਯਹ ਕਰਨੀ ਕਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾਹੀਂ ਬੱਧਿ ਬਿਚਾਰ ॥

ਬੱਧਿ ਛੇਡ ਕਰਨੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਾਵੈ ਕੁਛ ਸਾਰ ॥”

(ਸਾਰ ਬਰਨ ਨਜ਼ਮ, ੨੦੭)

ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਲਮੇ ਸੀਨਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਬੀਨ, ਸਤਾਰ, ਬਾਂਸਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਣ ਲਈ ਆਮਲ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਾਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਇਹ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਲਮ ਆਮਿਲ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਬਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਥ ਲਗਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਥ ਵਿਚ ਲਵੇ। ਉਸਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿਖਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਕਤ ਕੱਢਕੇ ਮਸ਼ਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ

ਉਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਜਾਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਮਝਕੇ ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਜਾਏ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਆਮਲ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਰੂਹਾਨੀਅਤ (ਪਰਮਾਰਥ) ਰੂਹ ਦੇ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੂਹ (ਆਤਮਾ) ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਯੋਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਯੁਜ' ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ 'ਜੁੜਨਾ' ਅਰਥਾਤ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਲ ਕਰਨਾ । ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਜੋ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ । ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਦਕ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ । ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਤੀ ਕਠਨ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਜਮ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲੋਕ ਕਦਮ ਰਖਦੇ ਸਨ ।

ਇਸਨੂੰ 'ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ' ਜਾਂ 'ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ' ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ । ਇਸਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਪਤੰਜਲ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸੂਤ੍ਰਾਂ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬੌਧਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾਚਾਰੀਯ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀਆਨ ਪੰਥ ਤੇ ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਜ਼ਰਦੁਸ਼ਤ ਜੀ ਦੇ ਜੁੰਦਾਵਸਤਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਇਸਨੂੰ ਸੌਤਿ ਸਰਮਦੀ ਸ਼ੁਗਲੇ ਨਸੀਰਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਉਲ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਲੰਦਰੀ, ਨਕਸ਼ ਬੰਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ । ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਤ—ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲਟੂ ਜੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਇਸੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ 'ਸ਼ਬਦ' ਤੇ 'ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ । ਇਹ ਇਲਮੇ ਸੀਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਭ ਮਤਾਂ ਵਿਚ

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਭੁਲਦਾ ਭੁਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗ ਗਏ। “ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਂਪ ਨਿਕਲ ਅਬ ਲਕੀਰ ਪੀਟਾ ਕਰ” ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਰਹਿ ਗਏ।

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ‘ਸੁਆਮੀ’ ਹਰਿ ਰਾਇ, ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ, ਏਕੰਕਾਰ, ਰਾਮਰਾਇ, ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਠਕਜਨ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ (੧) ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, (੨) ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, (੩) ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ (੪) ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ, ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਵਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

(੧) ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹਨ (i) ਸਤਿਗੁਰੂ (ii) ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ (iii) ਸਤ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਚੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇ, (ਦੇਖੋ ‘ਸਚ’ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਉਸਦੀ ਸੁਹਬਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ‘ਸਤਿ ਦਾ ਸੰਗ’ ਕਿਆ ਸਤਿ-ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਸਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗਣ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਗ ੧, ਪੰਨਾ ੬੫, ਤੇ ‘ਨਾਮ’ ਤੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ)। ਜਦ ਤੀਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਵਿਦਯਾ ਰੂਪੀ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਜਦ ਤੀਕ ਉਸਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅੰਤਰਮੁਖ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੀਕ ਬਾਹਰਲੇ ਨਵਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਨਾਮੀ

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

(੨) ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਧਨ।

ਸੁਰਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ—

“ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ ॥” (ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੭੧-੧੦)

ਰੂਹ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੌਹਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁਰ ਜਿਸਮ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇੰਦਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸੀ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਛਾਂਟਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਗੇ ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਤੁੱਛ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਚੇ ਤੇ ਸੁਚੇ ਜੌਹਰ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਸਮ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਇਸਦੀਆਂ ਚੇਤਨ ਧਾਰਾਂ ਫੈਲਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਆ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਰਤ ਦਾ ਨਿਜ ਭੰਡਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁਰ ਸਤਿ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਕੇ ਸੁਰਤ ਸਹਸਰਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਮਾਕੇ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਲੋਕੀ ਤਕ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪਰਲੈ ਵਿਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਲੋਕ ਤੋਂ ਬਲੇ ਮਹਾਂ ਪਰਲੈ ਵਿਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੁਰਤ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਕੇ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਚਲਣਾ ਕਿਆ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਿਜ ਮੁਕਾਮ ਧੁਰਧਾਮ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਤੀਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਉ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਸਦੇ ਤਅੱਲੁਕਾਤ ਦੀਆਂ ਆਲਾਇਸ਼ਾਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਫੁਲ ਉਗਦਾ ਜਲ ਵਿਚ ਹੈ,

ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਾ ਉਸਤੋਂ ਉਚਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜਦ ਉਡਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਚਲਾਯਾ।

“ਨਾਨਕਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੁਉ ਕੀਨੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ਤਾਤੇ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗਸੰਗਿ ਭਯੋ ਸਾਇਰੁ ਤਿਨਿ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ॥
(ਸਵਈਏ ਮ: ੪, ੧੪੦੬-੩)

ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

“ਪਾਰਿ ਸਾਜਨੁ ਅਪਾਰੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲੰਘਾਵਏ ॥”
(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੧੩-੧੧)

ਇਹ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਤੀਕ ਰਸਾਈ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ, ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਠਨਤਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਮਜ਼ਬੂਬ ਕੌਮ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪਾਠਕ ਜਨ ਇਸੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ‘ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ (ਪੰ: ੬੨੮) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜੋਗੀ, ਰਿਸ਼ੀ, ਬੁੱਧ, ਤੀਰਥੰਕਰ, ਨਬੀ, ਰਸੂਲ ਤੇ ਸਾਧ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਥੋਂ ਤੀਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਪੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ,

ਉਹ ਉਸ ਹਕੀਕੀ ਇਲਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ । ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਡੰ-
ਬਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ । ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੋ
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ।
ਮਹਾਤਮਾ ਬੁਧ ਦੀ ਨਿਰਬਾਨ ਪਦ ਸਬੰਧੀ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ' ਦੇ ਅਨੁਭਵ
(Sonorous light) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ
ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਹਤੂਰ ਪੁਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ । ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਹਜ਼ਰਤ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਰੇ-ਹੁਰਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠਕੇ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ
ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਨੂਰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਬਾਂਗ ਇਲਾਹੀ ਜਾਂ ਕਲਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ
ਈਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤ ਅੰਤਰ-
ਮੁਖ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਰਦੁਸ਼ਤ ਜੀ ਦਾ
'ਸਰੋਸ਼' ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ।
ਗਣਪਤੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਗੁਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਗਨੀ
ਦੇਵਤਾ ਦੇ, ਸ਼ਿਵ-ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਸ਼ਾਕਤਕ-
ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕੰਠ ਚੱਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ ।
ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਪੂਜਕ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ
ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ
ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਮਤੀ,
ਪਤਰਸ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ । ਪਾਰਸੀ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ
ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਰਦੁਸ਼ਤ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੰਦ
ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੇ
ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਨਚੌੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ
ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਜ ਬੀਸਵੀਂ ਸਦੀ
ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ । ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਸਮਝ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ, ਜੋ ਆਲਮਾਂ ਨੇ
ਕੇਵਲ ਬੁਧੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ
ਵਿਚ ਇਲਮੇ ਸੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਆਲਮ ਬਾ ਅਮਲ ਹੀ ਪਕੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਕੜ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ

ਰਾਜ ਗੁਪਤ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਖ਼ਬਰ ਆਮਲਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ (Objective) ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਉੜੇ ਐੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ (Subjective) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਧਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਭ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋਂ ਰਵਾਜ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਪੂਜਾ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਗੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਧਿਆਇ, ਹਜ਼, ਕਾਬਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਵਰਤ, ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਦਸਵੰਧ, ਮਜਲਸਾਂ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ, ਸਮਾਅ ਤੇ ਸੰਕੀਰਤਨ, ਗੁਣਾਵਾਦ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੋਹਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ।

امر ربی است روح و سر خداست ذکر بے کام و بے زبان اور است

ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਖਾਸਾ ਤਵਜੋ (Attention) ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਤਵਜੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਸੱਤਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਜੋਹਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਅਲੁਕਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਤਾ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਕਾਰਦੀ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ”। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “Know thyself” ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਮਹਾਤਮਾਂ ਇਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ।

“ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੬, ੬੮੪-੧੮)

ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸੀ ਇਕ ਜੋਹਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੀਕ ਸੁਖ ਦੁਖ ਤੇ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਿਜ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਸਫ ਉਭਰ ਆਂਵਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

“ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ ॥” (ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੭੧-੧੦)

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੁਜ਼ਵ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੁਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸੁਰਤ ਜੋ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੁਜ਼ਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ترجروی حق کُل انت اندیش کُل کُنی کُل باشی

ਇਹ ਮਨ ਜਾਂ ਬੁਧੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੇ ਬੁਧੀ ਇਸਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਆਮ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇਥੇ ਆਕੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧)। ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)। ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਤਅੱਲੁਕਾਤ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜੋ ਸੁਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸਿਮਰਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜੋ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਧਿਆਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਜੋ ਸੁਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸ੍ਰੁਤੀ’, (ਜਿਸਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਅਰਥ ਹਨ, ਸੁਣਿਆਂ ਗਿਆ) ‘ਧੁਨਿ’ ਜਾਂ ‘ਜਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ

ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤੇ ਵਿਰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈਕੇ, ਕਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਕਈ ਕੰਠ ਨਾਲ, ਕਈ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਯੋਗੀ ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹਿਲੋਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਰਹੇ

ਤਾਂ ਓਹ ਸਿਮਰਨ ਕੁਛ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮਾਲਾ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜੀਭਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੰਠ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।

ਮਾਲਾ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿ ਫਿਰੇ, ਜੀਭ ਫਿਰੇ ਮੁਖ ਮਾਹਿ ॥

ਮਨੂਆ ਤੇ ਦਹ ਦਿਸ ਫਿਰੇ, ਯਹ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹਿ ॥

ਕਹਾ ਕਰੈ ਅੰਗੁਰੀ ਗਿਨੇ, ਮਨ ਧਾਵੇ ਚਹੂੰ ਓਰ ॥

ਜਿਹ ਫੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਭਇਆ ਕਾਠ ਕਠੋਰ ॥ (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਮਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਆਧਾਰ ਲੈਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ, ਕੰਠ ਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦਰਜੇ ਬਦਰਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਵਿਰਦ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । (੧) ਲੱਸਾਨੀ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (੨) ਕਲਬੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਪੁਰ ਜ਼ਰਬ ਲਗਾਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (੩) ਰੂਹੀ, ਜੋ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਪੁਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੀ ਨੂੰ ਕਲਮਾਏ ਮਾਰਫਤ ਜਾਂ ਜਬਰੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (੪) ਸਿੱਰੀ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਲਮਾਏ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਲਾਹੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (੫) ਖਫੀ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਲਮਾਏ ਹਾਹੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਰੀ ਤੇ ਖਫੀ ਇਲਮੇ ਸੀਨਾ ਹਨ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੀ ਹਦ ਤਕ ਤਦ ਹੀ ਫਲਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । ਇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ—

ਜ਼ਿਕਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਲਕ ਲਕ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਸਮ ਸਮ,
ਜ਼ਿਕਰੇ ਰੂਹੀ ਰਾਹਿਤੇ ਜਾਂ ॥

ਮਾਲਾ ਆਦਿ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ । ਸੁਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਬੈਠਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਰੂਹੀ ਆਦਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ।

ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰਦ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪ

ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੁਰਤ, ਜਿਸਮ, ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸਮ, ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਛੁਟ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੱਜਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾਗ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਅਡੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਅੰਤਰ ਦੇ ਪਟ ਦਾ ਖੁਲਣਾ ਤੇ ਅਨਹਦ ਦੀ ਬੁਨਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਰੂਹ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

“ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਬੁਨਕਾਰ ॥

ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੪)

ਸਿਮਰਨ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹਜ ਸਾਧਨ ਹੈ

ਸਿਮਰਨ ਜਪਯੋਗ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਸਭ ਖਿਆਲ ਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਤਰਫ ਉਹੀ ਉਹ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ।

“ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ ਮੁਬ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ ॥

ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤੂ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੫-੧੦)

ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ।

“ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ ॥ ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੧-੧)

ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦਵਾਰਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ—(੧) ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ । (੨) ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਵਾਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਭੀ ਹਾਂ । (੩) ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਮਾਲਕ

ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇੰਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਚਿਤ (Sub-Conscious mind) ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦ ਖਿਆਲ ਉਠੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਉਠੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਆਦਿ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਤਾਂ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਨਾਵਟੀ (Artificial) ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ?

ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠੇ। ਕਿਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਦਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ (Thought transference) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਸਿਧਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੀ ਸਹਜ ਆਸਣ ਪੁਰ ਬੈਠਕੇ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਅਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪੁਰ ਟਿਕ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਖਿਚ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣ ਆਂਵਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਕ ਪਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਪ ਪ੍ਰਯੰਤ ਕੀਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤਨ ਥਿਰ ਮਨ ਥਿਰ ਬਚਨ ਥਿਰ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਥਿਰ ਹੋਇ ॥

ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਇਸ ਪਲਕ ਕੇ ਕਲਪ ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਇ ॥ (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਕੰਮ

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰਜ਼ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਬੁਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਪੁਰ ਸਿਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਜੜ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਵਖ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਵਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਥੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ, ਪੰ: ੧੬੦)। ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਆਸੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਜਾਗ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ।

“ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੫)

ਸਿਮਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਲ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਰਬ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

“ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨ ਘੜੀ ਵਿਸਰੈ ਪਲੁ ਮੂਰਤੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੇ ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੭-੮)

“ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥
ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੦)

ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਸਿਮਰਨ’ ਤੇ ‘ਜਪ ਤਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਿਆਨ

ਜਿਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਅਵੱਸ਼ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ

ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਾਂ ਬਚਿਆਂ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ।

ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੁਰਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਰਤ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁਰਤਾਂ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

“ਜੇਤਾ ਪੇਖਨੁ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨੁ”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੬-੧੬)

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮੇਟਣ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੌਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਮੇਟਿਆ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੦-੧੭)

ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ ‘ਧਿਆਨ’ ਹੈ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੮)

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਰੂਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦਸਵੀਂ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸਿਮਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮੁਖ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਟਿਕਾਉ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਖਮ ਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਤ (Gazing faculty of the soul) ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਤ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ!

“ਨਿਰਤ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤ ਆਧਰੀ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਅਗੇ ਅਗੇ ਨਿਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਸੁਰਤ। ਨਿਰਤ ਸਖੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—

“ਨਿਰਤ ਸਖੀ ਕੇ ਅਗੂਆ ਕਰਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਸਬਦ ਸਮਾਤੀ ॥”

(ਸਾਰ ਬਚਨ, ੩੦੩)

“ਨਿਰਤ ਸਖੀ ਅਗੂਆ ਹੁਈ, ਜਾ ਸਬਦ ਸਮਾਇਆ ॥”

(ਸਾਰ ਬਚਨ, ੩੬੮)

ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਕਛੂ ਤੇ ਕੂੰਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ ਆਂਡੇ ਪਕਾਂਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਟਕ ਕਰਮ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਪੁਰ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਪੁਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੁਤ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਰਦੁਸਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਮਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਕਾਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਨਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਬਸਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਇਹ ਹਨ:—

(੧) ਸੁਰਾਲਿ ਆਫਤਾਬੀ—ਇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਪੁਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤ੍ਰਾਟਕ ਧਿਆਨ ਹੈ।

(੨) ਸੁਰਾਲਿ ਮਈਅਤ ਜਾਂ ਸੁਰਾਲਿ ਮਨਸੂਰੀ—ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਚਿਤ ਲੇਟਕੇ ਅਰਥਾਤ ਪਿਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੰਮੇ ਪੈਕੇ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛਡਕੇ ਅੰਤਰੀਵ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ।

(੩) ਸੁਰਾਲਿ ਬਰਜ਼ਖਿ ਅਕਬਰ—ਇਸ ਵਿਚ ਹਬਸੇ ਦਮ (ਪ੍ਰਾਣਾ-ਯਾਮ) ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਪੁਰ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪਦਮ ਆਸਨ ਪੁਰ ਬੈਠਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(੪) ਸੁਰਾਲਿ ਬਰਜ਼ਖਿ ਕਬੀਰ—ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੁਰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

(੫) ਸ਼ੁਗਲਿ ਇਸਮਿ ਜਾਤ—ਇਸ ਵਿਚ ਕਲਬਿ ਸਨੋਬਰੀ ਪੁਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੬) ਸ਼ੁਗਲਿ ਆਈਨਾ—ਇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਟਕ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਉਲਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਸਵੈਦਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(੭) ਸ਼ੁਗਲੇ ਨੀਮ ਖਾਬੀ—ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

(੮) ਸ਼ੁਗਲਿ ਬਸਾਤ—ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾਇ ਸਵੈਦਾ ਪੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੯) ਸ਼ੁਗਲਿ ਮੁਕਾਮਨ ਮਹਮੂਦਨ ਸੁਲਤਾਨਨ ਨਸੀਰਾ—ਇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਮਾਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਕ ਦੀ ਜੜ ਤੀਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਵਜੋ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੋਗੀ ਜਨ ਤ੍ਰਾਟਕ ਕਰਮ ਜਾਂ ਚਾਚਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੀ ਆਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਜ਼ਖੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਕਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)।

چو پیرت در دولت نشیند   حال ازل وابد به بیند

ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਸਾਡੀ ਸੂਖਮ ਦੇਸ ਤੀਕ ਹੀ ਰਸਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ।

ਧਿਆਨ ਕਿਸਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ?

ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ

ਤੇ ਉਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

“ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਧਿਆਨੁ ॥” (ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੦-੧੬)

ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਅਸਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ । ਜਿਸ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਰਾ ਮਾਲਕ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋਹਧਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

“The word was made flesh and dwelt amongst us,”
(Bible)

(ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ) ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜੇ ਤਤ ਪੂਰਨ ਹਨ । ਮਨੁਸ਼ ਸਭ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੂਨ ਹੈ । ਇਹ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਿਪਲ ਤੁਲਸੀ ਆਦਿ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਤ, ਗੁਰੇ ਆਦਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਤ, ਗਰਜ਼ ਆਦਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਤ ਤੇ ਗਊ ਆਦਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਮਨੁਖ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਹੈ ।

“ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਪਰਸਉ ਸੰਤਨ ਕੀ ਇਹੈ ਧਿਆਨਾ ਧਰਨਾ ॥”

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੧-੧੦)

ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ ।

“ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕਉ ॥”

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੦੮-੭)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਤਿ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਉਹ ਸਤਿ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਮਝੋ ।

“ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਧਿਆਨ ਮੂਲ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਜਾਣੈ ॥”

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲਕ ਬਲਕਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਰਸੀ ਸਾਧੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਹ ॥
ਲਖਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅਲਖ ਕੋ ਇਨਹੀ ਮਹਿ ਲਖ ਲੇਹ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਲਕ God ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਪਰਿ ਪੂਰਨ (God in action) ਕਿਆ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਹਾਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਥ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੀਕ ਸਿਮਰਨ ਦਵਾਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਅੰਤਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਸਿਖ ਨੂੰ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਪੁਰ ਲੈ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ Master soul ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਖਮ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦ ਤਕ ਦੇਹ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਤਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਸ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (੧) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਸਥੂਲ ਧਿਆਨ ਹੈ (੨) ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ (Candle of light) ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਧਿਆਨ ਹੈ (੩) ਸ਼ਸ਼ਮਾਲ

ਚੱਕਰ ਦੇ ਉਪਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਖਮ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੀਕ ਸਿਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਜਾ ਅਭੇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਮਹਲ ਮਾੜੀ ਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਬੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ।

“ਬਿਨੁ ਪਉੜੀ ਗੜਿ ਕਿਉ ਚੜ੍ਹਉ ਗੁਰ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੧੭-੧੩)

ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਅਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਫਰੇਮ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਿਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਖਸ਼ ਕੋ ਚਿਤ੍ਰ ਲਖ ਕੀਨੈ ਬਿਨੈ ਹਜ਼ਾਰ ॥

ਬਿਤ ਨ ਪਾਵੇ ਤਾਹਿ ਸਿਉ ਤੁਲਸੀ ਕਰੇ ਬਿਚਾਰ ॥” (ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ)

ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਜਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ। ਸ਼ੰਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਸਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਹਾਂ।

من و مشدم تو من شدي من تن شدي توجان شدي

تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگر می

ਜਦ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਉਪਾਸ਼ਤ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੂਜਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇ।

“ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥” (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੫੦੯-੧੩)

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਫਨਾ ਫਿਸ਼ੈਖ (ਸ਼ੈਖ ਕਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੰਦਰ ਸਮਾਵਣਾ) ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਫਿਨਾਫਿਲਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਲਬ ਫਨਾ ਫਿਸ਼ੈਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ God man, God + man ਹੈ ਜੋ ਸਿਖ Guru man ਗੁਰਮੁਖ (Guru + man) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਖਤਿਆਰ God ਆ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ?

ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟਕ ਪਲਕਾਂ ਝਮਕਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਉਸਦੇ ਕੰਵਲ ਨੈਨਾਂ ਤੇ ਮਥੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ (ਮੁਢ) ਹੈ।

“ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਿਰਖ ਆਂਖ ਔਰ ਮਾਥਾ ॥ ਸਤ ਕਾ ਨੂਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਸਾਥਾ ॥”

ਅੰਤਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਹੀ ਬੈਠਕੇ ਨਿਰਤ ਦਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੀ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਲਈ ਸੁਧਤਾ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਸੁਧ ਪਵਿਤਰ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧ ਹੋਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਜ਼ੋਕ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ ਵੱਲ ਤਕਦੇ ਹਨ। ਸਚੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਅੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

رویش بچشم پاک توں دید چوں مہلال
ہر دیدہ جائے مجلّوہ اس ماہ پارہ نیست (عاقبہ)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਲ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਬੱਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਵੀਤ ਰਾਗ ਵਿਸ਼ਯੰ ਵਾਚਿੰਤ ॥ ਯਥਾਭਿਮਤ ਧਿਆਨਾਵਿਧਾ ॥”

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਖਮੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ (ਪੰ: ੧੪੧-੧੬੦)

ਧੁਨਿ

ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ ਭਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਪੁਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪੁਰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ ਪੁਰ ਧੁਨਿ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਭਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਪੁਰ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੂੰ ਖਿਚਣ ਲਈ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਕ ਰੂਪ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਖਿਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਕੇ ਹਰਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪੁਰ ਜਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸੱਪਾਂ ਆਦਿਕ ਪੁਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰ ਮਸਤ ਹੋਕੇ ਸੱਪ ਸਿਰ ਰਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਪੁਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਝੁਮਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਇਕ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਦਾ ਰਵਾਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੰਟਾ ਤੇ ਸੰਖ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਹਨ । ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਵਾਜ ਹੈ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੰਟਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰੀਲੀਆਂ ਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਘੰਟੇ ਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਾਲੀ ਤੇ 'ਸਮਾਓ' ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ 'ਨਾਦ ਬਾਦ' (ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਗਾਂ) ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਾਹਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ।

“ਜਉ ਲਉ 'ਨਾਦ ਬਾਦ', ਨ ਅਨਾਹਦ ਬਿਸੇਖੀਐ ॥”

(ਕਬਿੱਤ ਸਵਯੇ ਨੰ: ੪)

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੁਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰਨ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ 'ਸ਼ਬਦ ਬੇਦੀ' ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

“ਜਉ ਪੈ 'ਨਾਦ ਬਾਦ' ਸੁਨਿ ਮ੍ਰਿਗ ਆਨ ਗਿਆਨ ਰਾਚੈ,
ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਹੋਇ 'ਸ਼ਬਦ ਬੇਦੀ' ਨ ਕਹਾਵਈ ॥”

(ਕਬਿੱਤ ਸਵਯੇ ਨੰ: ੪੧੨)

'ਨਾਦ ਬਾਦ' ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਕੇ ਹੀ ਅਭਿਆਸੀ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

“ਨਾਦ ਬਾਦ ਪਰੈ ਅਨਹਤ ਲਿਵ ਲਾਵਈ ॥”

(ਕਬਿੱਤ ਸਵਯੇ ਨੰ: ੩)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ 'ਰਾਗ ਨਾਦ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।

“ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋਡਿ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੮੪੯-੭)

ਅਸਲੀ ਧੁਨਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ।

‘ਕਰ ਬਿਨੁ ਵਾਜਾ ਪਗ ਬਿਨੁ ਤਾਲਾ ॥ ਜੇ ਸਬਦੁ ਬੁਝੈ ਤਾ ਸਚੁ ਨਿਹਾਲਾ॥’

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੨-੧੧)

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪਾਠਕ ਜਨ 'ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ (ਭਾਗ ੧, ਪੰ: ੩੩੬) ਪੜ੍ਹਣ ।

ਆਮਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖਿਚਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਵਿਚ ਕਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪੁਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਤੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਅਕਾਰਬ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰੀ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਚੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ (ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ' ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੁ ਤਿਨਿ ਭੋਜਨੁ ਚੂਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥’
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੬-੧੩)

ਇਸੀ ਸਬੱਬ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਗਾਂ ਨਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸੋਸ! ਤੂੰ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਪਿਆ ਹੈਂ, ਉਸ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।

خيف در بن جسيم و راني نشتوى صوت پاک رحمانی

ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਈਸ਼ੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਮਥੇ ਪੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੈ ਧੁਨਿ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੯੭੦-੧)

ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।

“ਕਲਿ ਕੀਰਤਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨੁ ॥ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਚੂਕੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੪-੧)

“ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੫-੧੯)

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ (ਭਾਗ ੧ ਪੰ ੪੫੦੪) ਦੇਖੋ।

ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।

“ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਜਾਣੀਐ ਅਕਬੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥”

(ਜਿਹੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੯-੮)

ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੁੰਜੀ ਹਰਿ ਨੇ ਸਾਧੂ ਪਾਸ ਰਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਵਦੀ ਹੈ।

“ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਉ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੫-੧੩)

“ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਰਤਨ ਵਬੁ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਪਾਸਿ ਰਖੀਜੈ ॥
ਜੇ ਬਚਨੁ ਗੁਰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਕਾਢਿ ਧਰੀਜੈ ॥”

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੬-੧੪)

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇਹ ਧੁਨਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
“ਖਟੁ ਮਟੁ ਦੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੩-੧੮)

“ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੈ ਧੁਨਿ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ, ੯੭੦-੧)

ਇਹ ਧੁਨਿ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਦੀਖਸ਼ਤ ਹੋਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਵਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੁਨਿ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਨਾਲ ਮਨ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਤਰੀ ਧੁਨਿ ਨਾਲ ਰੂਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੁਤੀ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ। ਓਹ ਧੁਨਿ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਧੁਨਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ (ਪੰ: ੧੭੪) ਦੇਖੋ)।

ਸੁਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ, ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਜ ਥੀਂ ਸਹਜ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਉ ਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦਸਵੀਂ ਗਲੀ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਕਿਆ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਪੁਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗੀ ਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ 'ਸੁੱਚ' ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇਤੀ, ਧੋਤੀ, ਬਸਤੀ, ਨਿਉਲੀ, ਗਜ ਤੇ ਬਜਰੋਲੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ 'ਸੁੱਚ' ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਪੰ: ੬੨੧) ਫਿਰ ਪੂਰਕ, ਕੁੰਭਕ ਤੇ ਰੇਚਕ, (ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਰਖਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ) ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਵਾਰਾ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਦਾ ਚਕਰ ਕਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਇੰਦ੍ਰੀ (ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਮੈਕਾਈਲ ਦਾ ਅਸਥਾਨ) ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ ਪਰ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਬਰਾਈਲ ਦਾ ਅਸਥਾਨ) ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ (ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ) ਤੇ ਕੰਠ ਚੱਕਰ (ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸਥਾਨ) ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਕੰਜ ਕਮਲ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ) ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਹਸਰਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪੰਜ ਚੱਕਰ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਤਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ, ਨੇਤੀ, ਬਸਤੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਠਨ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਨਿਚਲੇ ਪੰਜ ਚੱਕਰਾਂ (ਗੁਦਾ ਚੱਕਰ, ਇੰਦ੍ਰੀ ਚੱਕਰ, ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕੰਠ ਚੱਕਰ) ਦੇ ਸਿਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸੰਮਸ ਤਬਰੇਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ 'ਗਰਿ ਤਨ' (ਕਬਰ) ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ—

آخر چہ باشد یک شبے از جاں برآری یا ربے
بیرون جہی از گورتن اندر روی در ساخته (شمس تبریزی)

ਅਰਥ:—ਕਿਆ ਹਛਾ ਹੋਵੇ ਇਕ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਲਵੇਂ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲ ਪੁਰ ਆਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਛਤ ਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਪਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੀ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਆਵਣ ਵਿਚ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਗਵਾਣਾ ਹੈ! ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਪੁਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਤੇ

ਕੰਨਾਂ ਪੁਰ ਅੰਤਰ ਸਬਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ) ।

“ਕਾਨ ਆਂਖ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ॥ ਅਨਹਦ ਬੀਂਗਾ ਸਬਦ ਸੁਣਾਓ ॥”
(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

چشم بند گوش بند و لب به بند گزند بینی سرق بر من بخند

ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰਤ ਅੰਤਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਪੁਰ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ, ਸਿਮਟਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇਕ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪਚਰੰਗ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਬਦ ਘੰਟੇ ਤੇ ਸੰਖ ਦੀ ਧੁਨਿ ਆਸਰੇ ਸਹਸਦਲ ਕੰਵਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੋਗੀ ਜਨ ਸਹਸਰਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ । ਉਸਤੋਂ ਅਗੇ *ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਭੰਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਦ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਤਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੇ ਹਕ ਤੀਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ । ਫਿਰ ਅਲਖ, ਅਗਮ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਸਾਈ ਕਰ ਲਵੇ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ‘ਸੁਆਮੀ’ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧ ਦੇਖੋ) ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੈਠਕ (ਅਸਥਾਨ)

ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਕਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ; ਪਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਲੈਕੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਆਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਭ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ।

“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥” (ਜਪੁਜੀ, ੨-੭)

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਤੀ ਗੁਣਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ

*ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੰਤ ਜਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਕੰਠ ਜਾਂ ਨਾਭੀ ਵਿਚ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਪੂਰ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਫਲਦਾ ਤੇ ਫੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿਖੁਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਾਈ ਫਲਦੀ ਹੈ।

“ਹਰਿ ਧਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ

ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਰਿ ਧਨੈ ਕੀ ਭਗਤਾ ਕਉ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ॥”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੪-੪)

ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਯਾ ਨਿਸ਼ਾ ਸਰਵ ਭੂਤਾਨਾਂ ਤਸ੍ਯਾਂ ਜਾਗਰਤਿ ਸੰਯਮੀ ॥ ਯਸ੍ਯਾਂ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਭੂਤਾਨਿ ਸਾ ਨਿਸ਼ਾ ਪਸ਼੍ਯਤੋ ਮੁਨੇ: ॥” “ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁਖ ਰਾਤ ਜਾਣਕੇ ਗਾੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਯਮੀ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ) ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਯਮੀ ਮੁਨਿ ਜਨ ਰਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।” ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ, ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਮੋਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਉਹ ਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ।

“ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤਿ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ ਜੀਵਦੜੋ ਮੁਇਓਹਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੩-੧੫)

“ਉਨੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੁ ਸਾਜਿ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ ॥

ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੧-੧੩)

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਹਿਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਗ ਉਠ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਭਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੀ ਇਕਾਂਤ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬੈਠ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਤਾਂ

ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਸਾਂ ਤੇ ਹਵਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਜਾਂ ਘਟ ਸੌਣਾ ਆਮ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਇਨਸਾਨ ! ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜਾਗ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਧੁਨਿ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਲੱਗ। ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਰੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਫਰੀਦਾ ਰਾਤਿ ਕਬੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁਤਿਆ ਮਿਲੈ ਨ ਭਾਉ ॥

ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨੀਂਦਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣੁ ਕੁਆਉ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੨-੨)

ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਬ ਰਸ ਭਰੀ ਗੰਭੀਰ ਇਕਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਵਾਹਿਰਾਤ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ੀ ਧੁਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਭਰੀਆਂ ਆਹਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਵਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪਾਠਕ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨ (ਪੰ: ੭੯)।

ਆਸਨ

ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਆਸਨ ਪੁਰ ਬੈਠਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਆਸਨਾਂ ਦਾ ਹਠ ਯੋਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਉਰਾਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਲੇਟਕੇ, ਉਲਟਾ ਹੋਕੇ ਅਰਥਾਤ ਸਿਰ ਤਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉਪਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਸਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਲ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਨ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਕਠਿਨ ਆਸਨ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਆਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇਕ

ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਬੱਚਾ ਬੁਢਾ ਜਵਾਨ ਸਭ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਕਰ ਸਕੇ ।

ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਸ ਲਈ ਸਾਧਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ (ਦੋਨੋਂ ਹਥ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਵੇ) (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੂਚ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ) ਫਿਰ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਲਕੜੀ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਪਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਕੇ ਸਿਧਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰ ਦੰਡ (ਕਮਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ) ਸਿਧਾ ਰਹੇ, ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਬੈਠੇ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਤੀਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਸਹਜ ਆਸਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਬੈਠਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਆਸਨ ਅਡੋਲ ਲਗਾਕੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਦਾ ਆਸਨ ਉਸਦੀ ਬੈਠਕ (ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾ ਸਵੈਦਾ) ਪੁਰ ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਆਸਨ ਪੁਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਕੇ ਬੈਠਕੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਲਪਣਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

“ਮਨੁ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੦੮-੧੪)

ਇਸ ਆਸਨ ਪੁਰ ਬੈਠਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੂਹ, ਜੋ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਮਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੜ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਵਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਦਾ ਆਸਨ ਕਰੇ । ਧਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁਰ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਉਥੇ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਅਵਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਆਸਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਤਾੜੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

“ਧਿਆਨ ਰੂਪਿ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥

ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਾੜੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੭੭-੧੭)

(ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪਾਠਕ ਜਨ ਆਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੰ: ੮੮ ਪੁਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ) ।

ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ

ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਵਾਰਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਸਤਿਆ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ, ਸਿਮਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਦੇ ਆਸਰੇ

ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਥੂਲ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਤਿਆ ਵਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪਾਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ Silver cord ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਤੀਕ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਲੰਘਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਪੁਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾਂ ਮਰਚ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਏ ਅਫਸਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਤੀ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਇਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਸਿਖ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਗਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:—

“ਦਾਦੂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਰਹੇ ਪਾਛੇ ਮਰੇ ਸਭ ਕੋਇ ॥”

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ “ਮੌਤੂ ਕਬਲੰਤਾ ਮੌਤੂ” ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ ਥੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ। ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸਭ ਕੋਈ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਐਸੇ ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਓ।

“ਮੁਇਆ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਤਿਤੁ ਜੀਵਦਿਆ ਮਰੁ ਮਾਰਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੧-੧)

“ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧, ੭੩੦-੧੬)

ਇਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਕਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਵਾਰਾ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਜੀਵਣ ਮਰਣ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ।

“ਮਰਣੈ ਤੇ ਜਗਤੁ ਡਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾ ਸਦ ਜੀਵਣੁ ਹੋਇ ॥”

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੫-੫)

ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪੁਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਿਸਮ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਅਸਥੂਲ, ਸੂਖਮ ਤੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਦ ਚਾਹੇ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਅਸਥੂਲ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਜਦ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਤਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਟਕੇ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਕੋਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਤੇ ਸੂਖਮ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਸੂਖਮ ਦੇਸ (Astral plane) ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਟ ਛਡਕੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਧਕ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੁਵਾਰਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛਡਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਹਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ।

اس توئی کہے بدن داری بدن پس ترس از مجرم و جل برون شدن

ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ (Gates of death) ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਪੁਰ ਛੱਡੇ ਪਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਸਚ ਮੁਚ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਕੇ ਉਸਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰ-ਜੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰਖਦਾ

ਹੈ । ਐਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੇਂਟ ਪਲੂਟਾਰਕ (Saint Plutarch) ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਰੂਹ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਅਭਿਆਸੀ ਰੂਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੀਖਸ਼ਤ ਹੋਕੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ।

“ At the moment of death the Soul experiences the same impressions, passes through the same process as experienced by those who are initiated into the Great mysteries. ”

ਰੂਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਧਾਮ ਅਧਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਧਰ (ਦੁਨੀਆਂ) ਨਹੀਂ । ਜਦ ਤੀਕ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਚਾ ਮਰਨਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਵਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਵਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੭-੨)

ਜੀਵਤ ਜੀ ਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੧-੮)

(ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਲਈ ‘ਜੀਉਂਦੇ ਮਰਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)

ਸੇਵਾ

ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੇਵਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਉਲੰਘਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਪੁਰ ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਸੇਵਣ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੇਵਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

“ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ”

(ਜਪੁਜੀ, ੨-੭)

ہر کس خدمت کرد او مخدوم شد

ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ । ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਫਲ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਸਭ ਭੇਖ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ।

“ਜੰਗਮ ਜੋਧ ਜਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਵਸਿ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੬੬੨-੬)

ਸੇਵਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ । ਤਨ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ । ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਪਖਾ ਫੇਰਨਾ, ਚੱਕੀ ਪੀਸਣਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਆਦਿ ਕਰਨਾ) ਕਰਨੀ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਉਸਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਹਿ ਜਾਲੁ ॥” (ਬਿ: ਮ: ੫, ੮੧੧-੧੫)

“ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਝੁਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥ ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਤੇ ਹਾਥੁ ਦੇ ਰਾਖਾ ॥

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤਿ ਜਾਣੀ ॥

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥ ਜਿਸੁ ਪਰਸਾਦਿ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੬-੧੮)

ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਿੰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸੇਗਾ ।

“ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥”

(ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੨-੬)

ਕਿਸੀ ਐਸੀ ਪੂਰਨ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲ ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਗਵਾਵੇ ਤੇ ਅੰਤਰਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ । ਜਦ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ

ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ ।

“ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਅੰਤਰ ਬਿਧਿ ਜਾਨੈ ਤਾਕੀ ਕਰਿ ਮਨ ਸੇਵਾ ॥
ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਮਿ ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੪-੧੨)

ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਪੁਜਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੋਂ ਹੋਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਧਰ ਮਨ ਜਾਵੇਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਤਨ ਵੀ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਹੋਕੇ ਹਰਿਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੋਚੇ ਗੁਰੂ ਦੁਵਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵੇ । ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਇਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਤਨ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ (ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਉ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਤੇ ਸੁਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ।

“ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੈ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੬-੧੨)

ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ (Fatherhood of God) ਤੇ ਮਨੁਸ਼ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਭ੍ਰਾਤਰੀ ਭਾਵ (Brotherhood of man) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਭ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖਸ਼) ਸਹਿਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਥਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਧਨ ਦੌਲਤ (ਅਰਥ), ਖਿਆ, ਅਹਿੰਸਾ, ਦਯਾ, ਮ੍ਰਿਦੁ, ਸਤ ਬਚਨ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਸ਼ੀਲ, ਸੋਚ ਆਦਿ (ਧਰਮ ਦੇ ਲਖਸ਼ਨ) ਤੇ ਮੋਖਸ਼ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਧਰਮ

ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੬-੮)

ਗੁਰੂ ਰੂਹ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰੂ ਪੁਰ ਕਰਬਾਨ ਹਨ ।

“ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੮-੮)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਚਰਨੀ ਲਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ—

“ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੬-੧੬)

ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਚੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੀਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ।

“ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੩-੧੪)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੧੩)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪੁਰੋਂ ਭਾਗ ਤੇ ਪੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਹੋਣ ।

“ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ ਜਾਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਿ ਆਏ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੭੦-੧੩)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ । ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਹਨ, ਇਕ ਸੰਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਮ—ਰਾਮ ਮੁਕਤਿ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ (ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਜਪਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੁਇ ਭਲੇ ਏਕੁ ਸੰਤੁ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ॥

ਰਾਮੁ ਜੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਸੰਤੁ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੩-੬)

ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ

ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ 'ਸੇਵਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਜਨ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਪੂਜਾ

ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਚੀ ਤੇ ਉਤਮ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਹੈ । ਸਭ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੀ ਰਵਾਜ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਭ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ । ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਥੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਵਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੀ, ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਫੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਨਿਰ-ਜੀਉ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਘਾਲ ਬਿਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

“ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਫੁਲ ਤੋਰਾਵੈ ॥

ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ ਮੜਾ ਸਰੇਵਹਿ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਵੈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੩)

ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ (ਜਿਸਮ) “ਏਕ ਮਸੀਤਿ ਦਸੈ ਦਰਵਾਜ ॥” (ਫੇਰਉ ਕਬੀਰ, ੧੧੫੮-੮) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਮਸਜਦਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ, ਦੁਖ ਉਠਾਂਦਾ ਫਿਰੇ !

“ਨਕਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰੋਂ ਮੇ ਜਾਇ ਸਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ॥

ਕੁਦਰਤੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾ ਸਾਕਿਨ ਦੁਖ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ॥” (ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ)

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਸਜਦਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਾਜੀ (ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ) ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਚੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ । ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਜਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਖਟ ਕਰਮ, ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ

ਚੜ੍ਹਦਾ । ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਚੀ ਪੂਜਾ ਅੰਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲੀ
ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

“ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਇ ॥ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੬)

“ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਪੜਪ-੧੪)

ਪੂਜਾ ਦੇ ਜੋਗ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਨ ।

“ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਛੋਡਿ ਆਨ ਕਉ ਪੂਜਹਿ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਰਤੇ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੭-੫)

ਮਾਲਕ ‘ਨਾਮ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਪੂਰਨ
ਹੈ । ਸੋ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੋਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧)
ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

“ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੧, ੭੮੬-੫)

“ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੦-੮)

ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ
ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਜਦ ਤਕ ਜੀਵ ਉਸ ਉਚੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਦ ਤੀਕ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਅਉਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਜੀਵ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਤੇ
ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੂਰੀ
ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ । ਦਿਲ ਦਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬਣਨ ਕਰਕੇ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਖੁਲ੍ਹੇਗੀ । ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰਿ ਇਕ ਹਨ (ਦੋਖੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ
੧), ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ । ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕਰੇ । ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭਉ
ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਐ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੨-੧੦)

“ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਵੈਸ਼ੁ ਕੇ ਜਾਪੈ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਜਪੈਨੀ ॥

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਿ ਪੂਜਹੁ ਨਿਤ ਸੇਵਹੁ ਦਿਨਸੁ ਸਭ ਰੈਨੀ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੦੦-੫)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਲਮ-ਖੁਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਰਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ।

“ਜੇ ਗੁਰੁ ਕਉ ਜਨੁ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੨)

ਵਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਦ ਹੀ ਐਸੀ ਦੁਰਲਭ ਪੂਜਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪੂਜ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੫-੧੯)

(ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਪੰ: ੬੩੨)

ਭਉ

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਖ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਕੇ ਵੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਣ ਪੁਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਜਾਨਣਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਉਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭੈ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਾਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਰ ਜਾਈ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਭਉ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਾਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੁਤਿਆਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ

ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਢਹਿ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਤੀ ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਗੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਲੋਂ ਸਿਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੈਲੀ ਕੁਚੈਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੁਮ ਦੇਖਤ ਅਉ-ਗੁਣ ਕਰੂੰ, ਕੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਤੋਹਿ?' (ਕਬੀਰ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਆਵਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਰੂਹ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਭਉ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਭਉ ਹਰਦਮ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਾਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਨਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਅੱਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਤਰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੋਕੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਰਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੈ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਤਨ ਕਰਕੇ 'ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ' ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਭਉ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਉ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਉ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

“ਜਿਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹਿ ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਉ ਨਿਭਵਿਆਹ ॥
ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਪਟੰਤਰਾ ਤਿਤੁ ਦੀਬਾਣਿ ਗਇਆਹ ॥”

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੭੮੮-੮)

“ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥ ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰਿ ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੧-੫)

ਜਿਸ ਪੁਰ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭੈ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

“ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਭੈ ਅੰਦਰਿ ਭੈ ਮਾਰਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥”
(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੩-੧੯)

ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਉ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਉ ਦੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਇਆ ਵਡਭਾਗਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥
ਭੈ ਪਇਐ ਮਨੁ ਵਸਿ ਹੋਆ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩, ੬੪੫-੧)

ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਉ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਪਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਉ ਤੋਂ ਭਾਉ ਉਪਜਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਭਉ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਭਉ ਦੋਨੋਂ ਇਕਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

“ਜਹ ਅਨਭਉ ਤਹ ਭੈ ਨਹੀ ਜਹ ਭਉ ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਹਿ ॥

ਕਹਿਓ ਕਬੀਰ ਬਿਚਾਰਿ ਕੈ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੪-੪)

ਭਾਉ

ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਦਰ ਜਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਸਿਆ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਭਾਉ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਪਿਆਰ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿਚ ਵਸੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਜਪ ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਬਰਤ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਐਸੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ।

“ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੰਜਮੋ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੭-੧੩)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵਣ ਪੂਰ ਉਸਦੇ ਤਰੁਠਣ ਨਾਲ ਐਸੇ
ਭਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਉ ਵਿਚ ਭੈ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਉ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਾਧਕ ਤੂੰ ਭੈ ਦੇ ਚਰਣ ਬਣਾਕੇ
ਭਾਉ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲ ਲਗਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ
ਕੰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤਿ ਕਰੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੩੬-੫)

ਜੇ ਰੂਹ ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਭਤਾਰ
ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਭੈ ਦੀਆਂ
ਸਲਾਈਆਂ ਬਣਾਕੇ ਭਾਉ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਹੁ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣੀਦਾ ਹੈ।

“ਕਹਤੁ ਨਾਨਕ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੭-੮)

ਹਾਂ ਜੀ ਭਉ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਚੂਸਕੇ ਭਾਉ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਕੰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਉਸਦੇ ਰਸ ਨੂੰ
ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਭਉ ਸੀਗਾਰੁ ਤਬੋਲ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਕਰੇਇ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਇ ॥”

(ਸੁਯੋ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੦)

ਜਦ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੁਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਸ਼ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ
ਦਾ ਭਉ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ-ਖਿਚਵੀਂ ਯਾਦ ਅੰਤਰ ਵਿਚ
ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਉ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਭਉ ਆ ਜਾਏ ਉਥੇ ਅਵਸ਼ ਭਾਉ ਉਪਜ ਆਵਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਭੈ ਬਿਨਾਂ ਸਚੀ
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

“ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ ਮਨਿ ਭਉ ਤਿਨ੍ਹਾ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥”

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੫-੧੪)

“ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥”

(ਸੁਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੩)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ—

“ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਨ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ॥”

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੪, ੧੧੧੬-੧)

ਭਉ ਭਾਉ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ (ਪੰ: ੬੫੧) ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਅੰਗ

(Helping factors)

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅਡੇ ਅਡ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਛ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਕ ਬੇਇਖਤਿਆਰ (Spontaneous) ਰੋੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਸ਼ਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲ ਖਿਚਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਣੇ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭਰੇ ਰਸ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਣ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਣ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਬੇ ਤੀਕ ਜਲਦੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਜ਼ੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਧਕ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਸਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਪ ਤਪ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਬੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਸਾਧਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਦ ਪਾਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਚੇ ਨਮਾਜ਼ੀ

ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

مزار سال عبادت کنه نمازی نیست   کسے کہ عشق دارد خدا را نمی‌بست

ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤੇ ਥਾਪੇ ਗਏ, ਜਪ ਤਪ, ਭਗਤੀ, ਬੈਰਾਗ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ (ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਇਤਿਆਦਿ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਲਟੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਰੋਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪ ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਮੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਖ, ਮਾਨ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਗਰਬ ਇਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ:—

“ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥
ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇਂਉ ਸਰਬ ॥”

(ਚਉਬੇਲੇ ਮ: ੫, ੧੩੬੪-੬)

ਉਹ ਅੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਖਲੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਕਬਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਵਰਸਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਿਕ ਭਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਛਹਿਬਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਫੁਲ ਖਿੜਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ (God is love)। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸਭ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪੁਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਲੋਕੋ ! ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਚ ਸਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ।”

“ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨਿ ਲੇਹੁ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ ॥”

ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ ॥ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ ॥”
(ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਤਪੀ, ਸਨਿਆਸੀ ਤੇ ਸੂਫੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਜ ਧਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ:—

“ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜੀਉੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਰਵੇਸ਼ ॥
ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੁਰਲਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ਼ ॥”

ਸਭ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਪਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇਬਾਦਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਇਆਂ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਾਣ ਪੁਰ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਉਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ “Love and all things shall be added unto you” (Bible) ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ, ਕਿਸੀ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਦਿਓ ਸਭ ਸੁਖ ਚੈਨ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

“ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥”
(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੯੭-੮)

ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸੰਬੰਧ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਭ ਨਾਲ ਵੈਸਾ ਹੀ ਵਰਤਾਉ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਇਆਂ ਸਭ ਈਰਖਾ ਦੁਵੈਖ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦਿਲੋਂ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁਰ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਰਸ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉ ਨਹੀਂ। ਰੂਹ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਭਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਕੇ ਕਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਚੀਨੇ ਕੋਇ ॥
ਆਠ ਪਹਿਰ ਭੀਨਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥”

ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿਚ ਹੈ ਜੋ ਤੋੜਿਆਂ ਟੁਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋੜਿਆਂ

ਛੁਟਦੀ ਨਹੀਂ ।

“ਮੂ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨੀ ॥

ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੭-੩)

ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰਸ ਹੈ । ਇਹ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰਸਤੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

“ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥
ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੧੪੧੨-੨)

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸਭ ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸੀਸ ਦੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਜੇ ਪੀਏ, ਸੀਸ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇਇ ॥

ਲੈਭੀ ਸੀਸ ਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਲੇਇ ॥” (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਪ੍ਰੇਮ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਨੂੰ ਬਣਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡੀ ਬੁਧੀ ਇਲਮਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਜੁਲਫਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ।

دل اند زلف سے بند و کار عشق مجنون کن
که عاشق را زبیاں وارد مقامات خود مندی

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਕ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਧ ਤੇ ਪਾਲੀ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਸ਼ਕ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ । ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪੁਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਆਸ਼ਕ ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਵੇ ਸੋਇ ॥

ਦਾਦੂ ਉਸ ਮਾਸ਼ੂਕ ਕਾ, ਔਲਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋਇ ॥”

ਜਦ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ, ਰਿਆਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਚਾ ਜੋਹਰ-ਪਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਹਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੀ ਇਕ ਰੁਖੀ, ਸਚੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਕੇਵਲ ਸੁਹਬਤ ਤੋਂ ਆਂਵਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਸਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਣ ਕਰਕੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾ ਵਿਸਾਲ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਜੇਹਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆਲਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰਸਮ ਰਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਗਾਰਜ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਗ ਭੜਕ ਉਠੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਹਸਬ ਨਸਬ ਭੁਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਜਪ, ਤਪ, ਬ੍ਰਤ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਗ ਜਾਏ।

“ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਸਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥”

(ਬੇਰਾਤੀ ਮ: ੪, ੭੨੦-੧੩)

ਨਵਧਾ ਭਗਤੀ (ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਹਨ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ) ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਉਸਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਹ ਦਾ ਪੜਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਪੁਰ ਮਨ ਦੇ ਸਭ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸੁਟਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਵਿਚ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਅੰਦਰ

ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਨਾਉਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਤਾਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਉਠੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕਤ ਪੁਰ ਚੱਲਣ ਅਰਥਾਤ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦੀ ਹੈ । ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਧਣ ਪੁਰ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੁ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੪੦-੩)

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੂਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਫੁਟ ਫੁਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੀ ਦੁਕਾਨ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਗਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਸੋਮਾ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਚ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

“ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੨-੧੨)

ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਸਾਧ ਸੰਤ, ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ।

“ਜਾਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਈ ਜਪਾਤ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨੁ ਰਾਮ ਸਿਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੪-੧੫)

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲਭ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਰਿ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੩-੧)

“ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਲਭਈ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥
ਹਰਿ ਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸਾਬਾਸਿ ॥”
(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੯੯੬-੧੩)

“ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥
ਕਬਹੂੰ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥”
(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੮)

ਭਗਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

“ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਗਾਧਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥”
(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੭-੧੧)

ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਦਿਲ
ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ
ਗੁਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ
ਦੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖੁਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ
ਅੰਦਰ ਜਾਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ
ਵਿਚ ‘ਗੁਰ ਭਗਤੀ’ ਪੰ: ੨੭੪ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ‘ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ’
ਪੰ: ੪੧੫) ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਇਕ ਆਤਮਾ
ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਗਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਲੋਂ
ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ
ਤਰੀਕਤ ਪੁਰ ਚਲਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ
ਅੰਤ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

“ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭੁਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਿਸਰਾਇਕੈ ਪਉਦੇ ਨਰਕਿ ਅੰਧਾਰ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੫-੧੬)

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਕਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੁਸਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੈਰਾਗ,
ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੋਹ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਾਮ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਿਚ ਕਿਆ

ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੁਹਬਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ । ਭਗਤੀ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਰਹੁ ਕੁਠੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਜਨ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਬੈਰਾਗ

ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇਛਿਆਂ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿਤ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਣ ਦਾ ਨਾਉਂ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ।

“ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੬)

ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਲਗੇ ਫਿਰਨ ਲਈ ਹੀਯਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ । ਬੈਰਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਭ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਤਤ੍ਵ ਕਿਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਸਚਾ ਬੈਰਾਗ ਹੈ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੰਤਸਕਰਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਹਬਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਜੇ ਲੋਕ ਬੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ

ਪਾਂਦੇ। ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਸਕਤ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਵਰਤੇ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵਧਾਂਦਾ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਿਖ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਰਸ ਫਿਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸਬਦ ਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਭੇਟਿਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਤਿ ॥

ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪੈਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੨-੧੦)

ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਸਿਖ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਗਨ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਬੰਧਨ ਢਿਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸਦਾ ਵਰਨਣ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ (ਪੰ: ੫੬੬) ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਕਤੀ

ਸੰਤ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ

ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

“ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੫-੨)

“ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੈ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੬-੧੨)

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੇਤਅੱਲਕੀ । ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਭ ਰਸ ਫਿਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਤਅੱਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਅੱਲਕ ਵਿਚ ਬੇਤਅੱਲਕ ਹੋਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਬੇਤਅੱਲਕੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਹੈ । ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਾਣ ਤੇ ਨਾਮ (ਸ਼ਬਦ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ।

“ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੇ ਜਨ ਮੁਕਤਿ ਨ ਮਾਂਗਹਿ

ਮਿਲਿ ਦਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਮਨੁ ਧੀਜੈ ॥”

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੩, ੧੩੨੪-੫)

ਸਤਸੰਗ

ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਦਿਲ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਵੈਸਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲਈ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹੇ । ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਸਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਸਤਿ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਚੇ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਸੁਰ-ਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰੋ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਟੁਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਖਮੀਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਟੀ, ਕਪੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਕਾਨ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ

ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਕ ਅਸਰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਬਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

معیت صالح تر صالح کسند   معیت طالع تر طالع کسند

ਕਿਸੀ ਉਚ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਉਠਾਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਰੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਐਸੀ ਸੁਹਬਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਨੀਫ਼ਾਤ ਪੜ੍ਹੋ।

ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ (੧੧, ੧੨, ਸਕੰਧ, ਅਧਿਆਯ ੧-੨) ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਹੇ ਉਧੇ ! ਨਾ ਯੋਗ, ਨਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ ਤਿਆਗ, ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਦਾਨ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਨਾ ਤੀਰਥ, ਨਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸਰ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਗਰਮੀ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਰਾਵਤ ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਉਥੇ 'ਮਾਲਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤ-ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਹਰਿ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਵਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਜਾਨ ॥
ਵਡੇ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਭਗਵਾਨ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੪, ੧੩੩੫-੧੦)

ਸਤਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਾਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਝੀ ਅੱਗ ਲਗੀ ਪਈ ਹੈ । ਸਭ ਜੀਵ ਇਸ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸੁਝਦਾ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ।

“ਕਿਝੁ ਨ ਬੁਝੈ ਕਿਝੁ ਨ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁਝੀ ਭਾਹਿ ॥” (ਸ: ੬: ੧੩੭੮-੧)

ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੜਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਲੈਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਸਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲਗਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਗਿਆ ਲੂਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਅਵਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨੇਕ ਜਾਂ ਬਦ ਸਭ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਦੀ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੁਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਫਸ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ।

بیش نکشد نفس را جز عطر

ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਬਦ ਸਭ ਜੀਵ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਬਦਬੂ-ਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਫਲ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਤਸੰਗ ਕਿਸੀ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਜਾਂ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਸੁਹਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹੈ । ਸਤਸੰਗਤਿ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ।

“ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥”

“ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਉਪਜੈ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੮-੧੫)

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੭-੬)

ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਂਵਦੀ ਹੈ । ਜੀਵ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ਼ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹੈ ।

“ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੭੨-੧)

ਸੋ ਐਸੀ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਪਜ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ।

“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਉਪਜੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ਚਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਏ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੭-੧੯)

ਸਤਸੰਗ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, (੧) ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਦਵਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਾਗ ਲੈਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (੨) ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੀਖਸ਼ਤ ਹੋਕੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਤਸੰਗ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਸੰਗ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਆਲਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਤਸੰਗ ਇਕ ਉੱਤਮ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥

ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਟਿ ਅਘ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੦੬-੧੮)

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੁਹਬਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ہنیشنی سلسلے با ادیب بہتر از صد سال طاعت ہے

ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ‘ਸਤਸੰਗ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ (ਪੰ: ੨੨੫) ਪਰ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਸਮਰਥ ਪੁਰਸ਼ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਉਕਤੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਹਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਪੁਰ ਛੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੁਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਜਾਚਕ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਈ ਐਸੇ ਸਾਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ

ਮਦਦ ਦੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਉਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆਂਵਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਣ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਸੁਝ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਲ ਹੈ । ਦੁਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿਤ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਬਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਭਰੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥ ਪਸਾਰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਕ ਆਲਮਗੀਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ । ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਸਤੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਣੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਢੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਰੂਹਾਨੀ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਸਿਧਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ-ਮਾਨੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਕੌਮੀ, ਮੁਲਕੀ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ

ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਦਿ ਬਲਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧) ਉਹ ਸਭ ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

“ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ ॥
ਕਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥”

(ਗੁਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੯੧-੫)

ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਣ ਦੀਬਾਣ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਉਸੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਮੈ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਮੈ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ
ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸੇ ॥”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੮, ੭੩੫-੨)

ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਥੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਥੇ? ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

“ਸਾਧ ਰੂਪ ਅਪਨਾ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੫-੮)

“ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੮)

ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਸਾਰੋ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (੧) ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਚੀ ਉਚੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਰ ਇਕ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੇਵਲ ਉਪਰਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। (੨) ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ (Mentally) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਵਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ (੩) ਰੂਹ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਨ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਲੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਹਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਉਜਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਬੁਕ ਰਾਏ ਉਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

“All is holy where devotion kneels.” (O. W. Holmes)

ਸੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੪੬-੪)

“Body is the temple of God.” (Bible)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੜਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਕਾਂਤ

ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਗੇ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੈਲਾਉ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਆਵਣ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਅੱਲੁਕਾਤ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਤ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਵੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਤਾ ਸੁਣਿ ਸਦਿ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸਿ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੮-੧੩)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਲੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲੀ ਉਭਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਫਿਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੁਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ-ਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਮੂਨੇ ਅੱਡੇ ਅੱਡ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ (ਪੰ: ੭੦੬) ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਫਲਣ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ (Discrimination) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਨੂੰ ਸਤਿ, ਅਸਤਿ ਨੂੰ ਅਸਤਿ ਜਾਨਣ, ਅਚਲ ਨੂੰ ਅਚਲ ਤੇ ਚਲ ਨੂੰ ਚਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਚੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤੇ ਹਠ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਨੂੰ ਸਤਿ

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਵਿਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵਿਚ ਅਟਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦੁਪ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਢ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੁਤਿਆਂ (ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਟੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਤੰਡਾ ਵਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਅਗੇ ਸੁਟ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।

من زفر آن مغز را بروشتم استخوان پشیمانان مندم

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋਲੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸੁਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਸਭ ਦੇ ਮੂਲ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਸਭ ਜਪ ਤਪ, ਤੀਰਥ, ਬਰਤ, ਦਾਨ, ਮੰਨ ਆਦਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਪੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ-ਪਰਸਤੀ ਦਾ ਰਵਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਤਿ ਤੇ ਅਸਤਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤਿ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛੋਂ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ। ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਬੁਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਨ-ਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ਼ੁਲਮਖਲੂਕਾਤ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ *ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੁੱਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ

*ਹਾਂ ਚਤੁਰਾਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਨੀਆਂ ਪਰਸਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਭ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਚਾਤਰ ਦੀ ਛਥਾਨ ਪੁਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦੇਂਦਾ। ਉਸਦਾ ਦੀਨ ਵੀਮਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥
ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹਿ ਕੈ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ ਹੋਰਿ ਗਲਾਂ ਸੈਤਾਨੁ ॥”

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੪੫-੩)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ! ਸਾਨੂੰ ‘ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ’ ਦੇਹੁ । ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਂ (ਨਿਵਲੀ ਆਦਿਕ) ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਢੱਠਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ‘ਬਿਬੇਕ ਵੀਚਾਰ’ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਭ ਸਾਧਨ ਛੁਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਟੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਪਾਠੁ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰੁ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲਿ ਭੁਅੰਗਮੁ ਸਾਧੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕੁ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਾਧੇ ॥
ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮੁ ਅਨੇਕਾ ॥
ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੭੧-੧੭)

ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਤਿ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਚੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ (Materialism) ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਉਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇ । ਬਿਨਾਂ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਸਚੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ।

“ਜੋ ਜਗ ਸੇ ਤੁਮ ਉਬਰਾ ਚਾਹੋ, ਸੰਤਨ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ॥”

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ

ਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਵੱਖਰ, ਸੱਚਾ ਵਾਪਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।

“ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਰਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥” (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੦੬-੬)

ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਤਿ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਸਮ ਰਵਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਮਨੁਸ਼ ਜਾਤੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਜਨ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ‘ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ’ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ‘ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰਨ’ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਜਾ, ਉਸਦੇ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ, ਭਗਤੀ, ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ (ਦੇਖੋ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਧਨ ਤਦ ਤੀਕ ਹੀ ਫਲਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ।

ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ

ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੈਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਦਸਤ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇ।

(੧) ਮਾਲਕ ਦਯਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ

ਉਹ ਦਯਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦਯਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਯਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਪੁਰ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੀ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਦ੍ਰਵ ਕੇ ਪਾਣੀ ੨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ ਕਿਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਢਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜੇਹੇ ਦਯਾ-ਵਾਨ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥ ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥”
(ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ੩-੧੩)

ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

“ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ॥ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ॥”

“Peace be unto all the world.”

(੨) ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਦੀ ਭੁਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਣਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

(੩) ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਸਭ ਕਰਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੀ ਪਰਾਏ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਚਾਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

(੪) ਸਤਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਸਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਿ ਹੀ ਵਰਤੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿ ਦਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਰਖੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ

ਵੀ ਸਤਿ ਦਾ ਹੀ ਰਖੇ । ਜਿਸਦੀ ਸੁਰਤ ਸਚੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਦਾ ਬੇ ਖੌਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪ ਸਚ ਪੁਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਚ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।

(੫) ਸਾਧਕ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਖੁਲਕੀ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀਂ ਕਲਾਮੀ (ਮਿਠੀ ਬੋਲੀ) ਤੇ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੁਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਰਖੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰ ਹੈ ।

(੬) ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ । ਸਭ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹਾਂ । ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ । ਦੁਖੀਆਂ, ਦੀਨਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਓ । ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹਾਂ । ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵਸਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਸਦਾ ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ (ਆਮਦਨ ਦਾ ਚਾਲੀਸਵਾਂ ਹਿਸਾ) ਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ । ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖ ਹਰਦਾ ਰਹੇ । ਪਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਕੇ ਦਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਦਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਾ ਹੋਣ । ਜੇ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅਜੇਹੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਐਸਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਲਵੇ ।

(੭) ਸਾਧਕ ਲਈ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸੁਚ, ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਸਮ, ਬਸਤਰ, ਗ੍ਰਿਹ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਰਖੀ ਜਾਏ । ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਜਨ ਲਈ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ

ਕਿਸੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਤ੍ਵਿਕ ਖੁਰਾਕ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਆਚਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ, ਕੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਕੀ ਪਰਮਾਰਥਕ, ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ।

ਸੋ ਪੂਰਨ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਧ ਬਿਉਹਾਰ, ਸ਼ੁਧ ਅਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ (ਮਾਲਕ) ਉਸਦੀ ਜਿਸਮ ਰੂਪੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਦਾਨ ਫੂਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਾਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਹਦਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪਿਲਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਅਟੱਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਪੁਜੇ ਹਨ।

ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਨਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸਮ ਜੋ ਅਨਿਤ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਲਾਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਰੂਹ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਜਿਸਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੇਵਲ ਉਸੀ ਵਕਤ ਤੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੀਕ ਕਿ ਰੂਹ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨਾ ਕੂੜ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇਕ ਘੰਟਾ, ਹਰ ਇਕ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਉਧ ਪੁੱਗਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਸ਼ੀਭੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਰੂਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਧਨ ਆਦਿ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਝ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਰੂਹ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ ਮਨੁਸ਼ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਅੱਲਕਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥

ਅਵਰਿ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥

ਮਿਲੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੮-੧)

ਦਾਸਨ ਦਾਸ—ਕਰਤਾ

ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਸੇਵਾ

ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ, ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ, ਝਾੜੂ ਬੁਹਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਅਨਾਥਾਂ ਪੁਰ ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਾਵਤ ਹੈ 'ਕਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਾ ਮੇਵਾ'। ਜੀਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

سر خدمت کرد او متقدم شد
سر خدمت کرد او متقدم شد

ਜੇ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸੀ ਦਿਨ ਅਜੇਹੀ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦਸਦੇ ਹਨ:—
“ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥ ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਛਾਈਐ ॥”

(ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੬-੧)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧ੍ਰਿਗ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਕਰਨੀਆਂ ਨਿਹਫਲ ਹਨ।

“ਵਿਣੁ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਕਰਨੀ ॥” (ਵਾਰ ੨੭ ਪਉੜੀ ੮)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, “ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥” (ਜਪੁ, ੨-੭)

ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਭੇਖ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ।

“ਜੰਗਮ ਜੋਧ ਜਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਪਾਵਸਿ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੯੯੨-੬)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਨ, ਧਨ, ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ।

ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪੁਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਕਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਜਿਧਰ ਉਹ ਚਲਾਏ ਚਲੇ, ਅਹਿਰਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਰਖ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਖਤੀ ਨਰਮੀ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਘਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ।

“ਹਸਤੀ ਸਿਰਿ ਜਿਉ ਅੰਕਸ਼ੁ ਹੈ ਅਹਰਣਿ ਜਿਉ ਸਿਰੁ ਦੇਇ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖਿ ਕੈ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇਇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੭-੧੯)

ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ! ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੋ । ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੀਜਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚਵਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ !

“ਨੈਨਹੁ ਸੰਗਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਝਾਰੀ ਕੇਸਾਇਓ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਦਰਸਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਓ ॥”

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੭-੯)

“ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚੰਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥
ਸੀਸੁ ਨਿਹਾਰਉ ਚਰਣ ਤਲਿ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਵਉ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੪੫-੧੨)

“ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੪੬-੧)

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਸ ਇਹੁ ਬੇਨੰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਖਾ ਫੇਰਾਂ, ਪਾਲੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੀ ਪੀਹਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ:—

“ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਲੀ ਢੋਵਾ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਸਿ ਕਮਾਵਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੪੬-੪)

ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪਖਾ ਫੇਰਾਂ, ਪਾਲੀ ਢੋਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ

ਖਾਵਾਂ । ਹੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੁਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪੁਰ ਢਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ।

“ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਟਿ ਕਾਟਿ ਸਭੁ ਅਰਪੀ ਵਿਚਿ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ ॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵਹਿ ਸੇ ਖਾਈ ॥
ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰਿ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ ॥
ਨਾਨਕੁ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਹਰਿ ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੮, ੭੫੭-੭੬੨)

ਸਿਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਕਰ ਜੰਮਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਫ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਬਲਕ ਪਾਣ ਲਈ ਟੁਰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ:-

“ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਵਰਫ ਵਰਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੁ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥
“ਸਭੁ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਦੇਖਉ ਗੁਰੁ ਆਪੁਨਾ ਵਿਚਿ ਅਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੮, ੭੫੮-੭੬੨)

ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲੋ ਜੋ ਹਥ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂ ਅਗਨਿ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਢੋਵਉ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਲ ਗਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਨਿਤ ਚੱਕੀ ਪੀਸਉ, ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

“ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਝੁਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥ ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਤੇ ਹਾਥੁ ਦੇ ਰਾਖਾ ॥
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤਿ ਜਾਣੀ ॥
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥ ਜਿਸੁ ਪਰਸਾਦਿ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ ॥”

(ਭਉਤੀ ਮ: ੫, ੨੪੯-੨੫੮)

ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋ ਢੋ ਕੇ, ਪਖਾ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਚਕੀ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਅਗ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿਓ:-

“ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥
ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਹਿ ਜਾਲੁ ॥” (ਬਿਨਾ: ਮ: ੫, ੮੧੧-੮੧੫)

ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਿੱਤ ਲਾਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ, (ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਵਾਂਗੀ ਹੈ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣੇਗਾ ਤੇ 'ਨਾਮ' (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧) ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਭਾਂਵਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ:—

“ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥” (ਬਿਹਾ: ਵਾਰਮ: ੩, ੫੫੨-੭)

“ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ॥” (ਸੋਰ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੪-੧੫)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੌਣ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

“ਰਾਮੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤੇ ਸਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ॥

ਸੇਵਕੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਚੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੪-੬)

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇਹੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤਿ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧)

“ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਅੰਤਰਿ ਬਿਧਿ ਜਾਨੈ ਤਾਕੀ ਕਰਿ ਮਨ ਸੇਵਾ ॥

ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਮਿ ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਦੇਵਾ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੪-੧੨)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਨ ਹੋਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥

ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥

ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਸੁਖ: ਮ: ੫, ੨੮੬-੧੭)

ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਤਨ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ (ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਪ ਤਪ (ਦੇਖੋ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁਖ ਰਾਜ ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਮਾਲਾ ਹੈ:—

“ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੩-੩)

“ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਬਾਇ ਪਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੮੮-੪)

ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:—

“ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਨ ਜਾਣੀਆ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧਿ ॥

ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੮-੬)

“ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਪੜਿਆ ॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰਿਆ ॥

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਨ ਜਾਣਾ ਕਾਈ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਕਿਰਮਾਇਣਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੮-੧੨)

ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ:—

“ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲੁ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਵੈ ॥ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਵੈ ॥

ਦਰਸਨੁ ਆਪਿ ਸਯਸ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੭੧੧-੧੪)

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੨-੧੪)

ਰਾਮ ਨਾਮ (ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਾਮ) ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਮ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੀ ਭਗਤੀ

ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

“ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ॥

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਭਗਤਿ ਇਹ ਸਾਚੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੬-੫)

ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ? ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹ ਨੌਂ ਦੁਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ (ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਰਜੇ ਬਦਰਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਜ ਧਾਮ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ । ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਠੀਕ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਅੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਆਵਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, (ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਤੇ ਸੁਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਅ ਜੰਤ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ (Fatherhood of God) ਤੇ ਮਨੁੱਖਮਾਤਰ ਦਾ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ (Brotherhood of Man) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਿਰਮੇਲ ਪਾਏ ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਕੈ ॥
ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰਵਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸ੍ਰਵਨ ਕੈ ॥
ਨਾਸਕਾ ਅਮੋਲ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਬਾਸਨਾ ਕੈ ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਸਿਮਰਨ ਕੈ ॥

ਹਸਤ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਕੋ ਸਫਲ ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਕਰਨ ਕੈ ॥”

(ਕਥਿਤ ਨੰ: ੧੭)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ) ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:—

“ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਸੁਖ: ਮ: ੫, ੨੬੬-੮)

“ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਬਿਧਾਤਾ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਨਾਨਕਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿਆ ॥ ਘਰਿ ਆਇਆ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਆਇਆ ॥”

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੬-੧)

“ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੇਤੇ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥” (ਬਿਲਾ: ਮ: ੫, ੮੧੬-੧੬)

ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਹਨ:—ਕਾਮ, ਅਰਥ, ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਖਸ਼ ।

ਕਾਮ—ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਛਿਆ ਨੂੰ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਵਾਰਾ ਸਰਬ ਇਛਿਆ, ਕਿਆ ਸੰਸਾਰਕ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:—

“ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਜਾਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੮, ੬੬੬-੧੬)

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸੰਸਾਰਕ ਇਛਿਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਅਰਥ--ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ।

ਧਰਮ--ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਯਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤ (Harmony) ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ:—

“ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥ ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥”

(ਜਪੁਜੀ, ਕ-੧੩)

ਧਰਮ ਦੇ ਦਸ ਅੰਗ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਦਸੇ ਹਨ:—

ਖਿਆ ਅਹੰਸਾ ਦਯਾ ਮ੍ਰਿਦੁ ਸਤ ਬਚਨ ਤਪ ਦਾਨ ॥

ਸੀਲ ਸ਼ੌਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦਸ ਜਾਨ ॥

(ਸਾਧੁਕਤਾਵਲੀ)

ਇਹ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਗ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼

ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਲੜਾਈ ਬਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਦਿਲੀ, ਤਅੱਸਬ ਤੇ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੋਰ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਸਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:—

“ਸੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ ਭੂਪ ਭੋਗ ਅਰ ਪੱਤ ॥

ਪੰਡਤ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਪੁਨ ਧਰਮ ਜਾਨ ਫਲ ਸੱਤ ॥”

ਮੋਖਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ:—ਸੰਤ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪੁਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

“ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੫-੨)

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੇ ਤਅੱਲਕੀ । ਸਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਧਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੇਤਅੱਲਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਹੈ । ਤਅੱਲਕ ਵਿਚ ਬੇਤਅੱਲਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਵਣਾ ਸਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ । ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਕਮਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ (ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ (ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:—

“ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ ॥

ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੮-੧੫)

ਅਰਥ:—ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੰਵਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਗਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਕਿਆਂ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗ ਦਿਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬਕੋਲੇ ਦੇਵੇ, ਉਸਦਾ ਚਿਤ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ:—

“ਜਾਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਆ ਕਭੀ ਨ ਹੋਇ ਕੁਰੰਗ ॥

ਕੋਟਿ ਕਾਲ ਬਜਕੋਲਈ ਕਭੀ ਨ ਹੋ ਚਿਤ ਭੰਗ ॥”

ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ

ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਤਅੱਲੁਕ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ—

“ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ॥” (ਸਨਮ ਸਾਖੀ)

ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਿ ਤਾਂ ਸਹਜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਿ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ:—

“ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੇ ਜਨ ਮੁਕਤਿ ਨ ਮਾਂਗਹਿ

ਮਿਲਿ ਦਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਮਨੁ ਧੀਜੈ ॥”

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੪-੫)

“ਮੁਕਤਿ ਬਪੁੜੀ ਭੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੮-੭)

ਇਨਸਾਨ ਤਨ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਮਨ (ਅੰਤਸਕਰਨ) ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਧਨ ਆਦਿ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਨ, ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਤਿੰਨੋਂ ਉਸ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਹ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਇਲਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਨ ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਤਿੰਨੋਂ ਉਸ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ॥”

(ਰਾਮਬਲੀ ਅਨੰਦ ਮ: ੩, ੯੧੮-੭)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ:—

“ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੨)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਨ, ਧਨ, ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਨਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਦਸੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਛੁਟ ਕਿਸੀ ਨਿਰਜੀਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤਾ ਹੈ:—

“ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ ਮੜਾ ਸਰੇਵਹਿ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਵੈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੩)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ:—

“ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਰਾਚਉ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੧-੨)

ਫਿਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜੋ ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥” (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੬-੧੫)

ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।

“ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੩-੧੪)

“ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਜਾ ਦੇਵ ॥

ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥”

(ਫੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੫-੧੫)

ਅਸਲੀ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਏਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਕੇ ਉਸਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣੇ:—

“ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੩੪-੧੫)

“ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੫-੪)

ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਚ ਕਰਣੀ ਹੈ।

“ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭਅੰਤਰਿ ਸੇਵਾ ॥ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੪-੬)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ, ਸੁਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਹਰਿ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਮਕਾਲ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਜੰਜਾਲ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਰਮ ਪਦ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾਮਨ ਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁਸ਼ ਦੇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਲ

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾ ਤੇ ਸੁਚਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੂਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰਿ ਭਾਈ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥”

(ਸੋਗੰਠ ਮ: ੩, ੬੩੮-੧੬)

“ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸੇਵਾ ਪਾਲੇ ॥

ਜਿਨ੍ਹ ਅੰਦਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਝੂਠੁ ਓਇ ਆਪੇ ਸਚੈ ਵਖਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲੇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੭, ੩੦੭-੧੮)

“ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖਿ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਸੇਵ ਪਈ ਤਿਨ ਥਾਇ ॥” (ਸਿਰੀਗੁਮ: ੩, ੨੮-੩)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਅਨਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਤੇ ਹਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਤੁਟ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਅਜੇਹੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂਇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ:—

“ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਪਿਆਰੇ ਨਿਮਖ ਨ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ॥

ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁ ਹਾਠੀਲਾ ॥”

(ਭੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੮-੧੫)

“ਗਣਤੈ ਸੇਵ ਨ ਹੋਵਈ ਕੀਤਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥

ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਸਚਿ ਨ ਲਗੇ ਭਾਉ ॥” (ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੭੬-੭)

ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ?

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂਈਂ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਵਿਚ (ਦੇਖੋ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜੀਵ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ

ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਹਫਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

“ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥
ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨਿਆ ਤਾ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੩੧੪-੮)

“ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ ਸੰਤਨ ਰਿਦੈ ਮਝਾਰਿ ॥

ਸੇਵਕ ਸੇ ਸੇਵਾ ਭਲੇ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥” (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੩੭-੧੪)

“ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ॥

ਜੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸਾਕਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥਿ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੋਵਦੇ

ਸੇ ਨਿਹਫਲ ਸਭੁ ਅਗਿਆਨੁ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੪-੧੩)

ਪਰ ਸੇਵਾ ਬਣ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਰ ਬਣਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ:-

“ਉਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥” (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੭-੨)

ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਾ ਕਿ ਸਬਦ ਘੜਿਆ ਅਰਥਾਤ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਜਿਨਿ ਘਾਲੀ ॥

ਤਿਸੁ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲੀ ॥”

(ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੩੪-੧੩)

ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈ

ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਹੁ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਹਰਿ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧)

“ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ॥

ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਬਲਭਦ੍ਰ ਗੁਰ ਪਗ ਲਗਿ ਧਿਆਵੈ ॥”

(ਕਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੩੫-੬)

“ਜੇ ਗੁਰ ਕਉ ਜਨੁ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ ਸੇ ਜਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੨)

“ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵਉ ॥

ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਹ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ॥”

(ਭੋਰਉ ਕਬੀਰ, ੧੧੫੮-੧੭)

“ਜਿਨ੍ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੧੯)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ । ਕੋਈ ਪੂਰਾ
ਜਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

“ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥

ਪੂਰਾ ਜਨੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੧-੧੪)

ਹਰਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਹਰਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਲਕ
ਦੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ।

“ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਲੈਹਿ ਤੂ ਲਾਈ ॥

ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਖੁਆਈ ॥” (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੧-੧੪)

“ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੮-੧੧)

“ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਸਿਰੁ ਦੇ ਛੂਟੀਐ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਾਏ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੨੧-੧)

“ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ॥

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੨-੧੦)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਭਾਗ ਤੇ ਧੁਰ
ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਹੋਣ:-

“ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ ਜਾਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਆਏ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੭੦-੧੪)

“ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ॥ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਸੁ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥”

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੨-੪)

“ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪, ੮੮੦-੧੮)

ਉਹ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਪਨੀ ਨਿਜ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾਂਦਾ ਹੈ—
‘ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਗੁਰਿ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ॥’
(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੧੬)

“ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮ ਹਰਿ ਲਾਇਆ ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੬-੧੫)

ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਫੇਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਉਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਕਿਸੀ ਹਰਿ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ
ਨਾਮੰਗੇ ।

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਸਾ ਸੇਵਾ ਅਉਖੀ ਹੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨ ਕੋਈ॥
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੬-੧੪)

ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਖ ਫਲ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ
ਜਿਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੇਵਾ ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ
ਜਦ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਭੈ (ਦੇਖੋ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)
ਦੀ ਰੰਗਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਖ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਲਾਮ (ਬੈਖਰੀਦ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ) ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ,
ਨਿਰਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲੇ । ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸਦਾ
ਖਿਆਲ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ ।

“ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਭੈ ਰਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਚਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥” (ਬਿਹਾ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੪੯-੧੧)

ਜੋ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਕਾਰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ । ਸੇਵਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਾ ਹੀ
ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ
ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ—

“ਸੋ ਜਨੁ ਐਸਾ ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥

ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਅਪਰੰਪਰਿ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥” (ਭੋਰਉਮ: ੧, ੧੧੨੬-੧੯)

“ਸੇਈ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥

ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਸਿਫਤਿ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥” (ਸੂਹੀ ਮ: ੩, ੭੫੩-੧੧)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ (ਘਰ) ਵਿਚ ਜੋ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਕਿਸੀ ਗਿਣਤੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ, ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਤਦ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਸੀ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ:—

“ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥
ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥
ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ਤਿਸੁ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਸੁਖ: ਮ: ੫, ੨੮੬-੨੯੭)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪੇ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਚਾ ਨਾਵਣ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ।

“ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥
ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੨੩-੭੨੪)
“ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥”

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ, ੪੮੭-੪੮੮)

ਸੇਵਾ ਕਿਸਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

(੧) ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤੇ ਦਰਗਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

“ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥
ਤਾਕੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਲਾਹਾ ਲੀਜੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਣੁ ਜੀਉ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੭੩੮-੭੩੯)

“ਤਿਸੁ ਤੂ ਸੇਵਿ ਜਿਨਿ ਤੂ ਕੀਆ ॥

ਤਿਸੁ ਅਰਾਧਿ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਦੀਆ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੫)

ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਜੋ

ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਜੋੜ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਣ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਅਚੁਤ ਪੁਰਖ ਹਰਿ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਚਰਨੀ ਆਣ ਲਗਦਾ ਹੈ:—

“ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਤ੍ਰੈ-ਗੁਣ ਧਾਤੁ ॥ ਇਸਨੋ ਵਿਆਪੈ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥

ਸੇ ਸੇਵਹੁ ਜਿਸੁ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੁ ॥ ਵਿਚਹੁ ਚੁਕੈ ਤਿਸਨਾ ਅਰੁ ਆਪੁ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੩-੧੩)

“ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਰਸ ਅਨਿਕ ਭੁੰਚਾਏ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਨਾਏ ॥

ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮੀਤ ॥ ਸੇ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੭-੧੬)

“ਅਉਰ ਸਭ ਤਿਆਗਿ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਅਚੁਤ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਠਾਕੁਰੁ ਭਗਵਾਨੈ ॥

ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਲੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਚਰਨੀ ਆਇ ਪਵੈ ਹਰਿ ਜਾਨੈ ॥”

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੦-੧੬)

ਇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਜ, ਕਾਬਾ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਪੂਜਾਨਾਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੈ।

“ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥”

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੫, ੧੧੩੬-੧੨)

ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰਿਨਾਮ, ਸਚ ਤੇ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵਣੇ (ਦੇਖੋ ਨਾਮ, ਸਚ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:—

‘ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਰਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ॥ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੇਵਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ॥’

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੪-੭)

“ਸਾਚਾ ਸੇਵਹੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੭੫-੪)

ਮਾਨੁਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਦੁਹੇਲੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹਰਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੁਹੇਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੀ ਮਾਨੁਖ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਖ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਸ ਦਾ ਖਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੀ ਅਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ:—

“ਮਾਨਸ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੮)

“ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਜਿਸਹਿ ਘਰਿ ਤਿਸਹੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ॥
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁਖੁ ਜੇ ਸੇਵਹੁ ਤਉ ਲਾਜ ਲੋਨੁ ਹੋਇ ਜਾਈਐ ॥”

(ਸਾਬੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੪-੫)

“ਹੋਰ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਪ੍ਰਿਗੁ ਵਾਸੁ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛੋਡਿ ਬਿਖੁ ਲਗੇ ਬਿਖੁ ਖਟਣਾ ਬਿਖੁ ਰਾਸਿ ॥”

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੬-੧੧)

“ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਣੁ ਬਿਰਥਾ ॥ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਅਰਥਾ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੭)

ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲਗੇ, ਜੋ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਚੀ (ਫਨਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ) ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖ ਹਨ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਸਾਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘਰ ਮਸ਼ਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭੂਤ ਵਸਦੇ ਹਨ:—

“ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੁਇ ਭਲੇ ਏਕੁ ਸੰਤੁ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ॥

ਰਾਮੁ ਜੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਸੰਤੁ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੩-੬)

ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਅਹਿ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹਿ ॥

ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸਹਿ ਤਿਨ ਮਾਹਿ ॥” (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੪-੧੬)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਾਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ:—

“ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ਹਉ ਤਿਨ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥” (ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੬੨-੨)

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਥੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਜੁਗ ਅਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿਚ ਜਦ ‘ਗੁਰੂ ਕੁਲ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਵਾਜ ਸੀ, ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤਨ, ਧਨ, ਮਨ ਥੀਂ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੁਵਾਪਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਥੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੋਪ ਹੋਣਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੂਰਤ ਪੂਜਾ (ਦੇਖੋ ਮੂਰਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਘੋਰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਇਆ। ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਵ

ਆਪਣੇ ਸਭ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੋਰ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਦਿਕ ਪਰਮ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਸਾਲਾਂ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਵਾ

੧. ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥ (ਜਪੁ, ੨-੭)
 ਸੰਗਮ ਜੋਧ ਜਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਵੀਚਾਰੀ ॥
 ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਵਸਿ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੬੬੨-੬)

੨. ਸੇਵਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ

(੧) ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ।

ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਹੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਮਿਰੀਆ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੮)
 ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਰਾਚਉ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੧-੭)
 ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਬਿਖੁ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ ॥
 ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਿ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਦੁਆਰੀ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੭-੧੭)
 ਚਰਨ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਨਹਿ ਚਰਾਵਉ ਭੋਗ ॥
 ਛੋਡਿ ਆਪਤੁ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ਮਾਨੁ ਸੇਈ ਜੋ ਹੋਗੁ ॥ (ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੩-੧੪)
 ਹਸਤੀ ਸਿਰਿ ਜਿਉ ਅੰਕਸੁ ਹੈ ਅਹਰਣਿ ਜਿਉ ਸਿਰੁ ਦੇਇ ॥
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖਿਕੈ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇਇ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੭-੧੬)

ਰਾਮੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤੇ ਸਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ॥

ਸੇਵਕੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਚੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੮, ੮੮੮-੬)

ਨੈਨਹੁ ਸੰਗਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਝਾਰੀ ਕੇਸਾਇਓ ॥

ਆਠ ਪਹਰ ਦਰਸਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਓ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੭-੯)

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚੰਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥

ਸੀਸੁ ਨਿਹਾਰਉ ਚਰਣ ਤਲਿ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਵਉ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੫-੧੨)

ਸੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹੁ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥

ਦਿਵਸ ਰੈਨਿ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਪਲੋਸਉ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰਿ ਫੇਰੀ ॥

(ਰਾਮ: ਕਬੀਰ, ੯੬੯-੧੭)

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੯-੧)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਨਿਸਿ ਅਰੁ ਭੋਰ ॥

ਕੇਸ ਸੰਗਿ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ॥

(ਭੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੫੦੦-੧)

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਸਿ ਕਮਾਵਾ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੯-੮)

ਪੀਅਹਿ ਤ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਹਿ ਤ ਪੀਸਣ ਜਾਉ ॥

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੯੯੧-੮)

ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਟਿ ਕਾਟਿ ਸਭੁ ਅਰਪੀ ਵਿਚਿ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ ॥

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੇ ਦੇਵਹਿ ਸੇ ਖਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੮, ੭੫੭-੧੨)

ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰਿ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ ॥

ਨਾਨਕੁ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਹਰਿ ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੮, ੭੫੭-੧੬)

ਤਨੁ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਬਲੰਨਿ ॥

ਪੈਰੀ ਬਕਾਂ ਸਿਰਿ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰ ਪਿਰੀ ਮਿਲੰਨਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੮-੭)

ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਵਰਫ ਵਰਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੁ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥

ਸਭੁ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਦੇਖਉ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਵਿਚਿ ਅਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੮, ੭੫੮-੭)

ਪਵਹੁ ਚਰਣਾ ਤਲਿ ਉਪਰਿ ਆਵਹੁ ਐਸੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਉ ॥

ਆਪਸ ਤੇ ਉਪਰਿ ਸਭ ਜਾਣਹੁ ਤਉ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥

(ਰਾ: ਮ: ੫, ੯੮੩-੮)

ਤਿਸੁ ਚਰਣ ਪਖਾਲੀ ਜੇ ਤੇਰੈ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੈ ॥

ਨੈਨ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲੈ ॥

ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਤਿਸੁ ਅਪੁਨੇ ਸਾਜਨ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਧੇ ਜੀਉ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੨-੧੦)

ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥
ਹਮ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਹੁ ਪਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੨-੧੫)

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਬੁਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥ ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਤੇ ਹਾਥੁ ਦੇ ਰਾਖਾ ॥
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤਿ ਜਾਣੀ ॥
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥ ਜਿਸੁ ਪਰਸਾਦਿ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੯-੧੯)

ਕਮਾਵਾ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਰ ਸਰੀਰੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੋਇ ॥
ਪਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀਸਿ ਬਿਗਸਾ ਪੈਰ ਧੋਇ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੧੮-੧੪)
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ॥
ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਦਿਚੈ ਬਾਉ ਸੰਤ ਧਰਮਸਾਲੀਐ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੫੧੮-੧੫)
ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥
ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਹਿ ਜਾਲੁ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੧-੧੫)

੨. ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਧਾਇ ਧਾਇ ਕ੍ਰਿਪਨ ਸੂਮੁ ਕੀਨੋ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥
ਦਾਨੁ ਪੁੰਨੁ ਨਹੀ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤਹੀ ਕਾਜਿ ਨ ਆਇਆ ॥ (ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੨-੧੪)
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਦੇਵਉ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਇਓ ॥
ਧਨੁ ਮਾਇਆ ਸੰਪੈ ਤਿਸੁ ਦੇਵਉ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਮੀਤੁ ਮਿਲਾਇਓ ॥
(ਬੇਰਾਬੀ ਮ: ੪, ੭੧੯-੧੦)

੩. ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਜਿਨ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕ ਮਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁਖ ਜਾਇ ॥ (ਸਲੋਕਮ: ੩, ੧੪੧੩-੧੫)
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ (ਬਿਹਾ: ਮ: ੩, ੫੫੨-੬)
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੪੪-੧੫)
ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤੇ ਸਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ॥
ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਚੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੪-੬)

ਹਸਤੀ ਸਿਰਿ ਜਿਉ ਅੰਕਸੁ ਹੈ ਅਹਰਣਿ ਜਿਉ ਸਿਰੁ ਦੇਇ ॥
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖਿਕੈ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇਇ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੭-੧੯)
 ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਅੰਤਰ ਬਿਧਿ ਜਾਨੈ ਤਾਕੀ ਕਰਿ ਮਨ ਸੇਵਾ ॥
 ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਮਿ ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਦੇਵਾ ॥
 (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੪-੧੨)

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਕਹਾਣੀ ॥
 ਕਰਹਾ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ॥
 ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ॥
 (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੮-੩)

੪. ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਵੈ ॥ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਵੈ ॥
 ਦਰਸਨੁ ਆਪਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੧-੧੪)
 ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਪੜਿਆ ॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰਿਆ ॥
 ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਨ ਜਾਣਾ ਕਾਈ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਕਿਰਮਾਇਣਾ ॥
 (ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੮-੧੩)

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਰਹਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
 ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ ॥
 (ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੫੫-੭)
 ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥
 (ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੩-੩)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
 ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਬਾਇ ਪਾਇ ॥
 (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੮-੪)

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਨ ਜਾਣੀਆ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਗਾਧਿ ॥
 ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ॥ (ਗ: ਮ: ੫, ੨੧੮-੬)
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੨-੧੨)

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਮੇਇ ॥ (ਮ: ਮ: ੩, ੧੨੫੯-੧੫)
 ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ॥
 ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਭਗਤਿ ਇਹੁ ਸਾਚੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥ (ਗ: ਮ: ੩, ੨੪੬-੫)
 ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਬਨੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਿਰਦੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ (ਸਾ: ਮ: ੪, ੧੧੯੮-੧੬)

੩. ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

(੧) ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇ ਵਡੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥ (ਸਲੋਕਮ: ੩, ੧੪੧੪-੧੭)

ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆ ਬਾਣੀ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੬-੪)

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਵੇਖੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੦-੧੪)

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲਹੈ ਬਣੀ ॥ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਧਣੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੫-੨)

ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਜੀਉ ॥

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਪਾਹਾ ਜੀਉ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੩-੩)

ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਰਾਚਉ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੧-੭)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸੁ ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ (ਸਲੋਕਮ: ੩, ੧੪੧੬-੧੩)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੬-੨)

ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨੀਤ ॥

ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੈ ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੀਤ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੬-੧੮)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੫-੧)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੧੫)

ਨਿਗੁਣਿਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਤਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੩੮-੧੦)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਪਰਗਾਸੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩, ੬੬੪-੧੪)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਪਤਿ ਉਤਮ ਹੋਇ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩, ੬੬੪-੧੬)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥ ਹਰਿਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੧੩)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ (ਤਿਭੰਗ ਮ: ੪, ੭੨੫-੧੪)

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥

ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਿਰਿ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਪਵੈ ਛਾਰਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੨੩-੧੬)

ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਮਿਲਿ ਲਾਹਾ ਪਾਵਸਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈ ॥

ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਿਟਹਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥ (ਭੋਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੨੭-੩)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਿਨ੍ਹਾ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥ (ਭੋ: ਮ: ੩, ੧੧੩੧-੧੧)

ਸੁਖ ਸੀਗਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਮਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥

ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਕਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਭਾਈ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੪, ੧੩੩੩-੩)

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਗਿਆ ਕਢਿ ਰਤਨੁ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਸਿ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੪, ੪੦-੬)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝਾਈ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹ੍ਰਿਦੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਈ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੫੫-੪)

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਨਾਮੁ ਲਹੈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੬੨-੮)

ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਮਾਇ ॥

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੬-੧੭)

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥

ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਪਿਆਇ ਪੂਰਾ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ (ਮ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੮੬-੨)

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਨਗਰੁ ਹੈ ਨੀਕੇ ਵਿਚਿ ਸਉਦਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਕੀਜੈ ॥

ਰਤਨ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਅਮੋਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੀਜੈ ॥ (ਕਲਿ: ਮ: ੪, ੧੩੨੩-੧੪)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ਸਚਿ ਲਿਵਲਾਏ ॥

ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸੇਵੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੩-੧)

ਸਚੁ ਵਲਜਹਿ ਸਚੁ ਸੇਵਦੇ ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਹਿ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਹਿ ॥ (ਸਾ: ਵਾ: ਮ: ੩, ੧੨੪੯-੪)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥

ਮਾਲਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ ਪਿਆਇਆ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੯੦-੧੬)

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥
ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਿਰਿ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਪਵੈ ਛਾਰਾ ॥
(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੪, ੭੩੩-੧੬)

ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰਿ ਉਪਾਉ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੧-੧੭)

੨. ਸੁਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਮਨਮੁਖ ਦਹਦਿਸਿ ਫਿਰਿ ਰਹੇ ਅਤਿ ਤਿਸਨਾ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਨ ਚੁਕਈ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅਤਿ ਤਿਸਨਾ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੮-੧੭)

ਸੇ ਦਾੜੀਆ ਸਚੀਆ ਜਿ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗੀਨ੍ਹਿ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸੇਵਨਿ ਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦਿ ਰਹੀਨ੍ਹਿ ॥
(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੯-੧੦)

ਧਨੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਜਾਇਆ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥
ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਿਚਹੁ ਗਇਆ ਗੁਮਾਨੁ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੨-੧੨)
ਮਨ ਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਤੇਰੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੩-੧੬)

ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਵਰੁ ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
ਸਚਿ ਮਾਣੇ ਪਿਰ ਸੇਜੜੀ ਗੂੜਾ ਹੇਤੁ ਪਿਆਰੁ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੮-੧੪)
ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹੋਰਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਭਾਲਿ ॥
ਗੁਰੁ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਭੇਦੀਐ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਲਿ ॥
(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੫੪੮-੧੧)

ਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਸੁਖ ਸਹਜ ਮਨਿ ਆਵੈ ਸਾਂਤਿ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੧-੧੪)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਦੁਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥ (ਛੇ: ਮ: ੩, ੧੧੩੨-੧੦)
ਜਾਕੈ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥ ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥
ਜਾਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਇ ॥
ਸਭ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਿਸਕੀ ਸੇਵ ॥
(ਫੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੨-੮, ੧੦, ੧੪)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਜਿਨ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਮਾਰੀ ॥

ਨਾਨਕ ਪੜਣਾ ਗੁਨਣਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ਹੈ ਬੂਝੈ ਕੋ ਬੀਚਾਰੀ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੪੬-੧੬)

ਦੂਜੈ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗਿ ਵਿਗੁਤਾ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਈ ॥

(ਵਾਰ ਮਨਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੮੭-੮)

ਏ ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਮਰਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ ਆਵਹਿ ਜਾਂਹਿ ਮਰਹਿ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੩-੧੨)

ਪਰਸਹਿ ਸੰਤ ਪਿਆਰੁ ਜਿਹ ਕਰਤਾਰਹੁ ਸੰਜੋਗੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਅਮਰਿ ਗੁਰਿ ਕੀਤਉ ਜੋਗੁ ॥ (ਸਵਯੋਮ: ੩, ੧੩੮੩-੧੬)

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੧-੮)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਇਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੦-੮)

ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸੁ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥

ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸੁ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੨-੮)

ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤੁ ਹੈ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਮਾਇ ॥

ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਪਰਫੜੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਰੀਆਵਲੁ ਹੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੨੦-੧੦)

(੩) ਮਨ ਹਰਿ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ ।

ਰੰਗਿ ਰਤੜੇ ਮਨ ਕਰ ਹਲੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥

ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੮, ੨੩੫-੬)

ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ॥ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਲਾਲ ਦੇਵ ॥ (ਬ: ਮ: ੫, ੧੧੮੦-੮)

ਜੋ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤੇ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੧-੮)

ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੧-੮)

(੪) ਜਮਕਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣਿ ਚੁਕਾਈ ॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਈ ॥

(ਮਨਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੬੧-੧੩)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਤੂਟੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੁ ॥

(ਮਨਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੬-੧)

ਸੇਵਤ ਸੇਵਤ ਸਦਾ ਸੇਵਿ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਕਾਲੁ ॥

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਸਾਧ ਕੀ ਹੋ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੪-੭)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੈ ਦੇਵੀ ਸਭਿ ਦੇਵਾ ॥ ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਡੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੭-੪)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਫਿਰਿ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੧-੯)

(੫) ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।

ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਰਕਿ ਨ ਜਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ ॥

ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਪਾਏ ਗੁਰੁ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀਅ ਦਾਨਾ ਹੋ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੫-੧)

(੬) ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਨਿਰਬਾਣੇ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੫-੧੧)

ਰਹੈ ਨਿਰਾਲਮੁ ਏਕਾ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ॥

ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੭-੧੮)

ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੨-੧੮)

ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸੁ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਗਵਾਨ ॥

ਉਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਉਧਰਿਆ ਸਗਲ ਬਿਸ੍ਵਾਨ ॥
(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੦੩-੪)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਯਉ ॥ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਗਤੁ ਧਿਆਯਉ ॥

ਜੰਪਉ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੁਜਨ ਜਨ ਕੋਰੇ ਅਮਿਅ ਨਾਮੁ ਜਾਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥

ਇਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਬਦ ਰਸੁ ਪਾਯਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰਿ ਧਰਿਆ ॥
(ਸਵਈਏ ਮ: ੪, ੧੩੯੬-੧੧)

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੩੧੮-੧੭)

ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕੋ ਤਾਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ॥

ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੯-੧੯)

ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਬਿਖੁ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ ॥

ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਿ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਦੁਆਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੭-੧੮)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਐਥੈ ਮਿਲਨਿ ਵਡਿਆਈਆ ਦਰਗਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ (ਵਡ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੬-੮)

ਜਗੁ ਬਿਨਸਤ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਲੋਭੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੮-੧੫)

(੭) ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਹਨ ।

ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਮਿਟਹਿ ਜਨ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਰਸਿ ਗਾਈਐ ॥

ਈਹਾ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੦-੧੦)

(੮) ਦੁਰਮਤ ਅਤੇ ਜੰਜਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਉ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੬-੬)

ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਆਪਿ ਸੁ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਈਐ ॥

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੭੭-੮)

(੯) ਸਭ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਏ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਮਿਟਾਏ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੨੮-੮)

ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਸਭਿ ਫਲ ਦਾਤਾ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੩੯-੧੬)

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰਉ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥

ਸਰਬ ਫਲਾ ਦੀਨੈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੮-੫)

ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤਿ ਸੁਖਾਲੀ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥

ਜਤੁ ਸਤੁ ਤਪੁ ਪਵਿਤੁ ਸਰੀਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ (ਸਿਰੀਗੁਮ: ੩, ੩੧-੫)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ (ਸੋ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੭੭-੧੫)

(੧੦) ਭਗਤੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ।

ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਨ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਬਾਹਰਿ ਪੂਅਰ ਤਾਪੈ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵੀ ਕਿਉਕਰਿ ਚੀਨਸਿ ਆਪੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੩-੧)

ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਈ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੩੧-੮)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੭੨-੮)

ਤੁਮ ਤੇ ਸੇਵ ਤੁਮ ਤੇ ਜਪ ਤਾਪਾ ਤੁਮ ਤੇ ਤਤੁ ਪਛਾਨਿਓ ॥

ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਧਰਿ ਕਟੀ ਜੇਵਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨਿਓ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੬-੧੫)

ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਦੂਰਿ ॥

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਰੀ ਕਿਉ ਮਨੁ ਰਹੈ ਹਜੂਰਿ ॥ (ਬਿਲਾ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੫੪-੧੪)

(੧੧) ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁਸ਼ ਦੇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,

ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ ।

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤਿ ਕਮਾਈ ॥ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ॥

ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ ॥ ਸੇ ਦੇਹੀ ਭਜੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥

ਸੇ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਲਾਇਆ ਸੇਵ ॥ ਤਿਨਹੀ ਪਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥

(ਭੋਰਉ ਕਬੀਰ, ੧੧੫੯-੬ ਤੋ ੧੧)

ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਵਹਿ ਗੁਰ ਸਿਖ ਤੋਰ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵ ਤਰੇ ਤਜਿ ਮੇਰ ਤੋਰ ॥

ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਲੋਭੀ ਮਨਿ ਕਠੋਰ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵ ਨ ਭਾਈ ਸਿ ਚੋਰ ਚੋਰ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੭੦-੧੦)

(੧੨) ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁਲਦਾ ਹੈ ।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ ॥ (ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੭੧-੬)

ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥

ਅੰਤਿ ਖਲੋਆ ਆਇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਘਾਲਿਆ ॥

ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਿਆ ॥ (ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੮੪-੧੨)

(੧੩) ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸਬਦੁ ਨ ਰਖਿਓ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥

ਧਿਗੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਕਿਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੪-੨)

ਜਿਨ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸਬਦਿ ਨ ਕੀਤੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਓਇ ਮਾਣਸ ਜੂਨਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਪਸੁ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੮-੧੧)

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਵਡਾ ਫੇਰੁ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨ ਕੀਤੀਆ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਈ ॥

(ਗੁਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੧-੧੪)

ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਹਿ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਆ ਦਾਤਾ ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੩੨-੯)

ਜੰਗਮੁ ਜੋਧ ਜਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਪਾਵਸਿ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੯੯੨-੬)
ਅੰਧੁਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗਿ ਆਇ ॥

ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਨਹੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥ (ਡੈਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੨੬-੭)
ਜਿਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸੇ ਜਗ ਮਹਿ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

(ਡੈਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੩੦-੧੭)

ਮਾਨਸ ਜਨਮਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਿਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੩੪-੧੦)

ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਮਨਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥ (ਡੈ: ਮ: ੩, ੧੧੩੧-੧)

੪. ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ

(੧) ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਏਹ ਫਲੁ ਲਾਗੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥
(ਕਉਤੀ ਮ: ੫, ੨੯੮-੧੬)

ਹਰਿ ਨ ਸੇਵਹਿ ਤੇ ਹਰਿ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥ ਦਿਸੰਤਰੁ ਭਾਵਹਿ ਸਿਰਿ ਪਾਵਹਿ ਧੂਰਿ ॥
(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੨)

(੨) ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਬਿਸਰਿਐ ਦੁਖ ਰੋਗ ਘਨੇਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਜਮੁ ਲਗੈ ਨ ਨੇਰੇ ॥
(ਗਉਤੀ ਮ: ੫, ੧੯੭-੧੬)

ਜਿਸੁ ਬੋਲਤ ਮੁਖੁ ਪਵਿਤੁ ਹੋਇ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਨਿਰਮਲੁ ਹੈ ਸੋਇ ॥
ਜਿਸੁ ਅਰਾਧੇ ਜਮੁ ਕਿਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥ ਜਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲਹੈ ॥
(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੧੧)

ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਕਰਤ ਅਨ ਸੇਵਾ ਬਿਰਥਾ ਕਾਟੈ ਕਾਲ ॥
ਜਬ ਜਮੁ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਬ ਤੁਮਰੋ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲ ॥
(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੨-੬)

(੩) ਪਰਮਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨੁ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ॥
ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਾਮੁ ਜੀਉ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੪-੧੦)

(੪) ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

ਹਰਿ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ

ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ਜੀ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੪੯੦-੯)

ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਲਾਭੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚਾਲਹੁ ਸੁਖ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹੁ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੮-੧੬)

ਹਰਿ ਸੇਵਉ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵਉ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਾ ॥

ਐਸੇ ਮਿਲਿਓ ਮਨੋਹਰੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੁਖ ਮੰਗਾ ॥ (ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੦-੯)

(੫) ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੧੭)

ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਜਿਨਾ ਸੇਵਿਆ ਹਰਿ ਦਾਤਾਰੁ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੪੪-੧੧)

(੬) ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਹਰਿ ਸੇਵੇ ਸੋ ਹਰਿ ਕਾ ਲੋਗੁ ॥ ਸਾਚੁ ਸਹਜੁ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੨-੧੯)

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਤ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੭੮-੧੯)

ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਚਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਾ ॥ ਧੂਰਿ ਬਾਛਹਿ ਸਭਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੮-੧੦)

ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਤਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੬-੩)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤਿਨ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਦਿਵਾਵੈਗੋ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਗਲਿ ਮਿਲਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈਗੋ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੧੧-੧੬)

ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤਿ ਸੁਖਾਲੀ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥

ਜਤੁ ਸਤੁ ਤਪੁ ਪਵਿਤੁ ਸਰੀਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ (ਸਿ:ਰਾ:ਮ:੩, ੩੧-੫)

ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ॥

ਬਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੫-੧੪)

ਜੋ ਜਨ ਸੇਵਹਿ ਸਦ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰੇ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭੁ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਸੀ ॥

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਕੁ ਜਲਿ ਪੀਐ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੪, ੧੨੦੨-੪)

੫. ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰੁ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲੈਨਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੫-੧੬)

ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੬-੧੫)

ਗੁਰੁ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸੇਵਿਐ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥ (ਸੂਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੭੯੧-੧੮)

ਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੩-੧੪)

ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਜਾ ਦੇਵ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵ ॥ (ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੫-੧੫)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਫਿਰਿ ਨਾ ਮਰਹਿ ਤਾ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੯-੭)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਤਾ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੭-੯)

ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਨ ਪਵਈ ਤਿਸ ਕੀ ਖਪਿ ਖਪਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜੋ ਸਿਰੁ ਧਰੇ ਉਤਾਰਿ ॥ (ਸਾ: ਵਾਰਮ: ੪, ੧੨੪੭-੫)

ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੪-੧੫)

ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੫-੪)

੬. ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੂਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰਿ ਭਾਈ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੩੮-੧੬)

ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭਿ ਰੈਣਿ ॥

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਮਿਠੜੇ ਵੈਣ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੬-੧੫)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸੇਵਾ ਪਾਲੇ ॥

ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਝੂਠੁ ਓਇ ਆਪੇ ਸਚੈ ਵਖਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੪-੧੮)

ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖਿ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
 ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਸੇਵ ਪਈ ਤਿਨ ਥਾਇ ॥ (ਸਿਰੀਗਗ ਮ: ੩, ੨੮-੪)
 ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਪਿਆਰੇ ਨਿਮਖ ਨ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ॥
 ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁ ਹਾਠੀਲਾ ॥
 (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੮-੧੫)

ਗਣਤੈ ਸੇਵ ਨ ਹੋਵਈ ਕੀਤਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥
 ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਸਚਿ ਨ ਲਗੇ ਭਾਉ ॥ (ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੪੬-੭)
 ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭਅੰਤਰਿ ਸੇਵਾ ॥ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੪-੭)

੭. ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ

ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥
 ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨਿਆ ਤਾ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ ॥
 (ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੩੧੪-੮)

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ ਸੰਤਨ ਰਿਦੈ ਮਝਾਰਿ ॥
 ਸੇਵਕ ਸੇ ਸੇਵਾ ਭਲੇ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੩੭-੧੪)
 ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥
 ਜੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸਾਕਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥਿ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵਦੇ
 ਸੇ ਨਿਹਫਲ ਸਭੁ ਅਗਿਆਨੁ ॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੪੪-੧੩)

ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ
 ਤਟ ਤੀਰਥ ਪਰਭਵਨ ਕਰਤ ਰਹਤ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ॥
 ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵਤੁ ਬਨਵਾਰੀ ॥
 (ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪, ੧੨੦੧-੧੭)

ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
 ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੭-੨)

੮. ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ

ਮਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
 ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇ ॥
 ਦਰਗਹਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕੋਈ ਅੰਤਿ ਨ ਸਕੀ ਛਡਾਇ ॥
 ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਵਿਛੁੜਿ ਸਭ ਜਾਇ ॥
 (ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੧੭)

੯. ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਸਹ ਕੇਰਾ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ਹੁਕਮੇ ਸੇਵੇ ਹੁਕਮੁ ਅਰਾਧੇ ਹੁਕਮੇ ਸਮੈ ਸਮਾਏ ॥

ਹੁਕਮੁ ਵਰਤੁ ਨੇਮੁ ਸੁਚ ਸਜਮੁ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥

ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਜਿ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਰਿ ਤਿਨਾ ਹੁਕਮੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੧੯)

ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੧-੧੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਜਿਨਿ ਘਾਲੀ ॥ ਤਿਸੁ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲੀ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੪, ੧੧੪੪-੧੩)

ਮਟਕਿ ਮਟਕਿ ਚਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੪, ੯੮੩-੨)

੧੦. ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੧-੯)

ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖਿ ਬੁਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਸੇਵ ਪਈ ਤਿਨ ਥਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੮-੪)

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਥਾਇ ॥

ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਲਘਾਇ ॥

ਮਨ ਹਠਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪੁਛਹੁ ਵੇਦਾ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਲਏ ਹਰਿ ਲਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੬-੧੩)

੧੧. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ ਹੈ

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ॥

ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਬਲਭਦ੍ਰੁ ਗੁਰ ਪਗ ਲਗਿ ਧਿਆਵੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੫-੬)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵਉ ॥ ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਹ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ॥
(ਫੋਰਉ ਕਬੀਰ, ੧੧੫੮-੧੭)

ਜੇ ਗੁਰ ਕਉ ਜਨੁ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ ਸੇ ਜਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥
(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੨)

ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੭-੨)

੧੨. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥ ਪੂਰਾ ਜਨੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੧-੧੪)

੧੩. ਹਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਓਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਓਹ ਆਪ ਕਰਾਏ

ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਆਪਿ ਕਰਾਇਹਿ ॥
ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਹਿ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੮)

ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਲੈਹਿ ਤੂ ਲਾਈ ॥
ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਖੁਆਈ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੧-੧੪)
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝਤੇ ਹੋਵੈ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ ॥
ਭਗਤੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਰੰਗੁ ਧਰਤਾ ॥ (ਬਸੰਤੁ ਮ: ੫, ੧੧੮੫-੧੯)
ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਸਭਿ ਕੁਲ ਉਧਰੈ ॥
(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੦-੧੫)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥
(ਫੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੮-੩)
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥
(ਫੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੮-੧੮)

ਤਿਨ ਮਤਿ ਉਤਮ ਤਿਨ ਪਤਿ ਉਤਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥
(ਫੋਰਉ ਮ: ੪, ੧੧੩੫-੧੧)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੮-੧੧)

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਸਿਰੁ ਦੇ ਛੂਟੀਐ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਾਏ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੨੧-੧)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ॥

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੦੨-੧੧)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਟਹਲੈ ਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਏ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੬-੭)

ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੫-੧੦)

ਇਕਿ ਆਪੇ ਕਾਢਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਿ ਲਾਏ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੋ ਪਾਇਆ ਸੁਖੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਏ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੩੦-੯)

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਇ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਏ ਸੇਵ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੮-੧੪)

੧੪. ਧੁਰੋਂ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੀਵ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੬-੨)

ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ॥ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਸੁ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੨-੪)

ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪, ੮੮੦-੧੮)

ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਸਿ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥

ਤਾਕੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜਿਨ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੭-੧੩)

ਗੁਰੁ ਸਾਇਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੬੩-੧੯)

ਜਿਸਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ॥

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸੋ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੪-੧੮)

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸਚੁ ਮਰਣਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ਅੰਦਰਿ ਦੁਖੁ ਸਹਾਮੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਮੁ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੪੮-੪)

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ ਜਾਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਆਏ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੭੦-੧੩)

ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਲਿਲਾਟ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕਪਾਟ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੯-੧੪)

(੨) ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੪੯-੬)

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਗੁਰਿ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੧੬)

ਮਹਾ ਮੁਗਧ ਤੇ ਕੀਆ ਗਿਆਨੀ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਦੇਵ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸੇਵ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੩੮-੧੩)

**੧੫. ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰਿ ਉਸੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ**

ਨਿਤ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਇਆ ॥

ਵੇਗਾਰਿ ਫਿਰੈ ਵੇਗਾਰੀਆ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਉਠਾਇਆ ॥

ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮਿ ਹਰਿ ਲਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੬-੧੪)

**੧੬. ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਛ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸੱਚ
ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ**

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਮਤੁ ਮਨ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹਿ ॥

ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸਚੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਹਿ ॥ (ਆਸਾਮ:੩,੪੨੮-੫)

ਕਿਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੁਛਉ ਜਾਇ ॥

ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਈ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੪-੧੪)

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਮਿਸਟ ਲਗੇ ਪ੍ਰਿਅ ਬੋਲਾ ॥

ਗੁਰਿ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਦ ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ ਢੋਲਾ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੧-੧੨)

੧੭. ਹਰਿ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਾ ਮੰਗੇ

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਸਾ ਸੇਵਾ ਅਉਖੀ ਹੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨ ਕੋਈ ॥
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੪੦੬-੧੪)

੧੮. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣੋਗੇ

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਭੈ ਰਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਚਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥ (ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੪੬-੧੧)
ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤੁ ਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਕਾਢੀਐ ਜਿ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥ (ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੪੭੫-੧)

੧੯. ਜੋ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਓਹੀ ਹੈ

ਸੋ ਜਨੁ ਐਸਾ ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥
ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਅਪਰੰਪਰਿ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ (ਭੋਰਉਮ: ੧, ੧੧੨੬-੧੯)
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਹਰਿ ਆਖੀਐ ਜੋ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਉਪੇ ਆਗੈ ਧਰੇ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਮਾਰਿ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੮-੧੮)
ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਲਗਾ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥
(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੪੭੪-੯)

ਸੋਈ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥
ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਸਿਫਤਿ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੩, ੭੫੩-੧੨)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਨ ਲਗਈ ਮਨ ਹਠਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ਜੇ ਇਕ ਵਿਖ ਅਗਾਹਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਦਸ ਵਿਖਾਂ ਪਿਛਾਹਾ ਜਾਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਚਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥
ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਚੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੪੬-੮)

ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚ ਅਤਿ ਨੀਚ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬਿਨਉ ਬੁਲਾਵਉ ॥
 ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਉ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੨-੮)
 ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥
 ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥
 ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥
 ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ਤਿਸੁ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
 ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥
 (ਗਉੜੀ ਸੁਖ: ਮ: ੫, ੨੮੬-੧੭)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਬਿਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪੁ ॥
 ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਭੋਟਿਆ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੫-੫)
 ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
 ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਤਾ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੭-੯)

੨੦. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚਾ ਤਪ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਹੈ

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥
 ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੧੩)
 ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
 (ਆਸਾ ਕਬੀਰ, ੪੮੪-੧੬)

੨੧. ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਬਣਾਯਾ ਹੈ

ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥
 ਤਾਕੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਲਾਹਾ ਲੀਜੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਣੁ ਜੀਉ ॥
 (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੩੮-੯)
 ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਜੋ ਕਲ ਰਹਿਆ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਿ ॥
 (ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੨੯-੧੯)
 ਤਿਸੁ ਤੂ ਸੇਵਿ ਜਿਨਿ ਤੂ ਕੀਆ ॥ ਤਿਸੁ ਅਰਾਧਿ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਦੀਆ ॥
 (ਬਸੰਤੁ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੫)

੨੨. ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵੋ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ
 ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ
 ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਜ ਕਾਬਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ,
 ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ

ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੩੬-੧੨)

ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਤੈ ਗੁਣ ਧਾਤੁ ॥ ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਪੈ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥

ਸੇ ਸੇਵਹੁ ਜਿਸੁ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੁ ॥ ਵਿਚਹੁ ਚੁਕੈ ਤਿਸਨਾ ਅਰੁ ਆਪੁ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੪੪੪-੧੩)

ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਰਸ ਅਨਿਕ ਭੁੰਚਾਏ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਨਾਏ ॥

ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮੀਤ ॥ ਸੇ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੭-੧੬)

ਅਉਰ ਸਭ ਤਿਆਗਿ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਅਚੁਤ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਠਾਕੁਰੁ ਭਗਵਾਨੈ ॥

ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਲੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਚਰਨੀ ਆਇ ਪਵੈ ਹਰਿ ਜਾਨੈ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੪੨੦-੧੬)

ਏਕੇ ਸੇਵਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੪-੧੪)

ਜਿਨਿ ਤੂ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ॥ ਸੰਤ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਪਰੇ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੪)

ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਤੇ ਟੂਟੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਤਿ ਕਿਰਤਿ ਕਰੀ ॥

ਗੁਰਿ ਮੋਕਉ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇਵਿ ਏਕ ਹਰੀ ॥ (ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੪੦-੧੮)

ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਮੋਹਨ ਸਗਲ ਉਪਾਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥

ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਛੋਡਿ ਕਰਹਿ ਅਨ ਸੇਵਾ ਕਵਨ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਮਾਤਾ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੮-੧੭)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿ ਨਿਧਾਨੁ ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੭-੧੪)

ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਵਹਿ

ਤੇ ਤਰੇ ਭਵਸੰਧੁ ਤੇ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜਾਨ ॥

ਤਿਨ ਸੇਵਾ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਹਰਿ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਭਗਵਾਨ ॥ (ਗਾਨਗਾ ਮ: ੪, ੧੨੬੮-੪)

੨੩. ਨਾਮ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵੇ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਰਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੇਵਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੪-੭)

ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੪-੧੧)

ਸਾਚਾ ਸੇਵਹੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੫-੨)

ਸਾਚਾ ਸੇਵਹੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੫-੪)

੨੪. ਹਰਿ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੁਹੇਲੀ ਹੈ;
ਕੇਵਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਹੇਲੀ ਹੈ

ਮਾਨਸ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੮)

ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨੁ ਬਿਰਥਾ ॥ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਅਰਥਾ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੭)

ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਜਿਸਹਿ ਘਰਿ ਤਿਸਹੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ॥

ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁਖੁ ਜੇ ਸੇਵਹੁ ਤਉ ਲਾਜ ਲੋਨੁ ਹੋਇ ਜਾਈਐ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੪-੫)

ਹੋਰ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਨੁ ਪ੍ਰਿਗੁ ਵਾਸੁ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛੋਡਿ ਬਿਖੁ ਲਗੇ ਬਿਖੁ ਖਟਣਾ ਬਿਖੁ ਰਾਸਿ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੬-੧੧)

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛੋਡਿ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਵਿਡਾਣੀ ॥

ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਗਵਾਵਹਿ ਬੂਝਹਿ ਨਾਹੀ ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੧-੧)

੨੫. ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ

ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੁਇ ਭਲੇ ਏਕੁ ਸੰਤੁ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ॥

ਰਾਮੁ ਜੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਸੰਤੁ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੩-੬)

ਸੋ ਹਰਿ ਸਦਾ ਸਰੇਵੀਐ ਜਿਸੁ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੈ ਵਾਰ ॥

ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਕਰਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਢਾਹਿ ਉਸਾਰਣਹਾਰ ॥

ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਕੈ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰ ॥

ਮਨਮੁਖ ਅਗੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੈ ਮਾਰ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥

ਓਥੈ ਹਥੁ ਨ ਅਪੜੈ ਕੂਕੁ ਨ ਸੁਣੀਐ ਪੁਕਾਰ ॥

ਓਥੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ਕਢਿ ਲਏ ਅੰਤੀ ਵਾਰ ॥

ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਨੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਰਿ ਕਰਤਾਰ ॥

(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੮੦-੧੯)

ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਅਹਿ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹਿ ॥

ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸਹਿ ਤਿਨ ਮਾਹਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੪-੧੬)

ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਤਿਸੁ ਕਰਉ ਨਿਹੋਰਾ ॥

ਤੁਲਾਧਾਰ ਤੋਲੇ ਸੂਖ ਸਗਲੇ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਭੇ ਹੀ ਬੋਰਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੧੫)

੨੬. ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਰਥਾ ਹੈ

ਜੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ॥ ਤਾਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ॥
ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਂਈ ਪਾਇ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਂਈ ਜਾਇ ॥
ਨ ਪਾਥਰੁ ਬੋਲੈ ਨਾ ਕਿਛੁ ਦੇਇ ॥ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਹਫਲ ਹੈ ਸੇਵ ॥

(ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ, ੧੧੬੦-੫)

੨੭. ਜੋ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਯਾ ਸਿਖ ਉਸਦੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਗੁਰੁ ਚਉਥੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ ਤਿਨਿ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥
ਕੋਈ ਪੁਤੁ ਸਿਖੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਤਿਸੁ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੪੦੭-੧੬)

ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਤਾਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੮੬-੧੬)

੨੮. ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਸ ਪੁਰ ਸੰਤ ਜਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ ਹਉ ਤਿਨ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੬੨-੨)

ਸੇ ਭਗਤ ਤੁਧੁ ਭਾਵਦੇ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰਿਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨੁ ਵਿਟਹੁ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ॥ (ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੮੦-੧੪)

੨੯. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਹਮ ਦੀਨ ਮੂਰਖ ਅਵੀਚਾਰੀ ਤੁਮ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਕਰਿ ਦਾਸੁ ਦਾਸਾ ਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੁਮਾਰੀ ॥

ਏਕੁ ਨਿਧਾਨੁ ਦੇਹਿ ਤੂ ਅਪਣਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥ (ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੫੭-੧੮)

ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚਰਨੇਰੈ ॥ ਬਾਂਛਉ ਧੂਰਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰੇਰੈ ॥

ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਮੈਲੁ ਕਟੇਰੈ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਧਿਆਵਹੁ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਰੈ ॥

(ਬਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੪-੧੭)

ਹਰਿ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਗਜੀਵਨਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿ ਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਦਇਆਲੁ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਹਮ ਭਾਈਆ ਹਰਿ ਹੋਆ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾਲੁ ॥

ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਵਿਸਰੀ ਮਨਿ ਚੂਕਾ ਆਲ ਜੰਜਾਲੁ ॥

ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਮ ਕੀਏ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਅਤੁਟ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥

(ਬਾਨੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੪੧੪-੧੯)

ਨਿਹਕਰਮਤਾ

ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ

ਨਿਹਕਰਮਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਪਈ ਕਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ 'ਕ੍ਰਿ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਨਾ। 'ਕਰਨ' ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਮਨ ਵਿਚ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਮਿਤ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੋਟਾ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੈਸੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅਵੱਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਬੇ ਅਖਤਿਆਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਿਹਕਰਮ ਅਥਵਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਪਾਉ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣਥਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਜਿਸਮ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਐਮਰਸਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ "Thought is the keynote of all success" ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੰਜੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਕਰਮ ਹੋਣ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਭਾਵਨਾਂ ਜਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਛਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਇਛਾ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ, ਜਦ ਤੀਕ ਕਿ ਜੀਵ ਨਿਹਕਰਮਤਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ।

ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ ਨਿਹਕਰਮ ਹੋਣ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅੰਦਰ ਨਿਹਕਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੇ। ਸਾਂਖ ਤੇ ਬੁਧ ਮਤ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ੨੯ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਮਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸਮਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ੧੪ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ੫੯ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ “ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਹੋ ਕੁੰਤੀ ਪੁਤਰ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ ॥”

ਕਰਮ ਯੋਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ ਸਕਾਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫਲ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਚਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਮਨਸਾ ਸਭ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਾਇਣ ਹੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੇ ਸਭ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿਣ, ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਡਲੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਜੇਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਪਰ ਦਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਸਹਿਤ ਅਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਕ ਤੇ ਬਦ ਕਰਮ ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਇਕੋ ਜੇਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਫੇਰ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਦ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੀਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹੈ।

“ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੮-੧੭)

ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਧਿਆਇ ਦੇ ੧੭ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ‘ਹੇ ਅਰਜਨ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਬੁਧੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਜੇਹਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹੀ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬੰਧਨ ਹੈ। ‘ਮੈਂ ਅਕਰਤਾ ਹਾਂ’ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸੁਖੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਡਾਢਾ ਮੋਖਾ ਹੈ।

ਗੀਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕਰਮ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(ਧਿਆਇ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ੪੮ ਤੋਂ ੫੧) “ਹੇ ਅਰਜਨ ! ਆਸਕਤੀ (Self interest) ਛੱਡਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨਿਹਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਵਿਚ ਬਿਤ (ਕਰਮ ਯੋਗ ਦੁਵਾਰਾ) ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਬੁਧੀ ਜੋਗ ਆਖੀਦਾ ਹੈ” (੪੮)

‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਬੁਧੀ ਤੋਂ ਕਰਮ (ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ) ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਤੂੰ ਸਮਬੁਧੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਅਤੇ ਫਲ ਦੀ ਇਛਾ ਨੂੰ ਤਜ ਦੇ’ (੪੯)
‘ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਬੁਧੀ ਹੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ

ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇਹਾ ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਅਜੇਹੇ ਕਰਮ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ” (੫੦)

“ਜੋ ਸਮ ਬੁਧੀ ਜਨ ਕਰਮ ਫਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਮ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ” (੫੧)

(ਧਿਆਇ ਤੀਸਰਾ ਸਲੋਕ ੩ ਤੋਂ ੮ ਤੱਕ) ਸਵਾਲ ਅਰਜਨ--“ਹੇ ਭਗਵਨ ! ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਿ ਏਹੁ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸਮ ਬੁਧੀ ਉਤਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਫਸਾਂਦੇ ਹੋ ?” (੩)

ਭਗਵਾਨ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:--“ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਨਾ ਕਰਨ ਥੀਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ (ਤਿਆਗ) ਥੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” (੪)

‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁਖ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਿਨ ਭਰ ਵੀ ਨਿਚੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਪਰਤੰਤ੍ਰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਿਚ ਲਾਈ ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ’ (੫)

‘ਜੋ ਮੂੜ੍ਹ ਪੁਰਖ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਥੀਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੰਭੀ ਹੈ’ (੬)

‘ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਾਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਸਕਤ (Dis-interested & dis-engaged) ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ’ (੭)

‘(ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਨਿਯਤ ਕਰਮਾਂ (Prescribed duties) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਭਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਥੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਏਹ ਵੀ ਜਾਣ ਰਖ ਕਿ ਕਰਮ ਬਾਝੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ’ (੮)

ਕਰਮ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਜਦ ਤੀਕ ਮਨ ਉਨਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕ ਖਿਨ ਭਰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਕ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਰਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹਕਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਉਸਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੋਹ ਤੇ ਨਾ ਨਫਰਤ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਜੇਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਹਕਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਹਕਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਧਿਆਇ ਦੇ ੨੭ ਤੇ ੨੮ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਦਸਿਆ ਹੈ, “ਜੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੌਂਦਾ ਹੈਂ, ਜੇ ਤਪ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਕੁੰਤੀ-ਪੁੱਤਰ! ਤੂੰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਜਾਂ ਬਦ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਿਆਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਵੇਂਗਾ।”

ਸਭ ਕੁਝ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਟੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹਕਰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇਛਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ—

“ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮ ॥ ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ॥

ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥ ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੪-੭)

ਤੇ ਅਜੇਹੀ ਨਿਹਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:—

“ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ਤਿਸੁ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੬-੧੯)

ਇਹ ਨਿਹਕਾਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧੀਨ ਹੈ ਮੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਵਿਚ ਨਿਹਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਉਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ (ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਰਣ)

“ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਕਰਮਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਸੁ ਸੁਭਾਏ ਜੀਉ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੧-੮)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ । (ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਹਕਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

“ਸੋ ਨਿਹਕਰਮੀ ਜੋ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੮-੧੪)

“ਪੂਜਾ ਜਾਪ ਤਾਪ ਇਸਨਾਨ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਭਏ ਨਿਹਕਾਮ ॥”

(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੩੭-੧੪)

“ਬਰਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਜਾਪੈ ਨਾਮੁ ॥ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨਿਹਕਾਮੁ ॥”

(ਡੋਰਉ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੧੧੬੭-੧੦)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਵਾਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ:—(੧) ਸੰਚਿਤ, (੨) ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਤੇ (੩) ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ । ਸੰਚਿਤ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ (੨) ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਸਭ ਦੁਖ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤੇ (੩) ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾ ਤੇ ਉਚ ਨੀਚ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਅਵਸ਼ ਉਗਦਾ ਹੈ, “ਖੇਤਿ ਸਰੀਰਿ ਜੋ ਬੀਜੀਐ ਸੋ ਅੰਤਿ ਖਲੋਆ ਆਇ” (ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੭-੧੭)

ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫਲ ਅਵਸ਼ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:—

“ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥”

(ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ੪-੧੩)

“ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤਿ” (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੫, ੭੮-੫)

ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:—

“ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤੁ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੪-੧੮)

“ਜੇਹਾ ਕੀਤੇਨੁ ਤੇਹਾ ਹੋਆ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ੩੩-੫)

ਕਰਮ ਛੁਪ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਕੇ ਅਵਸ਼ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:—

“ਅੰਤਰਿ ਬਹਿਕੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਚਹੂੰ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ ॥

ਜੋ ਧਰਮੁ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੈ ਪਾਪਿ ਕਮਾਣੈ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ ॥”

(ਥਾਰ ਮਾਥ ਮ: ੨, ੧੩੮-੧੪)

“ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਜੇਹਾ ਪੁਰਬਿ ਕਿਨੈ ਬੋਇਆ ॥” (ਵਾਰ ਗ: ਮ: ੪, ੩੦੯-੧੩)

ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ:—

“ਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ ॥

ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੩੩-੧੪)

“ਫਲੁ ਤੇਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥” (ਵਾਰ ਆ: ਮ: ੧, ੪੬੮-੧੫)

“ਬੀਜੁ ਬੋਵਸਿ ਭੋਗ ਭੋਗਹਿ ਕੀਆ ਅਪਣਾ ਪਾਵਏ ॥” (ਜੈਤ: ਮ: ੫, ੭੦੫-੮)

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:—

“ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥ ਜੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਭੋਗ ॥

ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਧ ॥ ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਮਾਇਆ ਧੰਧ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੮੮-੧੧)

ਜੇ ਲੋਗ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੈ:—

“ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜਉਰੀਆਂ ਕਿਕਰਿ ਬੀਜੈ ਜਟੁ ॥

ਹੰਢੈ ਉਂਨ ਕਤਾਇਦਾ ਪੈਧਾ ਲੋੜੈ ਪਟੁ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੭੯-੨)

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ:—

“ਸੋਈ ਕੰਮੁ ਕਮਾਇ ਜਿਤੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੯੭-੧੪)

ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਸੈਂਕੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੀਕ ਗੁਪਤ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੌ ਜਨਮ ਤੀਕ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ, ਬਲ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਇਕ ਸੌ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਇਕ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ ! ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਕਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ।

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੋਟਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਯਮਾਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨਿਹਕਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:--

ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸੁ ॥ ਗਿਆਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸੁ ॥
(ਭੈਰਉ ਰਵਿਦਾਸ, ੧੧੬੭-੧੩)

ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਧ ਕਰਮ ਹਥ ਦੇਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:--

“ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਨਿਹਕਰਮਾ ॥
ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਰਿ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥”
(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੨-੧੮)

ਅਜੇਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਹਕਰਮਤਾ

੧. ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਕਰਮ ਹੋਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਗੋਣ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਾਧਾ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਛੂਟਾ ॥ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ ॥
ਕਉਣ ਕਰਮ ਕਉਣ ਨਿਹਕਰਮਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਜੀਉ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੧-੨)

ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਕਰਮਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਸੁ ਸੁਭਾਏ ਜੀਉ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੧-੮)

੨. ਨਿਹਕਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ?

(੧) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੀਚਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਆਸ਼ਾ ਤਿਸ਼ਨਾ ਭੈ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਸੋ ਨਿਹਕਰਮੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੮-੧੪)

ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨ ਹੋਵੈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਿਬੇਕੁ ਸਦਾ ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੮-੧੬)

ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਦੇਖਿ ਦੇਖਾਇਆ ॥ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੪-੧੬)

ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਹਿ ਹਰਿ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੨-੧)

ਪੂਜਾ ਜਾਪ ਤਾਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਭਏ ਨਿਹਕਾਮ ॥

(ਫੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੭-੧੪)

ਬਰਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਜਾਪੈ ਨਾਮੁ ॥ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨਿਹਕਾਮੁ ॥

(ਫੋਰਉ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੧੧੬੭-੧੦)

ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰਿ ਸੁਰਤਿ ਬੁਝਾਈਐ ॥

ਸਦਾ ਰਹੈ ਨਿਹਕਾਮੁ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧, ੭੫੨-੧੨)

(੨) ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਨਿਹਕਰਮ ਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜਬ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੇ ਚੂਕੇ ਸਹਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਦਰਸਾਰੀ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੩)

ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖੁ ਅਨੰਤਾ ਅਉਰ ਤਜਹੁ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ ॥

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਭਏ ਨਿਹਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੯੮੮-੧੮)

ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਨਿਹਕਰਮਾ ॥

ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚੜੇ ਗੁਰਿ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੨-੧੮)

(੩) ਜੋ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਚਾ ਸ਼ਬਦੁ ਸਚੁ ਮਨਿ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ ॥

(ਮਾਥ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੪੦-੯)

ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ ਕਿਉ ਕਰਿ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥

ਆਸਾ ਭੀਤਰਿ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਮਿਲੈ ॥ (ਰਾਮ: ਮ: ੧, ੮੭੭-੭)

(੪) ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮ ॥ ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ॥

ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥ ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਸੁਖ: ਮ: ੫, ੮੭੮-੭)

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੮੮੬-੧੯)

ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਨਿਹਕਰਮਾ ॥

ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਰਿ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੨-੧੮)

ਧੁਰ ਕਰਮ

ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨੀ, ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ ਆਦਿਕ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਏਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਸਭ ਦੁਖ, ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਜੇਹੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚ ਨੀਚ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।

ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਨਾਸਖ ਜਾਂ ਆਵਾਗਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਮਖ਼ਲੂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪੁਮਿਆਰ ਜੇਹਾ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੇ ਘੜੇ ਜਾਂ ਭੰਨੇ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਮਰਾਹ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਨੁਖ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ।

ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆਵਾਗਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ Cause (ਕਾਰਨ) ਤੇ Effect (ਕਾਰਯ) ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜੋ

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਸਨ ਆਦਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਯਾ ਜਾ ਇਲਮਿ ਤਬੀਆਤ (Physics) ਵਾਲੇ Law of compensation ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਇ ਉਸਦਾ ਫਲ ਅਵਸ਼ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਯਾ (Action) ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ ਕ੍ਰਿਯਾ (Re-action) ਰੂਪ ਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਸਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੈਸਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੇਕ ਜਾਂ ਬਦ ਖਿਆਲ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਆ ਜੰਗਮ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸਥਾਵਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ (Re-action) ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਵੇਗੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਸੁਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ, ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਭੋਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆਕੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਸਭ ਭੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਵਾ ਗਉਣ (ਆਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ) ਤੇ *ਚਉਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਇਸਨੂੰ ਤਨਾਸਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟ ਸਕੀਦਾ ਹੈ?' ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ 'ਨਿਹਕਰਮਤਾ', 'ਹੁਕਮ' ਤੇ 'ਭਾਵੇਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਏ, ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁੰਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਗਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

*ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਫੁਟ ਨੋਟ ਪੰਨਾ ੫੩।

ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

در اصل گیارہ رویدادیم منت و دو هفتاد و قالب ویدہ ام

ਅਰਥ—ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ *ਚੌਰਾਸੀ
($9 \times 2 = 18 + 20 = 38$) ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੇ ਹਨ ।

ਸੰਮਤ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ:—

مدنقش نمودیم درین عالم خود را هر دم بدگر صورت و از بهر ستمائیم

ਅਰਥ—ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਚੋਲੇ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ,
ਕਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ।

صدم سال بد رفتیم آدمیم میں جائے بلای ناکم هست این کارخانه آمدن رفتن بساز

ਅਰਥ—ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਜਗਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ
ਆਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ।

اسکروں میں اے مردوں بیروں میں ازیں ماردیدر من نہ پدیدار یافتم من چار مارد ویدہ ام

ਅਰਥ—ਐ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮੈਂ ਨੌਂ ਬਾਪ ਪਾਏ
ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ।

جان خود مرست جانان ویدہ ام
لے پسر اندر سپهر ملتیں
مرغیویم مشرب جان کوشش را
ایں زبانی از آشیان بریدہ ام
! لایک سالہا گر ویدہ ام !
نہد و هفتاد قالب ویدہ ام !

ਅਰਥ—ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਮਸਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਉਡਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਹੇ ਪੁੱਤਰ ! ਮੈਂ ਸਤਵੇਂ
ਅਸਮਾਨ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਦਾ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਂ ਸੌ ਸੱਤਰ ਕਾਲਬ ਦੇਖੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਗ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ।

*ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਗ ਡਗ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:—

੩੦ ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੁਨਾਂ

੨੭ " " ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ " " "

੧੪ " " ਪੰਛੀ ਆਦਿ " " "

੯ " " ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ " " "

੪ " " ਆਦਮੀ, ਕਿੰਨਰ, ਜੰਭ, ਕੰਧਰਬ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿ ।

੮੪

ਆਵਾਗਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਰੂਹ ਦਾ ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

این نیست تناسخ سخن وحدت محض است کسب و ششش این قلم و قمار برآمد
یک قلمه از آن کسب و مجتهد شد که خدا نیست چوں آدم ازین مجتهد قلمه قمار برآمد

ਅਰਥ—ਇਹ ਤਨਾਸਖ (ਆਵਾ ਗਉਣ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਵਹਦਤ (ਏਕਤਾ) ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹ ਕਿਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਉਸ ਹਕ (ਸਤਿਨਾਮ) ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਾਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਤ੍ਰਿ-ਗੁਣਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । ਗੋਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ:—

“ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਸ਼ਵ ਕਰ ਰਾਖਾ ॥ ਜੇ ਜਸ ਕੀਨ ਸੇ ਤਸ ਫਲ ਚਾਖਾ ॥”

ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਵੈਸਾ ਫਲ । ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਬਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਨੇਕ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਅਖਤਿਆਰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਅਖਤਿਆਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਭਾਂਵਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ । ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੈਸੀ ਤੁਮ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ॥

ਸੇਵਕ ਕਉ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਦੀਨੀ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਅਪਾਈ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ:੫,੬੧੦-੧੬)

ਸਤਸੰਗ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਨੇਕ ਤੇ ਬਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਨੁਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਬੱਧ ਹਨ । ਹਾਂ ! ਮਨੁਸ਼ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਖਾਸ ਹਦ ਤੀਕ ਕੁਛ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਹਿਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ । ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਆ,

ਅਵਤਾਰ ਤੀਕ ਸਭ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ । ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਗਰੀਵ ਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ । ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਫੇਰ ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਉਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਖਬੇ ਗੋਡੇ ਪੁਰ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਟੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਪਦਮ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਰਾ ਨਾਮੀ ਭੀਲ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਸਮਝਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ । ਬਾਲੀ ਸੁਗਰੀਵ ਬਾਨਰ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਅਉਤਾਰ ਜਰਾ ਨਾਮੀ ਭੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਖਸ਼ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਉਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀਲ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ ਪਏ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੱਲ ਕੇ ਘਸੀਟਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਸਨ । ਉਹ ਜੀਵ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ । ਜਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਸੀਟੀਏ ਮਰਨ ਦੇ ਅਸਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਇਆ ਕਰਨ । ਇਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ । ਆਖਰ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ । ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸਾਡੇ ਆਖਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਸੀਟਣਾ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮਾਰਨਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ । ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਦੀ ਨੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ।

ਕਰਮ ਫਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਧੁਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਗੇ ਜੀਵ ਬੇਵਸ ਹੈ । ਜੀਵ ਜੋ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਲ

ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਜੀਵ ਉਹੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰੋਂ ਮੌਲਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ:—

“ਜੀਅ ਜੰਤ ਜਹਾ ਜਹਾ ਲਗੁ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸਿ ਜਾਇ ॥

ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬਧ ਲਾਗੇ ਕਛੁ ਨ ਚਲੈ ਉਪਾਇ ॥” (ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਸ, ੪੮੬-੮)

“ਸੋਈ ਕੰਮੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੀਆ ਧੁਰਿ ਮਉਲੈ ॥

ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ॥” (ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ:੫, ੧੧੦੨-੧੭)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਲਾਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੁਰੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਵੱਸ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ:—

“ਆਪੇ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗਿ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੧-੯)

ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਰਕੇ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।

“ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੋਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ॥” (ਜਪੁਜੀ, ੬-੧੬)

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ (ਸੰਜੋਗ) ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ (ਵਿਜੋਗ) ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—

“ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਧੁਰਹੁ ਹੀ ਹੂਆ ॥ ਪੰਚ ਧਾਤੁ ਕਰਿ ਪੁਤਲਾ ਕੀਆ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੭-੧੫)

ਜੋ ਕੁਛ ਪੁਰੋਂ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਰ ਦੇ ਫਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰੋਂ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ:—

“ਜੇ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ ਕੋਈ ਨ ਮੇਟੈ ਧੁਰਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਤਿਨ ਹੀ ਵਾਸਾ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ਹੋ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੪-੧੫)

ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰਿ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਦੇਖੋ ਹਰਿਰਸ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ)। ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮਤਿ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਉ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—

“ਜਿਨ ਹਰਿਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ
ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸਿ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ
ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੪, ੧੦-੮)

“ਜੋਤੀ ਹੂ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪਦਾ ਬਿਨੁ ਸਤਗੁਰ ਬੁਝ ਨ ਪਾਇ ॥
ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸਤਗੁਰੁ ਭੋਟਿਆ ਤਿਨ ਆਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੧੭)

“ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹਿ ॥
ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਂਹਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੩-੯)

“ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੪, ੮੨-੧੫)

“ਜਿਨੁ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਘਟਿ ਬਲਿਆ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੬)

“ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਤੀ ॥
ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਭਾਗੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸਚੈ ਹਰਿ ਤਿਤੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਤੀ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੮-੮)

ਮਸਤਕਿ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ (ਦੇਖੋ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਸਦਾ ਪੂਜਦਾ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ॥
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪੂਜੈ ਸਦਾ ਵਿਸੇਖੁ ॥”

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੪੭-੧੩)

ਧੁਰਿ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ,

ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ:-

“ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਨਿ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਲਗੀਨਿ ॥

ਧੁਰਿ ਪੂਰਬਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਏਨਿ ॥ (ਸੁ: ਮ: ੩, ੭੫੭-੨)

“ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਤੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਵਿਹਾਈ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੮, ੧੦੬੯-੧੨)

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਧੁਰ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿਨ੍ਹੀ ਖਸਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

ਏਨ੍ਹਾ ਜੀਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥”

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੬੬੯-੭)

“ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਕਾ ਸਖਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੇ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਜਿੰਦੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੬੭-੫)

ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਧੁਰਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-

“ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਵਾਸੁ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੨-੮)

ਜੇ ਆਵਾਗਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪੋਰ ਚੱਕਰ ਚਲ ਰਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ, ਇਸਦੀ ਭੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਥ ਹੀ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਜੀਰ ਤੋੜਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਧੁਰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ:-

“ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਇ ॥

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉ ਮੇਟੀਐ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੯-੧੬)

ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮਸਤ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

دے رخاے ترے رنگ نہ جُنبِ زورِ محبت

ਅਰਥ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਅਖਾਵਤ ਹੈ:-

“ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇ ਪਾਤਾ ॥”

ਪੁਰ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੇਖ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਸੁਖ ਦੁਖ, ਮੁਕਤਿ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ:—

“ਕੁੰਟ ਚਾਰਿ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮੇ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਕੀ ਰੇਖ ॥

ਸੁਖ ਦੁਖ ਮੁਕਤਿ ਜੋਨਿ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੩-੧੧)

“ਕਿਰਤੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰਿ ਹੀ ਪਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਬਿਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਸੁਖ: ਮ: ੫, ੨੮੦-੧੩)

“ਓਇ ਲੋਚਨਿ ਓਨਾ ਗੁਣੈ ਨੋ ਓਇ ਅਹੰਕਾਰਿ ਸੜਦੇ ॥

ਓਇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾ ਭਾਗ ਧੁਰਿ ਮੰਦੇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੭, ੩੦੬-੧੭)

“ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ਧੁਰਹੁ ਆਪਿ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜੁਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੨੯-੧੬)

ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ‘ਦੂਜੇ ਭਾਵੇ’ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਧੁਰੇਂ ਖੀਨ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ:—

“ਤਿਨਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਧੁਰਿ ਪਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਪਾਇਬਾ ॥

ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਪਵਹਿ ਗੁਭ ਜੋਨੀ ਸਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਿਨ ਜਾਇਬਾ ॥”

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੭, ੬੬੭-੧੨)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਤੇ ਪੁਰ ਕਰਮ’ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਨਣ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਰ ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਰਥਾਤ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੈਸਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੁਰਿ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ:—

‘ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥

ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮੁ ਕਰਹਿ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਜੇਹਾ ਤੁਧੁ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥’

(ਸੂਹੀ ਮ: ੭, ੭੩੬-੩)

ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਪੁਰ ਲੇਖ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਸਰਬ ਜੀਆ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਹੂ ਬਿਨੁ ਲੇਖੈ ਨਹੀ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥
ਆਪਿ ਅਲੇਖੁ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੯੮-੧੯)

ਪੂਰ ਕਰਮ ਤੇ ਪੂਰ ਲੇਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਕਰਣ), ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ।

ਸਤਿ ਲੋਕ ਤੇ ਚੇਤਨ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਫਨਾਹ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਹਾਂ ਆਬਾਦ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ? ਫੇਰ ਇਹ ਦੇਸ ਕਿਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ? ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਸਮੇਂ (Time) ਦੀ ਹਦ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ । ਇਸਦਾ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸੀ ਨੂੰ ਪੁਛੀਏ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:--

“ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ ॥
ਜਿਸਕੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ ਅਵਰ ਨ ਬੁਝਿ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੪-੧੯)

ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ (Time) ਤੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ (Causality) ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

حدیث از مطرب دے گو و ملازمہ کتر جو کہ کن کھنڈ و نکشید بہ حکمت این مہر را (حافظ)

ਅਰਥ—ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਧੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ । ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਨਿਕਲਕੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦ ਬਣੇ, ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਥਾਈਂ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਜੋ ਫਨਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੂਹਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਲੇਖ ਤੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਬਧੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੀਵ ਉਪਰਲਿਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਲੇਖ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਾਂ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਨਿਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਾਮ ਤੀਕ ਰਸਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚਾ ਤੇ ਵਧਕੇ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵਿਚ ਰੂਹ ਰਖਕੇ ਸਭ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਸਭ ਪੁਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਥਾਪ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ (Concession) ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੦-੬)

“ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਲਿਖਤੁ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੪, ੧੩੦-੮)

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਮਤਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਵਿਰਲੇ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੧-੧੫)

ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁੱਛ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਚੇ ਮਾਲਕ

ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਣ,
ਮਨੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ
ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਆਦਿ ਮੂਲ ਬਿਧਾਤਾ 'ਮਾਲਕ ਕੁਲ' ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ
ਕਿਸੀ ਉਪਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਵਾਰਾ
ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:—

“ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰਿ ਮੈ ਦੇਖਿਆ ਹਰਿ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ॥
ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੦-੧੧)

“ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ਅਪਨਾ ਕਾਰਜੁ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਜਾਤਾ ॥
ਪ੍ਰੀਤਮਿ ਮੋਹਿ ਲਇਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩, ੭੭੨-੧)

ਚਲਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦਾਣੇ ਆਏ ਓਹ ਪੀਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ
ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗ ਰਹੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪੀਠੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਮਾਲਕ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
ਜਦ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਦ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧੁਰ ਕਰਮ

੧. ਧੁਰ ਕਰਮ ਤੇ ਧੁਰ ਲੇਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥
ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮੁ ਕਰਹਿ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਜੇਹਾ ਤੁਧੁ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩, ੭੮੬-੩)

ਸਰਬ ਜੀਆ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ਧੁਰਾਹੂ ਬਿਨੁ ਲੇਖੈ ਨਹੀ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥
ਆਪਿ ਅਲੇਖੁ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੯੮-੧੯)

ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ ਸਭੁ ਵੇਖੈ ॥ ਇਕਨਾ ਬਖਸਿ ਲਏ ਧੁਰਿ ਲੇਖੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੮੭-੧੦)

੨. ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਪੁਰਿ ਕਰਮੁ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿਨ੍ਹੀ ਖਸਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੯-੭)

ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਸੁ ਕਿਥੈ ਹਬੁ ਪਾਏ ॥ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੦-੧੬)

ਵਿਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੈ ਕਿਸਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ ॥

ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੫-੭)

ਸੋਈ ਕੰਮੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੀਆ ਪੁਰਿ ਮਉਲੈ ॥

ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੨-੧੭)

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਅਤਿ ਵਡ ਉਚਾ ਉਚੀ ਹੂ ਉਚਾ ਹੋਈ ॥

ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਜੇ ਸਉ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ॥

ਮੁਖਿ ਸੰਜਮ ਹਛਾ ਨ ਹੋਵਈ ਕਰਿ ਭੇਖ ਭਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ॥

ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਜਾਇ ਚੜੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੬-੧੬)

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਪੁਰਿ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੪੭੫-੯)

ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੈਸੀ ਤੁਮ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ॥

ਸੇਵਕ ਕਉ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਦੀਨੀ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਅਘਾਈ ॥ (ਸੋ: ਮ: ੫, ੬੧੦-੧੬)

ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੁਧੈ ਹੀ ਗੋਚਰੇ ॥ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜਗਿ ਜਿ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਪੁਰੇ ॥

(ਗੁਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੧-੧)

੩. ਜੀਵ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਜੀਅ ਜੰਤ ਜਹਾ ਜਹਾ ਲਗੁ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸਿ ਜਾਇ ॥

ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬਧ ਲਾਗੇ ਕਛੁ ਨ ਚਲੈ ਉਪਾਇ ॥ (ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਸ, ੪੮੬-੮)

ਪੁਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਹੁ ਚਾਰਾ ਨਾਹੀ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ਤੂ ਤਿਸੁ ਅਪੜਿ ਕੇ ਨ ਸਕਾਹੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੯-੨)

ਕਿਰਤੁ ਪਾਇਆ ਪਰਵਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹੁੜਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਜੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੈਸਾ ਪੜਿਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੫੯-੧੫)

ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਦੀ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਇਆ ॥

ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਹਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੭੮੯-੧੩)

ਆਪੇ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗਿ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੧-੯)

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਧੁਰਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਤਿਨ ਹੀ ਵਾਸਾ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੪-੧੬)

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੋਇ ਕਮਾਵੈ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹੋਰਿ ਮੂਰਖ ਕੂਕਿ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰਾ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੭੧-੩)

ਨਾਮ ਹੀਨ ਨਕਟੇ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹਿ ਰੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰਿ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ (ਸ: ਮ: ੩, ੧੪੧੪-੬)

ਕਬੀਰ ਬੰਖੁ ਨ ਬੰਖੀਐ ਤੁਮਰੇ ਕਹਿਓ ਨ ਹੋਇ ॥

ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੁ ਕਰਿ ਰਹੇ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੬-੪)

ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਧੁਰਹੁ ਹੀ ਹੂਆ ॥ ਪੰਚ ਧਾਤੁ ਕਰਿ ਪੁਤਲਾ ਕੀਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੭-੧੫)

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੇ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੮-੧੭)

੪. ਧੁਰ ਕਰਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਦੀ ਰੇਖ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

(੧) ਹਉਮੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ।

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਿ ਨ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥

ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਗਿ ਰਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੧-੬)

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝੈ ਕੋਈ ॥

ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰਿ ਭੇਟੈ ਸੋਈ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੪੯੧-੬)

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸਚੁ ਮਰਣਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ਅੰਦਰਿ ਦੁਖੁ ਸਹਾਮੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਮੁ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੪੮-੪)

ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਤਿਸਹੀ ਪੁਰਖ ਨ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੮੬-੯)

(੨) ਆਵਾਗਵਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਭਉ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ।

ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਇ ॥

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉ ਮੋਟੀਐ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੫੯-੧੫)

ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਉਚੇ ਉਚਾ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੩-੧੮)

(੩) ਦੁਖ, ਸੁਖ, ਮੋਹ, ਮੁਕਤਿ, ਨਿੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਜੁਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕੁੰਟ ਚਾਰਿ ਦਹਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮੇ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਕੀ ਰੇਖ ॥

ਸੁਖ ਦੁਖ ਮੁਕਤਿ ਜੋਨਿ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੩-੧੨)

ਕਿਰਤੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰਿ ਹੀ ਪਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਬਿਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੦-੧੩)

ਓਇ ਲੋਚਨਿ ਓਨਾ ਗੁਣੈ ਨੋ ਓਇ ਅਹੰਕਾਰਿ ਸੜਦੇ ॥

ਓਇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾ ਭਾਗ ਧੁਰਿ ਮੰਦੇ ॥

(ਗ: ਵਾਰ ਮ: ੭, ੩੦੬-੧੭)

ਮੋਹੁ ਕੂੜੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ ਰਤਾ ॥

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਮੁਏ ਕਿਛੁ ਸਾਥਿ ਨ ਲਿਤਾ ॥

ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸੁਝਈ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿਤਾ ॥

ਫਿਰਿ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ ਆਵਈ ਜਮਕਾਲਿ ਵਸਿ ਕਿਤਾ ॥

ਜੇਹਾ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਓਨੁ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਿਤਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੭-੬)

(੪) ਜੀਵ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ, ਦੁਵੈਤ, ਜਨਮ, ਮਰਨ, ਭਰਮ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ਧੁਰਹੁ ਆਪਿ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੯-੧੬)

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਕਰਤੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਆਪਿ ਵਰਤਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੪-੧੨)

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖੇਡੇਹ ਸਿਆਏ ਮਾਇਆ ॥ ਚਲਣੁ ਅਜੁ ਕਿਕਲਿ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੭, ੩੬੯-੭)

ਸਗਲ ਬਿਗੂਤੇ ਭਾਵੈ ਦੋਇ ॥ ਸੇ ਕਮਾਵੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੨-੧੧)

ਓਸੁ ਅਰਲੁ ਬਰਲੁ ਮੁਹਹੁ ਨਿਕਲੈ ਨਿਤ ਝਗੁ ਸੁਟਦਾ ਮੁਆ ॥

ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਹੀ ਦੈ ਕੀਤੈ ਜਾਂ ਧੁਰਿ ਕਿਰਤੁ ਓਸਦਾ ਏਹੋ ਜੇਹਾ ਪਇਆ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੭, ੬੫੩-੫)

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥ ਕਿਛੁ ਨ ਚਲੈ ਧੁਰਿ ਖਸਮਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੫੧-੨)

ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਉ ਬਿਨਸਨਾ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਢਾਲ ॥

ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਜਨਮਹਿ ਮਰਹਿ ਬਿਖਿਆ ਬਿਕਰਾਲ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੭-੧੭)

ਇਕ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਸਾਕਤਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ॥

ਧੁਰਿ ਹੋਵਨਾ ਸੁ ਹੋਇਆ ਕੋ ਨ ਮੋਟਣਹਾਰ ॥ (ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮ: ੫, ੬੮੬-੧੧)

(੫) ਮਾਇਆ ਵੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਥਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਤੇ ਹਨ
ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਰਿ ॥ ਨਉ ਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭਿ ਥਾਨ ਬੰਨ੍ਹਤਰ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੧-੮)

(੬) ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਜੇ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ ਕੋਇ ਨ ਮੋਟੈ ਧੁਰਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਤਿਨ ਹੀ ਵਾਸਾ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੪-੧੫)

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੈ ਸਭਿ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਿ ॥

ਲਿਖਿਆ ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੯-੯)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧੁਰਿ ਫੁਰਮਾਈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੪-੩)

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਾਬਾਸੇ ॥

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ ਤਿਨ੍ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਾਸੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੯-੧੭)

ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ਅੰਦਰਹੁ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਜੀ ਖੋਈ ਸੇ ਜਨ ਹਰਿ ਲਿਵਲਾਗਾ ॥ (ਸੂਰੀ ਮ: ੩, ੭੬੭-੧੯)

ਸਚਿ ਕਮਾਣੈ ਸਚੇ ਪਾਈਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ਮਾਣਾ ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪੈਯਾ ਪਰਵਾਣਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੬੫੬-੧੩)

ਖੋਇ ਖਯਾ ਭਰਮੁ ਮਨ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ॥

ਕਰਮੁ ਜਿਸ ਕਉ ਧੁਰਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੨-੧੨)

ਹਰਿ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਿਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਬਨਈਆ ॥

ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮਿਟੈ ਨ ਮਿਟਈਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੪-੪)

ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਤੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਵਿਹਾਈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੬੯-੧੨)

ਭਜੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਇਕੁ ਅਰਾਧੁ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਏ ॥

ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਸਾਚੁ ਸਿਖਿਆ ਕਟੀ ਜਮ ਕੀ ਢਾਸਏ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੯੧-੩)

ਜਿਨ ਹਰਿਜਨ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ

ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸਿ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੪, ੧੦-੮)

ਮੇਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇਆ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਪੂਰਾ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਭੋਟਿਆ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ (ਕਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੩-੫)

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਤੇ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰਿ ਨਾਤੇ ॥

ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਤਿਨ ਕੀ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੮-੭)

ਜਿਨੁ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਘਟਿ ਬਲਿਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੬)

ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋਈ ਪਾਏ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥

ਜਨਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰਆਪਣੇ ਵਿਟਹੁ ਜਿਨਿ ਭ੍ਰਮਿਭੁਲਾ ਮਾਰਗਿਪਾਇਆ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੩-੭)

ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖੇਈਐ ॥

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੰਉ ਸਭਿ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਗਾਲ ਗਲੇਈਐ ॥

(ਵਰਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੭-੧੧)

ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰੁ ਤੇ ਪਾਇਆ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਲਿਖੇਰਾ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੪, ੭੧੧-੮)

ਦਾਸ ਰੇਣੁ ਸੋਈ ਹੋਆ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮਾ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ (ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੧੬)

ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪, ੮੮੦-੧੮)

ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ॥

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥

(ਰਾਮ: ਵਾਰ ਮ: ੫, ੮੬੪-੧੮)

ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਲਿਲਾਟ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕਪਾਟ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੩੮-੧੪)

ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਹੈ ਲੇਖਾ ॥

ਮਨ ਰੁਤਿ ਨਾਮ ਰੇ ॥ ਗੁਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੫-੮)

ਖੋਜਤ ਫਿਰਉ ਬਿਦੇਸਿ ਪੀਉ ਕਤ ਪਾਈਐ ॥

ਹਰਿਗਾਂ ਜੇ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਤ ਦਰਸਿ ਸਮਾਈਐ ॥ (ਭੁਨਹ ਮ: ੫, ੧੪੬੨-੧੧)

ਸੰਤ ਟਹਲ ਸੋਈ ਹੈ ਲਾਗਾ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖੋਗੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ (ਟੋਡੀਮ: ੫, ੭੧੩-੧੫)

ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਏ ॥ ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਸੁਖ: ਮ: ੫, ੨੯੬-੬)

ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਲਹੈ ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੧੦)

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬਹਿ ਰੋਇ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁਮ: ੮, ੮੧-੫)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਰਹੇ ਬਿਲਲਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਵੀ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੫-੨)

ਕਰਮਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਬੋਲੁ ॥

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੁ ॥

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੮੬-੫)

ਸੁਆਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦ੍ਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਬਿਕਾਰਿਓ ਰੇ ॥

ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਉਧਾਰਿਓ ਰੇ ॥ (ਗ: ਕਬੀਰ, ੩੩੫-੧੬)

ਜੋਤੀ ਹੂ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪਦਾ ਬਿਨੁ ਸਤਗੁਰ ਬੁਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ ਆਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੧੭)

ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹਿ ॥

ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਹਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੩-੯)

ਜਿਨ ਕਉ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੮, ੮੨-੧੫)

ਜਿਨ ਕਉ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੯੨-੧੨)

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣਿਆਈ ॥ ਪੁਰਬ ਕਰਮਿ ਲਿਖਤ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੩-੧੦)

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਪਾਹਾ ਜੀਉ ॥

ਮਿਲੁ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਿਅੜੇ ਧੁਰਿ ਕਰਮਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੮, ੧੭੩-੮)

ਜਨ ਕੀ ਧੁਰਿ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ ॥ ਪੁਰਬਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੯-੧੯)

ਅੰਚਲਿ ਲਾਇ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਤਰਾਈ ॥ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਪਿ ਜਪਾਈ ॥
ਗੁਰ ਬੋਹਿਥੁ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੮-੧੩)

ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਦਾ ਕਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਾਇਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥

(ਰਾਮ: ਵਾਰ ਮ: ੫, ੬੫੭-੩)

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੰਤ ਉਧਾਰਨ ਜੋਗ ॥ ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੭-੬)

ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੫-੧੯)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੮-੧੧)

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਾਏ ॥ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੦-੧)

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੈ ਨਾਮੁ ਨਾਮੋ ਬਿਉਹਾਰਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੮-੧੪)

ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਸੁ ਕਿਥੈ ਹਥੁ ਪਾਏ ॥ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੋਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੦-੧੬)

ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ॥

ਅਠਿਸਠਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪੂਜੈ ਸਦਾ ਵਿਸੇਖੁ ॥

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੪੭-੧੩)

ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਉਚੇ ਉਚਾ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੩-੧੮)

ਸਹਜੇ ਜਾਕਉ ਪਰਿਓ ਕਰਮਾ ॥ ਸਹਜੇ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਚੁ ਧਰਮਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੭-੪)

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜਿ ਬੀਚਾਰਿਓ ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਆਹਾ ॥

ਤਿਨ੍ਹਾ ਪਰਾਪਤਿ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਕੈ ਕਰਮਿ ਲਿਖਾਹਾ ॥ (ਵੇ: ਮ: ੫, ੫੩੦-੭)

ਤਜਿ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭਜੇ ॥ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਧੁਰਿ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੧-੯)

ਮਨ ਕਉ ਹੋਇ ਸੰਤੋਖੁ ਧਿਆਈਐ ਸਦਾ ਹਰਿ ॥

ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜਾਕਉ ਕਰਮੁ ਧੁਰਿ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੧੯-੧੪)

ਜਿਸੁ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥

ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਨ੍ਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲਿ ਜਾਏ ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੫੧-੧)

ਏਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਰਿ ਅਨਰਸ ਸਭਿ ਵੀਸਰੇ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

(ਗਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੨੧-੧੧)

ਮਨੁ ਕਠੋਰੁ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗਾ ॥ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਅਭਾਗਾ ॥

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਦਾ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੧-੬)

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਈਐ ਜਾਂ ਹਰਿ ਕੀ ਹੋਇ ਰਜਾਇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੬-੫)

ਤਿਸਕਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਚਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈਆ ਭਾਈ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੯-੬)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤੀ ਪੁਰਹੁ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਿ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ਪੁਤੀ ਭਾਤੀਈ ਜਾਵਾਈ ਸਕੀ ਅਗਹੁ ਪਿਛਹੁ

ਟੋਲਿ ਡਿਠਾ ਲਾਹਿਓਨੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ (ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੫੩-੧੫)

ਧੁਰਿ ਭਗਤਾ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੩-੯)

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਫੁਰਮਾਈ ॥

ਜੇ ਮਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਮਿਲੈ ਕਿਨਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੨੦-੧੧)

ਤਿਨ ਭਉ ਸੰਸਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਰਿ ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਧੁਰਿ ਤਿਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਪੇ ਰਖਣ ਹਾਰੁ ॥ (ਬਿਹਾ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੪੯-੪)

ਜੇ ਧੁਰਿ ਮੇਲੇ ਸੇ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਆਪਿ ਵਿਛੋੜੇਨੁ ਸੇ ਵਿਛੁੜੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੫-੧੫)

ਕਲਜੁਗਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖੇ ਲਿਲਾਟ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਸਭ ਲਾਬੀ ਭੂਖ ਤਿਖਾਟ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮ: ੪, ੯੮੬-੫)

(੭) ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਰੰਗ ਰਸ ਭਰੀ ਭਗਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਧਿਆਇ ॥

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੭-੧੫)

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨ ਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਇ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੯੧-੧੧)

ਗੁਰਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ

ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪, ੫੩੯-੧੧)

ਸਰਨਿ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਲਾਥ ॥

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਧੁਰਿ ਜਨ ਬਾਂਛਤ ਮਿਲੈ ਲਿਖਤ ਧੁਰਿ ਮਾਥ ॥

(ਕੇਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੦-੧੭)

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ॥

ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖੀ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮-੧੭)

ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ

ਤਿਨ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ

ਹਰਿ ਲਾਹਾ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੫-੨)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਵਿਧਾ ॥

ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਗੁਧਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੯-੯)

ਸਿਮਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ॥ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਤ ਬਿਖਿਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੯-੮)

ਮਾਰਗੁ ਬਿਖੜਾ ਸਾਧਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੇਭਾ ਪਾਈਐ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਬਿਧਾਤੈ ਧੁਰਹੁ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨੁ ਰੈਣਿ ਦਿਨੁ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੫, ੫੪੨-੫)

ਧੁਰਿ ਖਸਮੈ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਾਇਆ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੬-੨)

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਜਾਕੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੪-੩)

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿਉ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੧-੮)

ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਜਿਨੁ ਕਉ ਤੁਧੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿਨੁ ਖਸਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੯-੭)

ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਹੋਇ ॥

ਓਨਾ ਕਉ ਧੁਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੯-੨)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੨-੧੭)

ਉਂਦਰ ਦੁੰਦਰ ਪਾਸਿ ਧਰੀਜੈ ॥ ਧੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੫-੧੩)

ਧੁਰਿ ਭਗਤਾ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੩-੯)

ਜੇ ਧੁਰਿ ਰਾਤੇ ਸੇ ਹੁਣਿ ਰਾਤੇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੬-੬)

(੮) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ
ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਲਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਿ ਕਾਰ ਹੈ ਧੁਰਿ ਖਸਮਿ ਫੁਰਮਾਈ ॥

ਲਾਲੈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰਜਾਈ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੧-੧੩)

ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਲਹੈ ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੧੦)

ਨਾਮਿ ਮਿਲਿਐ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਨਾਮਿ ਮੰਨਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ (ਗਉ: ਮ: ੩, ੨੩੩-੧੭)

ਪਰਖਿ ਲੇਖਾ ਨਦਰਿ ਸਾਚੀ ਕਰਮਿ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥ (ਗ: ਮ: ੧, ੨੪੩-੧੨)

ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ਨਾਮੁ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (ਬਿਹਾ: ਵਾਰਮ: ੩, ੫੫੨-੧੦)

ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਧੁਰਿ ਕਦੇ ॥

ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਪਿ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥ (ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧, ੫੬੬-੧੦)

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਰਹਉ ਸੁਭਾਉ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੬-੪)

ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਜਿਨ ਕਉ ਸਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥ (ਰਾਮ: ਮ: ੩, ੯੧੭-੧੩)

ਜਿਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਲਿਆ ਤਿਸੁ ਲਹਿਆ ਪੜਦਾ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੰਨਿਆ ਸੁਭਾਇ॥
ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਦੀਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਨ ਪਾਇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੨-੧)

ਜਿਸਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨੈ ਜਨਿ ਜਪਨਾ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੭-੧੮)

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਕੈ ਹੋਹੁ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ॥

ਕਰਮਿ ਲਿਖੰਤੈ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥ (ਬਸੰਤੁ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੯੩-੬)

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਅਤਿ ਵਡ ਉਚਾ ਉਚੀ ਹੂ ਉਚਾ ਹੋਈ ॥

ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਜੇ ਸਉ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ॥

ਮੁਖਿ ਸੰਜਮ ਹਛਾ ਨ ਹੋਵਈ ਕਰਿ ਭੇਖ ਭਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ॥

ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਜਾਇ ਚੜੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੬-੧੬)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨੁ ਅਧੋਰੁ ਚੁਕਾਇਆ॥

ਜਿਸਨੋ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਧੁਰਿ ਪੂਰਾ ਤਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੨-੧੬)

ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਨ ਪਾਇਓ ਪਰਾਣੀ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਏ ॥

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂ ਮੂੜੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ਸਬਦੇ ਪਾਏ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੦-੩)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੈ ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਤਿਸੁ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਨ ਅਨਦਿਨੁ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਮਿ ਨੀਸਾਣੁ ਪਇਆ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੫੩-੧੭)

ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ਕੋਇ ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕਰਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੩-੧੨)

ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੨੦-੪)

ਸੁਣਿ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥

ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖੀ ਤਿਸੁ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ॥ (ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੫, ੫੪੫-੭)

ਜੇ ਧੁਰਿ ਰਾਖਿਅਨੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੫੯-੯)

ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਕੋ ਬਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੩-੨)

ਧੁਰਿ ਆਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੋ ਬੰਖਸਿਓਨੁ ਭਾਈ ਸਬਦੇ ਲਇਅਨੁ ਮਿਲਾਇ ॥

ਪੂੜਿ ਤਿਨ੍ਹਾ ਕੀ ਅਘੁਲੀਐ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੭-੧੦)

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇਈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੩-੫)

ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧ ਨ ਚੇਤਨੀ ਜਨਮਿ ਮਰਿ ਹੋਹਿ ਬਿਨਾਸਿ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਿਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆਸਿ ॥
(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੯੩-੧)

ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਨ੍ਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਲਗੰਨਿ ॥

ਪੂਰਿ ਪੂਰਬਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਏਨਿ ॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੩, ੭੫੭-੨)

ਹਰਿ ਜਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਪੂਰਿ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖੇ ਵਡ ਕਰਮਾ ॥

ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਜਨੰਮਾ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੭੯੯-੧੧)

ਨਾਵੈ ਨੋ ਲੋਚੈ ਜੇਤੀ ਸਭ ਆਈ ॥ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਮਿਲੈ ਪੂਰਿ ਪੂਰਬਿ ਕਮਾਈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੪-੧੨)

ਹਰਿਜਨ ਹਰਿਲਿਵ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀਜੰਦੁੜੀਏ ਪੂਰਿ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆਰਾਮ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪੋਤੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰ ਬੇਵਟ ਸਬਦਿ ਤਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪, ੫੩੯-੨)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਡੇ ਪੂਰਿ ਭਾਗੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੩-੧੨)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਤੀ ॥

ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਭਾਗੁ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਿ ਸਾਚੈ ਹਰਿ ਤਿਤੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਤੀ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੮-੮)

ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

ਪੂਰਿ ਪੂਰਬਿ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੫-੧੨)

ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਇ ॥

ਪੂਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੪, ੮੨-੬)

ਜਿਨਿ ਸਿਸਟਿ ਸਾਜੀ ਸੇਈ ਜਾਣੈ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ

ਜਿਨ ਪੂਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਧ ਮ: ੩, ੧੨੯-੧੫)

ਸਿਵਿ ਸਕਤਿ ਮਿਟਾਈਆ ਚੂਕਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥

ਪੂਰਿ ਮਸਤਕਿ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੩-੮)

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤੁ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਪਿਆਰੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੩੨-੫)

ਨਾਮੁ ਗੁਰਿ ਦੀਓ ਹੈ ਅਪੁਨੈ ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮਾ ॥

ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ਤਾਕਾ ਜੁਗ ਮਹਿ ਧਰਮਾ ॥ (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੦-੮)

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਹਿ ਸੇ ਧੰਨੁ ਜਨ ਕਹੀਅਹਿ

ਤਿਨ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥

ਤਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਿਗਸੈ ਜਿਉ ਸੁਤੁ ਮਿਲਿ ਮਾਤ ਗਲਿ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੪, ੧੧੧੮-੬)

ਪ੍ਰਭਿ ਮਸਤਕੇ ਧੁਰਿ ਲੀਖਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇਓ ॥

ਪੰਚ ਸਬਦ ਦਰਗਹ ਬਾਜਿਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਓ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਓ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮ: ੪, ੯੮੫-੪)

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਕਥਿ ॥

ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਮਥਿ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੪-੪)

ਇਕਿ ਧੁਰਿ ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਹਹਿ ਤੁਧੁ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਏ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੭-੧੪)

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੮)

ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥

ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਤਿਨੀ ਸਰੋਵਿਆ ਜਿਨ੍ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਆਹਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੧੦-੩)

ਜੇ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਵਖਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ॥ (ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੧੫-੬)

ਜਿਨ੍ ਕਉ ਨਾਮੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਲੇਖੁ ॥

ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਭਗਤਿ ਵਿਸੇਖੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੪-੮)

ਜਿਨ੍ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥

ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੯-੭)

ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਨਿਹਫਲੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨਾ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੪-੧)

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸਾਚੇ ਕੇ ਪਾਰਿ ਨ ਪਾਵੈ ਬੂਝੈ ਕੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ਜੇ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੧-੯)

ਸਬਦੇ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ਏਹੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮੰਨਿ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰਹੁ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੯-੮)

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਰੈ ਕੀਏ ॥ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਸਿਰਿ ਕਰਮਾਂ ਕੀਏ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੫-੫)

(੯) ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਚਿਤਵਾਸੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੨-੮)

ਗਿਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੫-੧)

ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਤਤਿ ਕਰਿ ਭੋਗੋ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸੁਖਿ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆ ਨਾਨਕ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗੋ ॥ (ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੩-੨)

(੧੦) ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਧਧਾ ਧਾਵਤ ਤਉ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਹੋਇ ਬਾਸੁ ॥

ਧੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਆਪਿ ਤਉ ਹੋਇ ਮਨਹਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥ (ਗ:ਮ:੫, ੨੫੭-੧੪)

(੧੧) ਹਉਮੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਿ ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਗਿ ਰਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੧-੬)

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰਿ ਭੋਟੈ ਸੋਈ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੪੯੧-੬)

ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਤਿਸਹੀ ਪੁਰਖ ਨ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੮੬-੮)

(੧੨) ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਸੇਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਜੁਗ ਹੀ ਅੰਤਰਿ ਚਾਰੇ ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ॥

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੨)

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਤਿਨੁ ਕਉ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ ॥

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੇਭਾ ਪਾਈ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੪-੮)

(੧੩) ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਇਕਨੈ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤਿਹੁ ਲੇਇ ॥

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਰਿ ਬਖਸ਼ ਨ ਮੋਟੈ ਕੋਇ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੨-੧੨)

(੧੪) ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸਾ ਧਨ ਬਾਲੀ ਧੁਰਿ ਮੇਲੀ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ ॥

ਗੁਰਮਤੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ਪ੍ਰਭੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਬਾਈ ਰਾਮ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੭੦-੧੦)

ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਉਠਿ ਚਲਣਾ ਬੁਝੁ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ਜਿਸੁ ਤੂ ਮੇਲਹਿ ਸੇ ਮਿਲੈ ਧੁਰਿ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੨-੫)

ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਧਿ ਹਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੧-੧)

ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਸੈ ਧੁਰਿ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤੁ ਜੁੜਦਾ ॥

ਚੜਿ ਦੇਹੜਿ ਘੋੜੀ ਬਿਖਮੁ ਲਘਾਏ ਮਿਲੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪, ੫੭੫-੧੭)

ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ਧੁਰਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੭-੬)

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰਿ ਪਾਈ ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮੇਲੈ ਹਰਿ ਭਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੨-੧੫)

ਇਕੁ ਸਚਾ ਸਭ ਸੇਵਦੀ ਧੁਰਿ ਭਾਗਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੬੬੪-੧੨)

ਜਿਨ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨਾ ॥

ਤਿਨ ਹਮ ਚਰਣ ਸਰੋਵਹ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਜਿਨ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੭-੫)

ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਹੈ ਲੇਖਾ ॥

ਮਨ ਰੁਤਿ ਨਾਮ ਰੇ ॥ ਗੁਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੫-੮)

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਕਾ ਸਖਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੇ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਜੀਂਦੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੭-੫)

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੬੨-੧੨)

ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਵਸਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ।

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ (ਬਿਹਾ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੧-੧੧)

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਸੀ ॥

ਜਾ ਹੋਵੈ ਖਸਮੁ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਸੀ ॥ (ਗੁ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੦-੧੨)

ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ॥ ਅਚਿੰਤ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ॥
(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੭-੧੨)

ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮਿ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੪-੧੮)

(੧੫) ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਧੁਰੇਂ ਕਰਮ ਹੀਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ।

ਜਿਨ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਭੇਟਿਆ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਦਿਵਾਨੇ ॥
ਤਿਨਕੇ ਕਰਮ ਹੀਨ ਧੁਰਿ ਪਾਏ ਦੇਖਿ ਦੀਪਕੁ ਮੋਹਿ ਪਚਾਨੇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੦-੧)

ਤਿਨਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਧੁਰਿ ਪਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਪਾਇਬਾ ॥
ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਪਵਹਿ ਗੁਭ ਜੋਨੀ ਸਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਿਨ ਜਾਇਬਾ ॥
(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੭-੧੪)

(੧੬) ਜਿਸਨੂੰ ਧੁਰੇਂ ਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ।

ਧੁਰਿ ਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਈ ਹੁਣਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰੇ ॥
ਜੇ ਮੇਲਣ ਨੋ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਨ ਦੇਈ ਮਿਲਣ ਕਰਤਾਰੇ ॥
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੪੦੭-੧੪)

(੧੭) ਧੁਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਵਾਸੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੨-੮)

(੧੮) ਧੁਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ
ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ (ਜਿ: ਰਾ: ਵਾ: ਮ: ੪, ੯੦-੬)
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਮਤਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਵਿਰਲੇ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਲਿਖਤੁ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੧-੧੫)

ਤਿਸਨੇ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਸੀ ਜਾਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ ਸਭੁ ਕਰਣਪਲਾਹ ਕਰੇਇ ॥ (ਮਲਾਰ ਵਾ: ਮ: ੩, ੧੨੮੦-੧੭)
ਮਾਥੈ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਵਰਤਦਾ ਸੇ ਬੂਝੈ ਜਿਸਨੇ ਨਦਰਿ ਹੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੩-੭)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ 'ਬ੍ਰਾਹਮ ਮਹੁਰਤ' ਜਾਂ 'ਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਘੜੀ' ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਇਕ ਪੈਰ ਰਾਤ ਜਦ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਹਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ' ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਥੀਂ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਯੋਗੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਭਜਨ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ:—

“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥”

(ਸਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ੨-੬)

ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ । ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਨ । ਜਾਗਣ ਵਿਚੋਂ ਐਸਾ ਜਾਗਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ' ਕੀਤਾ ਜਾਏ । (ਦੇਬ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਂਡ ੧)

“ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਨਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੧੮-੧੧)

ਸ਼ੀਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ । ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਜ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ:—

جہو مگار دے اودید من تنہا نیست بچہ ماہ غورشید میں آئینہ میگر داد
روز پئے کب و شب از بہر عشق شب ہم شب لقمہ کنل با خدا
خلق بخفت است ملے عاشقان شب ہم شب در حرم کبریا

ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਕਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੂਹਾਨੀ

ਰੋਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿਹਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ), ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ' ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਦਮੀ ਤਕੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਛਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:— “ਪਹਿਲੈ ਪਹਿਰੈ ਫੁਲੜਾ ਫਲੁ ਭੀ ਪਛਾ ਰਾਤਿ ॥

ਜੋ ਜਾਗੰਨਿ ਲਹੰਨਿ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਦਾਤਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੪-੧)

ਰੂਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਕੰਠ ਜਾਂ ਨਾਭ ਵਿਚ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਦਮੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ (ਜੋ ਜੜ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਦੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ) ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਲੂ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਹਾਲਾਂ ਤੀਕ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਛੁੱਟਣ ਪੁਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਥਵਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਦਮੀ ਇਕ ਚਿੱਤ ਹੋਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪੇਟ

ਜਿਤਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਹੱਛਾ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਹੋਕੇ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਾਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫਲਦੀ ਤੇ ਫੁਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਖੁਟਦੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸੁਆਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਧਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈਕਾਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਇਖਰਚਿਰਹੇ ਨਿਖੁਟੈਨਾਹੀ॥ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਰਿ ਧਨੈ ਕੀ ਭਗਤਾ ਕਉ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੪, ੭੪੪-੪)

ਦੁਨੀਆਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਜਨ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਯਾ ਨਿਸ਼ਾ ਸਰਵ ਭੂਤਾਨਾਂ ਤਸ੍ਯਾਂ ਜਾਗਰਤਿ ਸੰਯਮੀ ॥ ਯਸ੍ਯਾਂ ਜਾਗਤਿ ਭੂਤਾਨਿ ਸਾ ਨਿਸ਼ਾ ਪਸ੍ਯਤੋ ਮੁਨੇਹ ॥” ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਜਾਣਕੇ ਗਾੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯਮੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਗਤ) ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮਝਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਯਮੀ ਮੁਨਿ ਜਨ ਰਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।

ਜਾਨ ਐਸ ਹੋਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ’ ਵਿਚ *ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹੁ ਫੁਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਪੂਰ ਤਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਵਿਚ ਭਲ ਭਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦਰਖਤ ਚੁਪ ਚਾਪ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਖੜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਹਾਲਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਚਾਹ ਭਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਆਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਆਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਰਦਾ ਇਤਨਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਖੂਬ-ਸੂਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚ (Truth) ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ।

*There is an hour of the Indian night, a little before the first glimmer of dawn, when the stars are unbelievably clear and closer shining with a radiance beyond our belief in this foggy land. The trees stand silent around one with a friendly presence. As yet there is no sound from awakening birds; but the whole world seems to be intent, alive, listening, eager. At such a moment the veil between the things

that are seen and the things that are unseen becomes so thin to interpose scarcely any barrier at all between the eternal beauty and truth and the soul which would comprehend them.

ਸੋ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ, ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤਿ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:—

“ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤਿ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ ਜੀਵਦੜੇ ਮੁਇਓਹਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੩—੧੪)

“ਉਠੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੁ ਸਾਜਿ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ ॥

ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੧—੧੩)

ਮੋਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:—

خواب را بگذر امشب ای سیر یک شبی در کوئے بیخوابی گذر
بجز اینها را که مجنون گشته اند آنچه پروردگار بپوشش گشته اند

ਅਰਥ:—ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ ! ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿਸਾਰਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਨੂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਮਗਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਬੱਕੜ ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਪੁਰ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

بیداری است زنده گشته عارفان شوق گویا حرام کردن آئینده خواب می

ਅਰਥ:—ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦਾ ਏਹੀ ਜੀਵਨ, ਜਾਗਣ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰੇ ॥

‘ਗੋਯਾ’ ਅੱਗੋਂ ਛੱਡੀ ਨੀਂਦਰ, ਏਹਾ ਲਈਏ ਲਹਿਰੇ ॥

ਖੁਸ਼ਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, “ਹੇ ਪੁੱਤਰ ! ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਤਿਆਗਕੇ ਇਸਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰੇਵੱਲਨਜ਼ਰ ਕਰੇ।”

نیم شب از خواب بیدار شو تو ای پسر منتظر می باش تا بزرگد مروت نظر

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, “ਹੇ ਦਿਲ ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਗ ਉਠ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਭਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕਾਂਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ

ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਬੈਠ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਤਜੱਲੀ (ਨੂਰ) ਪਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ।”

ولا وقت سحرى باش بیدار - س از بالین خواب ناز بردار
بکنج خدوت تاریک بنشین - گرت باید تحبلی از رخ یار

ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਹੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਚੰਦ (ਵਰਗੇ
ਜਗਿਆਸੂ) ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਗ਼ੈਬੀ (ਗੁਪਤ) ਸੂਰਜ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)
ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕੇ।”

گر نه خپسى در شبى اے مه وقتا روتبو بنمايد گنج لقا
گر مے باشى تراز خورشيد غيب باز گردوشم تالار آس نيا

ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਤੇ ਹਵਸਾਂ
ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯਾਰ
(ਪ੍ਰੀਤਮ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ
ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਇਛਿਆ ਪੂਰਕ
ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਲਈ ਨਾ ਸੌਂ। ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਸੌਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ
ਦਿਮਾਗ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣ
ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਮਗਜ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ। ਇਸ
ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੌਂ।”

مزار شب زبانه موائى خورشيدى يكى شبى چه شود از برائى يار محب
شديد كه قهقش كاهى بيبند برائى عشق شهنشاه كاهى كاهى
چو مغز كنه شود تازه مغزيت بخشد كه جملہ مغز شوى اے اميدار محب

ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਦਾ (ਬਾਂਗਿ ਆਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼
ਬਾਣੀ) ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਵਣ ਲਈ ਬੁਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੁਣਨ
ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼
ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

هر صبح مژگاندا آید سوائى ما که داغها داری

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤ ਸੁਤਾ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ

ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਆਂਵਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪੂਰਨ ਚੰਨ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰ ਰਾਤ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ।

مُحِبُّ شَيْبٍ كَيْ شَيْبٍ مَدَّ يَدَ الْبُحْبُوحِ
بِرَّاسْمَانِ جِهَانِ هَرِ شَيْبٍ فَرُودِ آيِدِ
بِرَّاسْمَانِ جِهَانِ هَرِ شَيْبٍ فَرُودِ آيِدِ

ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਜੇਹੜੇ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:—

“ਫਰੀਦਾ ਰਾਤਿ ਕਬੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁਤਿਆ ਮਿਲੈ ਨ ਭਾਉ ॥

ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨੀਂਦਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣੁ ਕੁਆਉ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੨-੨)

ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

مُحِبُّ رُوحٍ وَأَوَّلُ شُؤْرِ مَقْصُودٍ مَحَالٍ شُؤْرٍ
يُحُولُ رُوحٍ رُوحٍ دَلَّ شُؤْرٍ مَكْرُورٍ شَيْبٍ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਲਵਤ (ਇਕਾਂਤ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਯਾਰ (ਪ੍ਰੀਤਮ) ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ [“ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰ” (ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ)] ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ! ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ੀ ਧੁਨਾਂ (ਦੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਚੁਪ ਚਾਪ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਮਾਨੋ ਉਸਦੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਜੁਲਫਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਉਂਘਦਾ ਰਹੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.... ਰਾਤ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਭਰੀ ਚੁਪ ਚਾਪ ਇਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਅਨਵਿੱਧ ਮੋਤੀ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਗੋਤਾ ਮਾਰ, ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹੋ:—

مَقَامِ خِدْوَتِ دِيَارِ وَ سَمَاعِ وَ تَوْ خُفْتِه - كَمْ شَرَمِ بِدَوْتِ اَرْشَادِ زلفیه کے آشفته
بِدَاسِ نِوْ خِدْوَتِ شَيْبِ بِرِ مَثَالِ دِيَا مِيت - بِقَعْرِ كَجَرِ كَرِ مَكْرِ خُوبِ تَا سَفْتِ

ਆਸਮਾਨ ਪੁਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਗਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੈਹ ਕਰ ਲਵੋ:-

نملک پیمادُ شب بیدار ماسم طریق احمد از اختر بگیم !

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਕੀਰਨੇ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏ:-

وَمَا لَمْ يَمُحِ وَآهَ شَبْ كَيْدِ غَنَجٍ تَقْصُودُ مَسْتَبِيرِينَ وَرَدَّ مَسْرُوكٍ بَاوِلْدَانِ يُونُدَى

ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਉਪਾਧੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:-

“ਬਾਲਾਘੇ ਉਠਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧਿ ॥
ਕਾਰੂ ਤੁਝੈ ਨ ਬਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੫-੬)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ

੧. ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਉਣ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥

(ਜਪੁ, ੨-੧੫)

ਨਾਉ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਸਬਦਿ ਧਿਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ॥

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਜਗਿ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨਿ ਜੀਤਾ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੩੦-੧)

ਪ੍ਰਾਤਹੁ ਕਾਲ ਲਾਗਉ ਜਨ ਚਰਨੀ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਦਰਸੁ ਪਾਵਉ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਿ ਕਰਉ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥

(ਦੇਵ ਛੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੩-੯)

ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ ਚਾਮਕਨਿ ਤਾਰੇ ॥ ਜਾਗਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੯-੬)

੨. ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੀ ਮੈਲ
ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਖੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ
ਉਪਾਧੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ
ਬੀਜਿਆ ਫਲਦਾ ਫੁਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਖੁਟਦਾ ਨਹੀਂ,
ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਪਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧਿਆਇ ॥

ਜਨਮ ਮਰਣ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ਵਾਰ ੧੦੯੯-੧੭)

ਉਠਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ॥

ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਤੇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੫-੧੪)

ਬਾਲਾਘੇ ਉਠਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧਿ ॥

ਕਾਰੂ ਤੁਝੈ ਨ ਬਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧਿ ॥ (ਗ: ਬਾਵਨਾਖਰੀ ਮ: ੫, ੨੫੫-੬)

ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥ ਈਤ ਉਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੩-੪)

ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹਰਿ ਧਨੈ ਨਾਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ
ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਹਰਿ ਧਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ
ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਰਿ ਧਨੈ ਕੀ ਭਗਤਾ ਕਉ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੪੪-੫)

**੩. ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਕੇ ਨਾਮ
ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ**

ਪਹਿਲੈ ਪਹਿਰੈ ਫੁਲੜਾ ਫਲੁ ਭੀ ਪਛਾ ਰਾਤਿ ॥

ਜੇ ਜਾਗੰਨਿ ਲਹੰਨਿ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੇ ਦਾਤਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੪੮੪-੧)

**੪. ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਨਹੀਂ,
ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਸਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ
ਨਿਉਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ**

ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤਿ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ ਜੀਵਦੜੇ ਮੁਇਓਹਿ ॥

ਜੇ ਤੈ ਰਬੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤ ਰਬਿ ਨ ਵਿਸਰਿਓਹਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੪੮੫-੧੬)

ਉਨੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੁ ਸਾਜਿ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ ॥

ਜੇ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੇ ਸਿਰੁ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੪੮੬-੧੭)

**੫. ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ**

ਵਡੜੈ ਬਾਲਿ ਬਲੁੰਭਲੈ ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸੁ ॥

ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸਰੈ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੨੦-੧੩)

ਆਸਣ

ਆਸਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤ (Posture) ਵਿਚ ਜੰਮਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਹਠ ਯੋਗ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ੮੪ ਆਸਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਢਾਇਦੇ ਹਨ, ਚਿਤ-ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਟਿਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਚਾਲਾਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸਮ ਕਾਬੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਲੀ ਢਾਇਦੇ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਤੀਖ਼ਨ ਬੁੱਧੀ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਮ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਜਿਸਮ, ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਹਠ ਯੋਗ ਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਖੀ ਗਈ। ਹਠ ਯੋਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਸਣਾਂ (Postures) ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਵਿਚ ਚਿਤ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦੁਵਾਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਪੁਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਣ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਯਾਹਾਰ, ਧਿਆਨ, ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ 'ਆਸਣ' ਦਾ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਜੰਮਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਮਕੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਸਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਚਿਤ ਵਿਰਤੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਆਸਣ ਦਿੜ੍ਹ ਹੋਣ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯੋਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਸਣ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (੧) ਖੜੇ ਹੋਕੇ (੨) ਬੈਠਕੇ (੩) ਜਮੀਨ ਪੁਰ ਲੇਟਕੇ ਤੇ (੪) ਉਲਟਾ ਹੋਕੇ ਅਰਥਾਤ ਸਿਰ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜੋਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਚੁਰਾਸੀ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਹਠ ਯੋਗਾਦਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾਰੂ ਥੀਂ ਰੋਗ ਨਾਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀਹ ਹੈ ! ਇਹਨਾਂ ਫੋਕਟ ਆਸਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਨਤ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ ।

ਅਸਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਆਸਣ ਕੇਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਪੁਰ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ, ਇਕਤ੍ਰ ਕਰ ਸੱਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਜਵਾਨ ਸਭ ਲਗਾ ਸੱਕਣ ।

ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਵੇ । ਫਿਰ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ, ਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਢਿੱਲਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੁ ਦੰਡ ਸਿੱਧਾ ਰਹੇ । ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਜਾਂ ਤਖਤ ਪੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸੱਕੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਠ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਢੇਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੀ ਆਸਣ ਪੁਰ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸਮ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਸਕੇ । ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ । ਸੰਤ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਕਠਨ ਆਸਣ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ।

ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨੌਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ (Centre) ਪੁਰ (ਜੋ ਦੋ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ) ਜੜ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਕਾਇਮ (ਇਸਥਿਤ) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਲਪਣਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮਨੁ ਦ੍ਰਿੜੁਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ॥ (ਰ:ਮ:੩,੯੦੮-੧੪)

ਇਸ ਆਸਣ ਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਣ ਦੁਵਾਰਾ ਸੁਰਤ ਜੋ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ (ਦੋ ਨੇਤ੍ਰ, ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਨਾਸਾਂ, ਮੁਖ, ਗੁਦਾ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰੀ) ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅਨਿੱਤ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਕੇ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਸਚ ਖੰਡ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਉਮੈ, ਮਮਤਾ, ਲੋਭ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਵਾਗੋਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਟੱਲ ਆਸਣ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ।

“ਘੰਟਾ ਜਾਕਾ ਸੁਨੀਐ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ॥ ਆਸਨੁ ਜਾਕਾ *ਸਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ਬ੯੩-੮)

“ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥”

(ਜਪੁਜੀ, ੭-੮)

ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸਣ ਨਿਸਚਲ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਜ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਬੁਣ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:--

“ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਥਿਰੁ ਨਾਗਇਣੁ ਤਿਤੁ ਮਨੁ ਰਾਂਤਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਬੁਣ ਕਾਰੇ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੧, ਬ੯੬-੧੫)

ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਣ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਣ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਆਸਣ ਜਮਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਆਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:--

“ਹਰਿ ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵੇ ਨਿਹਚਲੁ ਆਸਣੁ ਪਾਇਆ ॥

ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੫, ੭੯-੧੭)

“ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਆਸਣੁ ਉਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥”

(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੯੭-੧੦)

“ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਸਨੁ ਬਾਧਿਓ ਸਿਰੀ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੬)

ਉਥੇ ਆਸਣ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

*ਸਚਖੰਡ।

ਹੈ। ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਛੜਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸੰਸੇ ਤੇ ਦੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਮ ਦਾ ਆਸਣ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਪੁਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਆਸਣ ਲਗਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਨ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਣ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਸਚਲ ਤੇ ਸਹਜ ਆਸਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਆਸਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਏਹ ਆਸਣ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਹਜ ਸੰਤੋਖ (ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ) ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਾਨਣ ਤੇ ਧਿਆਨ (ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

‘ਸਹਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਣੁ ਜਾਣੈ ਕਿਉ ਛੇਦੇ ਬੈਰਾਈਐ॥’ (ਰਾਮ: ਮ: ੧, ੯੮੦-੯)

“ਧਿਆਨ ਰੂਪਿ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ॥ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਾੜੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੭-੧੭)

ਆਸਣ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਣ ‘ਸਦਾ ਬੈਕੁੰਠ’ (ਸਚਖੰਡ) ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ

ਘੰਟਾ ਜਾਕਾ ਸੁਨੀਐ ਚਹੁ ਕੰਟ ॥ ਆਸਣੁ ਜਾਕਾ ਸਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ॥

ਜਾਕਾ ਚਵਰੁ ਸਭ ਉਪਰਿ ਝੁਲੈ ॥ ਤਾਕਾ ਧੂਪੁ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੬੩-੮)

ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥

(ਸਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ੭-੮)

ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਥਿਰੁ ਨਾਗਇਣੁ ਤਿਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣਝੁਣਕਾਰੇ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੮੮੬-੧੫)

੨. ਸੱਚਾ ਆਸਣ ਨਿਸਚਲ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਉ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ

ਆਸਣ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ; ਆਵਾਗੋਣ ਦਾ ਨਾਸ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਰਿ ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵੇ ਨਿਹਚਲੁ ਆਸਣੁ ਪਾਇਆ ॥

ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾ ਦੁਖੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੫, ੭੯-੧੭)

ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥ ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੧-੫)

ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲਾ ॥ ਸਬਦਿ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੋਲਾ ॥

ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਆਸਣੁ ਉਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੯੭-੧੦)

ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਆਸਣੁ ਬਾਧਿਆ ॥ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜਿਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੦-੧੬)

ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸਉ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੈ ॥

ਸਿੰਕੀ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਸੋਹੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਪੂਰੈ ਨਾਦੈ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੬੦-੨)

ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

ਸਚੈ ਆਸਣਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੫੬-੧੯)

ਅਬ ਤਉ ਜਾਇ ਚਢੇ ਸਿੰਘਾਸਨਿ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ ॥

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ, ੯੬੯-੧੬)

ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਸਣੁ ਬਾਧਿਓ ਸਿੰਗੀ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ॥

ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਭੰਡਾ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ ਜੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਨੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੬)

੩. ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਹਜ

ਸੰਤੋਖ (ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ) ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਾਨਣ

ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਵਾਰਾ ਉਹ ਆਸਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇਹੀ

ਅੰਦਰ ਦਿੜ੍ਹ ਆਸਣ ਲਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣੁ ਅਉਧੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਅਪਾਰੀ ॥

ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਸਹਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੭-੧੮)

ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜੋਗੁ ਪਾਈ ॥

ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੦੯-੧੪)

ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਿਉ ਜਲਾਈਅਲੇ ਕਿਉ ਨਿਰਭਉ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ॥
ਸਹਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਣੁ ਜਾਣੈ ਕਿਉ ਛੇਦੈ ਬੈਰਾਈਐ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੪੦-੫)

ਧਿਆਨ ਰੂਪਿ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਾੜੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੭੭-੧੭)

ਮਨੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ ॥

ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਮੰਗਲਿ ਚੜਹਿ ਜੋਗੀ ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਪਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੦੮-੧੪)

੪. ਅਜੇਹਾ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਹਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਤ ਆਸਣੁ ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਗੋਬਿੰਦੁ ਧਿਆਇ ॥

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੦-੧੮)

ਗੁਰਬਚਨਾਤਿ ਕਮਾਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਤਹੁ ਧਾਇਓ ॥

ਰਹਤ ਉਪਾਧਿ ਸਮਾਧਿ ਸੁਖ ਆਸਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪਾਇਓ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੪-੧੯)

ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਬਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਏ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੮-੧੨)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਹਿਰਦੈ ਵਸੀਅਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਿ ਰਹੈ ॥

ਨਾਭਿ ਪਵਨੁ ਘਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਤ ਤਤੁ ਲਹੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੪੫-੧੧)

੫. ਇਸ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੱਡਕੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ, ਮਮਤਾ, ਲੋਭ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਬਿਨਾਸਨੁ ॥ ਨਉ ਦਰ ਮੁਕਤੇ ਦਸਵੈ ਆਸਨੁ ॥

ਉਪਰਿ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਜਿਨਿ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੦-੧੫)

ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨਿ ਉਂਧ ਕਮਲ ਬਿਗਸੇਰੇ ॥

ਛੁਟਕੀ ਹਉਮੈ ਸੇਰੇ ॥ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰੇ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੬-੧੮)

ਬੂਝੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲਾ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਜਾਰੇ ॥
ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਬਸੈ ਇਹ ਠਾਹਰ ਜਹ ਆਸਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੫-੪)

੬. ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਬਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਅਤੇ
ਹਠਯੋਗ ਦੇ ਚੁਰਾਸੀ ਆਸਣ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ
ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆਵਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ।

ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥

ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥

ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੭੬੩-੪)

ਸੇਖ ਹੈਯਾਤੀ ਜਗਿ ਨ ਕੋਈ ਬਿਰੁ ਰਹਿਆ ॥

ਜਿਸੁ ਆਸਣਿ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸਿ ਗਇਆ ॥ (ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ, ੭੮੮-੧੬)

ਸਿਧਾ ਕੇ ਆਸਣ ਜੇ ਸਿਖੈ ਇੰਦੀ ਵਸਿ ਕਰਿ ਕਮਾਇ ॥

ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (ਵਭਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੫੮-੧੨)

ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਬਿਚਰਤ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨਾ ॥ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨਾ ॥

ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਹਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੯੮-੩)

ਆਸਣ ਸਿਧ ਸਿਖਹਿ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮਨਿ ਮਾਗਹਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ ॥

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਸੰਤੋਖੁ ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹਰਿਨਾਮਿ ਸਿਧਿ ਪਈਆ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੫-੧੩)

ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬਿਬੇਕੇ ॥

ਰਾਜੇ ਇੰਦ੍ਰ ਸਮਸਰਿ ਗ੍ਰਿਹ ਆਸਨ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਹ ਲੇਖੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ, ੬੫੮-੮)

ਆਸਨੁ ਪਵਨ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਬਵਰੇ ॥ ਛੋਡਿ ਕਪਟੁ ਨਿਤ ਹਰਿ ਭਜੁ ਬਵਰੇ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ, ੮੫੬-੧੯)

ਚਲ ਚਿਤ ਜੋਗੀ ਆਸਣੁ ਤੇਰਾ ॥ ਸਿੰਝੀ ਵਾਜੈ ਨਿਤ ਉਦਾਸੇਰਾ ॥

ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਕੀ ਤੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਗੀ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੮੬-੧੫)

ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਅਰੁ ਆਸਣੁ ਪੋਤੀ ॥ ਭਾਗਠਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੜੈ ਨਿਤ ਪੋਥੀ ॥

ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗੈ ਬਿਭੂਤ ॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋਇ ਨ ਤਰਿਓ ਮੀਤ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੮੮-੨)

ਜਗੁ ਪਰਬੋਧਹਿ ਮੜੀ ਬਧਾਵਹਿ ॥ ਆਸਣੁ ਤਿਆਗਿ ਕਾਹੇ ਸਚੁ ਪਾਵਹਿ ॥

ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਕਾਮਣਿ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥ ਨਾ ਅਉਧੂਤੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੩-੭)

ਸਿਮਰਨ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਹਣ ਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ (ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਏਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਵਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 'ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ'। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਉਪਾਵ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ ?

ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ 'ਸਮਰਣ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ 'ਸਮ' ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਹਨ 'ਯਾਦ ਕਰਨਾ', 'ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ', 'ਖਿਆਲੀ ਤੌਰ ਪੂਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ' 'ਯਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ', 'ਸ਼ਾਸ ਸ਼ਾਸ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ', 'ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸੀ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਣਾ' 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ' ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਇਸਨੂੰ 'ਜ਼ਿਕਰ' ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗ, ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਣ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਧਿਆਨ

ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਸਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਜਪ ਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ:— “ਯਗਯਾਨਾਂ ਜਪ ਯਗਯੋਸਮਿ ।”

ਅਰਥ:—ਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਜਪ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਜਪ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਯੋਗ ਹੈ । ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੁਖ ਚੈਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੀ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਮਨੁਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ:—

ਅੰਤਰਿ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪਿ ਗੁਰੁ ਨਾਉ ॥

ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੇਖਣਾ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰੁ ਨਾਉ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੇ ਏਹ ਵਖੁ ਦੇਇ ॥

ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਅਹਿ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥ (ਭੂਜਰੀ ਮ: ੫, ੫੧੭-੧੮)

ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਬਾਨ ਪੁਰ ਵੀ ਉਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਿਖ ਮਗਨ ਹੋਵੇ । ਗੱਲ ਕੀਹ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਰਤਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ । ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਨ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥

ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਜੀਵ ਸੁਆਂਤੀ ਬੂੰਦ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ

ਅਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਟਦਾ ਰਹੇ,
ਸ੍ਵਾਸ ਸ੍ਵਾਸ ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਲਗੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਘੜੀ ਪਲ
ਨਾ ਵਿਸਰੇ:—

“ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨ ਘੜੀ ਵਿਸਰੈ ਪਲੁ ਮੂਰਤੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੭-੮)

ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੈ:—

“ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ ॥ ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੪੩੧-੧)

ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਚਲਿਆ ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਥਾਣੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹਨ (੧) ਜੀਭ
(੨) ਅੱਖਾਂ ਤੇ (੩) ਕੰਨ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਵਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਖਿਆਲ ਪਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ
ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਧਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ-
ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ
ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ੮੩ ਫੀ ਸਦੀ
ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ੧੪ ਫੀ ਸਦੀ ਕੰਨਾਂ
ਦੁਵਾਰਾ, ਬਾਕੀ ੩ ਫੀ ਸਦੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਥਾਣੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ
ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈਣੇ
ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਚ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ
ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰ ਅੰਦਰਲੇ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ
ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ‘ਸਿਮਰਨ’ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ

ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ 'ਧਿਆਨ' ਤੇ 'ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧੁਨਿ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ।

ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹਿਕੇ ਜੇਹੜੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਧਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ (Sub-conscious mind) ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨਾਚਿੱਤ ਨਾਚੇਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰ ਆਂਵਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਪਉੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਭਿਆਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਉੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਮੁਖਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ (ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ (Sub-conscious mind) ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਅਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਭਟਕਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨਿ ਸੁਣਕੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਧੁਨਿ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਧੁਨਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜੋ ਇਸ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੇ ਮਕਾਮ ਪੁਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨਿ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ॥” (ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ, ੯੭੦-੧)

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਲੀ ॥ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੬-੮)

ਇਸ ਧੁਨਿ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਰਲੀ ਖਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਉਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਕੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਰੇ ਸੁਰਤ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਪੁਜਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਧੁਨਿ ਉਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਦਾ ਰਸਦਾਇਕ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬੁਧੀ ਦੀ ਚਾਤੁਰੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਕੇ ਗਗਨ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ—

“ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਤੁਰੀ ਇਹ ਤੋ ਬਾਤ ਸਹਲ ॥

ਕਾਮ ਦਹਨ ਮਨ ਬਸ ਕਰਨ ਗਗਨ ਚੜ੍ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ॥” (ਕਬੀਰਸਾਹਿਬ)

ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਭਵ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਆਂਵਦਾ ਹੈ।

‘ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ ॥

ਤਾਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥’

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੬-੧੫)

ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਦੁਵਾਰਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਧੁਨਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦੀ ਹੈ—

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੮)

“ਧੁਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਬ ਕਹਾਨੀ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੯-੩)

ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਸੱਚੀ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ (Artificial) ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਜੁਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਸਟਾਂਗ ਯੋਗ ਆਦਿ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਮਾਵਟ

ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਭੇਦ ਅਵੱਸ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ:—

چشم بند و گوش بند و لب مبد گزند بینی سب حق بر من بخند

ਅਰਥ—ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ।
ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰ ਹੱਸੀਂ ।
(ਮੇਲਵੀ ਰੂਮ)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਆਖ ਕਾਨ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉ ॥ ਅਨਹਦ ਬੀਂਗਾ ਸਬਦ ਸੁਣਾਉ ।

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਸਭ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ (੧) ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਤਸਬੀਹ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਆਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਫੇਰਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜਕੇ ਫੇਰ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਵਣ ਵੱਲ । ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਇਸਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰਟ (ਹਲਟ) ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਾ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

“ਕਬੀਰ ਮਾਲਾ ਮਨਹਿ ਕੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਭੇਖ ॥

ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗਲੇ ਹਰਟ ਕੇ ਦੇਖ ॥”

ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਥੇ ਹੈ ।

(੨) ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਤੀਕ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਜੀਭ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ।

“ਮਾਲਾ ਤੋ ਕਰ ਮਹਿ ਫਿਰੇ, ਜੀਭ ਫਿਰੇ ਮੁਖ ਮਾਹਿ ॥

ਮਨੁਆ ਤੋ ਦਹ ਦਿਸ ਫਿਰੇ, ਯਹ ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹਿ ॥”

ਮਾਲਾ ਦੇ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਸਿਮਟਕੇ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ, ਰੂਹ ਸਿਮਟਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆਂ । ਮਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਕਾਠ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਕਈ ਮਾਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਰੂਹ ਤਾਂ ਠਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਗਿਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ।

ਮਾਲਾ ਮੋਸੇਂ ਲੜ ਪੜੀ ਕਾਹੇ ਫੇਰਤ ਹੈਂ ਮੋਹਿ ॥

ਮਨ ਮਾਲਾ ਕੇ ਫੇਰਤੇ ਗੁਰ ਸੇ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ॥

ਕਹਾ ਕਰੈ ਅੰਗੁਰੀ ਗਿਨੇਂ ਮਨ ਧਾਵੇ ਚਹੂੰ ਓਰ ॥

ਜਿਹ ਫੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਸੇ ਭਇਆ ਕਾਠ ਕਠੋਰ ॥

ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਜੁਗ ਹੀ ਗੁਜਰ ਗਏ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਫੇਰ ਨਾ ਫਿਰਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮਣਕੇ ਸੁੱਟਕੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਮਣਕਾ ਫੇਰ । ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨ ਸਤਿਆ ਅਕੱਠੀ ਹੋਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰੂਹ ਅੰਤਰੀਵ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਆਵੇਗਾ।

“ਮਾਲਾ ਫੇਰਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥

ਮਨ ਮਾਲਾ ਕੇ ਫੇਰਤੇ ਘਟ ਉਜਿਆਰਉ ਹੋਇ ॥

ਮਾਲਾ ਫੇਰਤ ਜੁਗ ਭਇਆ ਫਿਰਾ ਨ ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ ॥

ਕਰ ਕਾ ਮਨਕਾ ਡਾਰਕੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਾ ਮਨਕਾ ਫੇਰ ॥” (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

(੩) ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੰਠ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤਦ ਤੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਖਿਆਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਉਪਰਲਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂਵਾਂਗ ਇਸਵਿਚ ਵੀ ਸੁਤਰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੋਕੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

(੪) ਕਈ ਹੋਰ ਸਜਣ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਧਨ

ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਖਾਮੀ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

(੫) ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗੀ ਜਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹਿਲੋਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖਾਮੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ।

ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੰਠ ਦਾ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ । ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਯੋਗੀ ਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੰਠ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ । ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜਦ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਲਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੁਛ ਕੁਛ ਲੱਜਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਰੂਹ ਦਾ ਸਿਮਟਾਉ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਅਥਵਾ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ । ਸੁਰਤ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਟ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਨਹਦ ਦੀ ਬੁਨਕਾਰ ਵਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ।

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਬੁਨਕਾਰ ॥

ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧)

ਖਵਾਜ਼ਾ ਫ਼ਰੀਦੁੱਦੀਨ ਅੱਤਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਤੋਂਦਨੀ ਅਿਸੁ ਚਿਨ੍ਹਿ ਰਾ ਅੰਗੁਰਾਤ	ਫ਼ਕਰ ਮੁਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਬੇ ਖ਼ਲਾਤ
ਫ਼ਕਰ ਖ਼ਾਸਾ ਬਾਸ਼ਦ ਅੰਤਰੁ ਬੰਗਿਆ	ਖ਼ਾਮ ਰਾ ਅੰਤਰੁ ਬੰਗਿਆ
ਮਰਕੁ ਫ਼ਕਰ ਨਿਸ਼ਿਤ ਅੰਤਰੁ ਖ਼ਾਸਰੁ ਬੰਦ	ਫ਼ਕਰ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰੁ ਫ਼ਕਰੁ ਬੰਦ
ਮਰਕੁ ਅਿਸੁ ਚਿਨ੍ਹਿ ਰਾ ਅੰਗੁਰਾਤ	ਖ਼ਾਮ ਰਾ ਅੰਤਰੁ ਬੰਗਿਆ

ਅਰਥ—“ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਸਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਕ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਸੀਦ (ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ) ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਖਾਸਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮਲ (ਅਭਿਆਸੀ) ਪਾਸੋਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦਸਦੇ ਹਨ (੧) ਲਸਾਨੀ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਲਮਾਇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਾਂ ਨਾਸੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (੨) ਕਲਬੀ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ (ਹਬਸਿ ਦਮ) ਜਾਂ ਦਿਲ ਪੁਰ ਜ਼ਰਬ ਲਗਾਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਲਮਾਇ ਤਰੀਕਤ ਜਾਂ ਮਲਕੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (੩) ਰੂਹੀ, ਜੋ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਪੁਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਲਮਾਇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਜਾਂ ਜਬਰੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (੪) ਸਿਰੀ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਰਾਜ਼ (ਭੇਦ) ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਲਮਾਇ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਲਾਹੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (੫) ਖ਼ਫੀ, ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਖ਼ੁਫੀਆ (ਗੁਪਤ) ਲੈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਹੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਕੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਫ਼ਨਾ ਦਰ ਫ਼ਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਿ ਜ਼ਬਾਂ ਲਕ ਲਕ, ਜ਼ਿਕਰਿ ਕਲਬ ਸਮ ਸਮ, ਵ ਜ਼ਿਕਰਿ ਰੂਹੀ ਰਾਹਤਿ ਜਾਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਿ ਰੂਹੀ, ਸਿਰੀ ਤੇ ਖ਼ਫੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਏ। ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਿ ਰੂਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਨਰ ਹੈ।

ذکر کن مذکور تا گرد و مایاں نے ہمے ذکر سے کہ ما شد بہ زبان
 ذکر لفظی غیر عارفی نہیں ذکر روحی جسز فن درویش نیست ہے

ਸ਼ਾਂਡਿਲਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਖਰੀ (ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਵਾਰਾ ਉੱਚਾ) ਸਿਮਰਨ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਸ਼ੁ (ਆਹਿਸਤਾ) ਸਿਮਰਨ ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਪ (ਮਨ ਕਰਕੇ) ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਥਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬੇ-ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਥਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹਰੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।

“ਹਰਿ ਪੇਖਨ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੧੪)

ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ (ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਸੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥”

(ਭੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੦੬-੬)

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।

“ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਤਾ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੭-੧੨)

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਨ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ? ਇਹ ਬੁੱਧੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਾਉ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੀਏ ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ (Third Eye ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ) ਪੁਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾ ਇ ਸਵੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ । ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਅੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਯੋਗੀ ਜਨ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਕੇ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ, ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਹੀ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਕੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪੁਰ ਸਿਮਟਕੇ ਆਵਣ ਦਾ ਸੁਖੈਨ ਸਾਧਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਜਾਪ ਰਿਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪੁਰ ਹੋਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ।

ਬ੍ਰਿਥਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਗੋਬਿੰਦਹ ਜਸ੍ਰ ਸਿਮਰਣ *ਰਿਦੰਤਰਹ ॥

ਆਰੋਗੰ ਮਹਾ ਰੋਗੰ ਬਿਸਿਮ੍ਰਿਤੇ ਕਰੁਣਾ ਮਯਹ ॥ (ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ:੫, ੧੪੫੬-੭)

ਅਰਥ—ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ (ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਵਿਚ ਹੈ) ਉਸਦੀ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁਲਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਰੋਗ ਹੈ ।

ਸਿਮਰਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ?

ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਫਾਈ (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਫਾਤੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕ ਹੀ

*ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ ।

ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਜੋ ਅੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਜ ਖੁਲ੍ਹਣੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਮਹਾਤਮਾਂ ਉਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਥੀਂ ਮਿਲੇ ਉਸਦੇ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਜਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ (Thought Transference) ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਸ਼ਮ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਾਲ(Negative Power) ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਲੇ ॥

ਇਹ ਲੋਕਿ ਪਰਲੋਕਿ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੬-੬)

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ।

“ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੬-੧੫)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮ ਤੇ ਕਾਲ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਜਿਨਿ ਜਪੁ ਜਪਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵਾਕੇ ॥

ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਾਲੁ ਸੇਵਕ ਪਗ ਤਾਕੇ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੨-੪)

ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ (ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਕਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—

“ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੭੭-੪)

ਸੋ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਕਲਿਆਨ-ਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਫਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਉਸਦੇ ਫਲ ਦਾ ਸੁਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਉਸਦੀ ਸੂਰਤ ਅਵੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਪਤੰਜਲ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਪਾਦ ਦੇ ੨੭ ਵੇਂ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਨਾਮ (ਓਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿੱਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।”

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
“ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੮)

ਮਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

میان اسم و سَمے چو فرق نیست بین کورد و تَجَلّی اسماء کمال نام خدا

ਅਰਥ—ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਸੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਵੇ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਅਨਹਦ ਦੀ ਬੁਨਕਾਰ ਵਜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਕੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

‘ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਬੁਨਕਾਰ ॥’ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੯)

ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਮ (ਧੁਨ ਆਤਮਕ ਨਾਮ) ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

یَقِیْنِ بَدَاں کَہ تَوْبَاقِ شَیْبِ وَرْدِ چو مَنَشِیْنِ تَوْبَاقِ شَیْبِ نَامِ خُدا
تَوْبَاقِ شَیْبِ وَرْدِ نَمَاسِ عَالَمِ قُدُسِ شَیْبِ لَیْلِ کَہ پُری بَیَالِ تَامِ خُدا
چو نَامِ اَوَسْتَنُومِ کَہ بُد مَرَا خُدا جَاں نَدَاے اَوَسْتَنُومِ جَدَالِ نَامِ خُدا

ਅਰਥ—ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਹੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਪਰਲੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਉਡੇਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੈਕੇ ਉਡੇਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ (ਉਸ ਵਿਚ ਧੁਨੀ ਹੈ) ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋ ਜਾਨਾਂ ਭੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ।

ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਸੀ ਸਹਜ ਆਸਣ ਪੁਰ ਬੈਠਕੇ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਪਿਛੇ ਰੱਖਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ । ਇਸ ਨੂੰ ਭੂ ਮਧਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਆਸਣ ਨੂੰ (ਦੇਖੋ ਆਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਇਸ ਥਾਂ ਪੁਰ ਜਮਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕੋ । ਜਦ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਥੇ ਪੁਰ ਖਿਚਾਉ ਜਾਂ ਦਬਾਉ ਨਾ ਪਾਓ । ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਏਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੀਕ ਵਧਾ ਲਵੋ । ਇਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਧਿਆਇ ਦੇ ੨੭ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਾਏ । ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ।

ਕਈ ਸਿਮਰਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ । ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਠਰ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਸ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ । ਤੂੰ ਇਹ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ।

حافظ دلیر ترمو ما لکن است و بس در بند کس مباش که نشید یا نشید

ਅਰਥ—ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੋ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ ਦੁਆਈਂ ।

ਅਰਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਹੀਂ, ਇਤ ਵਲ ਮਨ ਨਾ ਲਾਈਂ ।

ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਆਦਿਕ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ, ਕਦੀ ਅਨ-ਗੈਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਲਈ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।

ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੜੀ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਪੁਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“You can hardly live on bread alone ;
but you can live on the Name of God alone.”

ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਖਾਨੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੜੋ ਹੋ ਜਾਓ। ਖੜੋ ਖੜੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਰਾਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੁੱਧ ਫਲ ਆਦਿਕ ਪੁਰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰੋ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਜਲਦੀ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਕਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਸਾਧਕ ਸਾਧਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖਾਣ ਸੌਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸੰਜਮ ਰਖੇ ਤੇ ਜਿਸ ਆਸਣ ਪੁਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਖੀ ਚਾਲੇ ਤੇ ਵਿਗਾਰ ਜਾਂ ਚੱਟੀ ਭਰਨਾ ਸਮਝਕੇ ਕਰਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ! ਜੇਕਰ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਉੱਚਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ

ਲਖਸ਼ ਪੁਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ । ਸਿਮਰਨ ਜਿਤਨੇ ਭਾਵ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਤਨਾਂ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵ ਤੇ ਸਿਦਕ ਸਹਿਤ ਕਰੋ । ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ (ਦੇਖੋ ਹਰਿ ਰਾਇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਕਿਆ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ! ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਨਾਹਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ (ਜਿਸਮ) ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਪੁਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਹ:—

گر تو خواهی وطن پر از دلدار خانه را ز تو تپش کن از اعیان

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਫੀ (ਖਾਲੀ) ਕਰ ਦੇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ । ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ।

نفی گردان از دل خود با سوا - تا نگنجد در دولت غیر از خدا
چون شوی خالی تو از ذکر خدا - راه یابی در حسرتیم کسریا

ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਨੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਠਦੇ, ਬੈਠਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪਲਕ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਸਰਦੀ ਨਹੀਂ । ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਲਗੀ ਰਹੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਲੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਘੜਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਘੜੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗਊ ਚਰਵਾਹਾ ਚਰਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਾਹ ਚਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ

ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਪਿਛੇ ਵਛੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਗਾਲ ਆਦਮੀ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਕੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ, ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਉਸੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਹਰਦਮ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਰਹੋ—

“ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸੁਧ ਯੂੰ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਕਾਮੀ ਕਾਮ ।
 ਏਕ ਪਲਕ ਬਿਸਰੇ ਨਹੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਠੇ ਜਾਮ ॥
 ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸੁਧ ਯੂੰ ਕਰੋ ਜਿਉਂ ਗਾਗਰ ਪਨਿਹਾਰ ।
 ਹਾਲੇ ਡੋਲੇ ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬਿਚਾਰ ॥
 ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸੁਧ ਯੂੰ ਕਰੋ ਜਿਉਂ ਸੁਰਭੀ ਸੁਤ ਮਾਹਿ ।
 ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਚਾਰਾ ਚਰਤ ਬਿਸਰਤ ਕਬਹੂੰ ਨਾਹਿ ॥
 ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸੁਧ ਯੂੰ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਦਾਮ ਕੰਗਾਲ ।
 ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬਿਸਰੇ ਨਹੀ ਪਲ ਪਲ ਲੇਹੁ ਸੰਭਾਲ ॥”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਕੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰਨ ਉਸ ਵਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਵਾਜੇ ਪੁਰ ਮੂੰਹ ਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਭਬੱਕੜ ਜਦ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੁਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਕੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਜਾਂ ਸੱਪ ਬੀਣ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋਕੇ ਬੀਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹੋ—ਗਰੀਬੀ, ਅਮੀਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁਤੇ ਜਾਗਦੇ, ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ—ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਹ ਸਿਮਟਕੇ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਏ।

ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਮਨ ਲਾਈਏ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਕੁਰੰਗ ।
 ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬਿਸਰੇ ਨਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਤਿਹ ਸੰਗ ॥
 ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਮਨ ਲਾਈਏ ਜੈਸੇ ਦੀਪ ਪਤੰਗ ।
 ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਛਿਨ ਏਕ ਮਹਿ ਜਰਤ ਨ ਮੋੜੇ ਅੰਗ ॥

ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਤਨ ਬਿਰ ਮਨ ਬਿਰ ਬਚਨ ਬਿਰ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਬਿਰ ਹੋਇ ॥
 ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਇਸ ਪਲਕ ਕੋ ਕਲਪ ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਇ ॥
 ਤਨ ਬਿਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਤੇ ਨਿਰਤ
 ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕਤਾਰ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ
 ਬਰਾਬਰੀ ਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

‘ਏਕ ਚਿਤ ਜਿਨ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ ॥

ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ ॥’

ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਚਿਤ ਹੋਕੇ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ
 ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜੇਕਰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
 ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਫਾਇਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਰੂਹ ਜੋ ਲੰ
 ਲੰ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦਸਵੀਂ ਗਲੀ
 ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਲ-
 ਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ
 ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿੱਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ
 ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਦੇ ਹਨ ।

‘ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ ਕਿਉ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ਰਾਮ ॥

ਸੇਵਕ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਲਿਆ ਰਾਮ ॥’

(ਤੁਯਾਗੀ ਮ: ੧, ੧੧੧੦-੧੧)

ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ,
 ਵੇਦ ਵਿਚ ਦੇਵਯਾਨ ਤੇ ਪਿਤ੍ਰਯਾਨ ਦੇ ਵਰਨਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ
 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ । ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

پائے تہمت بر خور در ماه نہد روح برالوان آں درگاه نہد

ਅਰਥ—ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ
 ਉਸ (ਸਤਿਗੁਰ) ਦੀ ਚਉਖਟ ਪੁਰ ਰੱਖ । ਸ਼੍ਰੋਤਾਸ਼੍ਰੋਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਵੀ
 ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
 ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਧੰਧ ਤੇ ਧੂਆਂ, ਸੂਰਜ, ਅਗਨਿ, ਹਵਾ, ਟਟੈਹਣੇ ਤੇ
 ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਤੇ ਚੰਦ ਆਦਿ ।

ਜਦ ਅਭਿਆਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪੁਚਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਗਾਕੇ (ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਰਾਹ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇ ਸ਼ਾਹ (ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ) ਆ ਜਾਏ। ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

فکر آں باشد که بکشاید ربه! راه آں باشد که پیش آید شمس
شاه آں باشد که از خود شاه بود نه بر فخر نهاد و گوهر شاه بود

ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸਾਖਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੀ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਪੁਰ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਲਕਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਗੀ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸਭੇ ਹੇਠਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਬਾਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕੁਸ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”

“ਮੰਤ੍ਰ ਪਰਮ ਲਘੁ ਜਾਸੁ ਵਸ ਵਿਧਿ ਹਰਿ ਹਰ ਸੁਰ ਸਰਬ ॥

ਮਹਾਮੱਤ ਗਜ ਰਾਜ ਕਹ ਵਸ ਕਰਿ ਅੰਕੁਸ ਖਰਬ ॥”

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਲ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ

ਹਨ। ਇਕ ਜੀਭ ਦੀਆਂ ਲਖ ਜੀਭਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਕਈ ੨੦ ਲਖ ਹੋ ਜਾਣ ਇਤਨੇ ਗੋੜੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ (ਹਰਿ) ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੁਜਣ ਦੀ ਰੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਦਰ (ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਫੜ੍ਹਲ ਹਨ:-

“ਇਕਦੂ ਜੀਭੋ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ॥
ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੋੜਾ ਆਖੀਅਹਿ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ ॥
ਏਤੁ ਰਾਹਿ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥
ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ ॥”

(ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ੭-੬)

ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਜਾਗ ਵਿਚ ਜੀਉਂ ਉਠਦਾ ਹੈ:-

“ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੫)

ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂ ਉਠਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਇਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-

“ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ ॥

ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਬਿਰੁ ਥੀਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੬-੨)

ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜਾਗ੍ਰਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵਿ ਟੈਨੀਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ (Memoirs) ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-

“A kind of waking trance I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been all alone. This has generally come upon me through repeating my own name two or three times to myself silently till all at once as it were, out of the intensity of consciousness of individuality, the individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state, but the clearest of the clearest, the surest of the surest, the wisest of the wisest, utterly beyond words where death was a laughable

impossibility, the loss of personality, (if so it were) seemingly but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words ?”

ਅਰਥ:—ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਕ ਜਾਗ੍ਰਤ ਸਮਾਧੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਵਾਰ ਚੁਪ ਚਾਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਸੰਘਣਾਈ ਵਿਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੇ ਅਭਾਵ ਹੋਣ ਪੂਰ ਇਕ ਅਥਾਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਸਾਫ਼, ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਪੱਕੀ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਜੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਥੇ ਮੌਤ ਅਸੰਭਵ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਕ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦੇ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ—ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ?”

ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਤ ਸਮਾਧੀ ਕਵੀ ਟੈਨੀਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਮਾਤ੍ਰ ਤਨਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਰੂਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ:—

‘ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ ॥’

(ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ, ੮੭੧-੧੦)

ਜਿਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੁੜਕੇ ਉਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ‘ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ’ ਜੇਕਰ ਅੰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਸੀ ਕੁਲ ਦਾ ਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ (All Consciousness) ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਲ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਜੇਹੇ ‘ਜੀ ਉਠਣੇ’ ਵਿਚ ਸਦਾ ਦੀ ਇਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਹੈ !

این جزو هست حق و کمال است گورفروخته اندیشه کل کئی کل دشتی

ਅਰਥ:—ਇਹ ‘ਜੁਜ਼’ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ‘ਕੁਲ’ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਤ ਇਹ ‘ਕੁਲ’ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ‘ਕੁਲ’ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਇਕ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ (Attention) ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ

ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਉਗੇ, ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਉਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਵਾਇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਭਾਸਿਆ। ਮਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ‘ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ।’

من خدایم من خدایم من خدا فارغم از کبر و کینه و زهرا

ਮੁਰੀਦ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਦ ਪੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਛਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ “ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਡੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਉਠੇ “ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ।”

من خدایم من خدایم من خدا فارغم از کبر و کینه و زهرا

ਮੁਰੀਦ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲੈਕੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਮਸਨਵੀ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਾਂ ਪੁਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥ ਕਟੇ ਗਏ। ਗਲ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਜੇਹੜਾ ਅੰਗ ਕਟਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ।

من خدایم من خدایم من خدا فارغم از کبر و کینه و زهرا

ਪੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਕਿਹਾ “ਜੇਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤਾਰਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਜੀਰਾਉ ਹੁਲਕਰ ਦੇ ਘਰ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ “ਰਹੂੰ ਰੀ ਬਿਦੇਹ, ਦੇਹ ਦਰਸਾਉ” ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪਕੜ ਨਾ ਸੱਕੇ।

ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਮਧ-ਭਰਿਆ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਰਸੀਏ ਇਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸ ਸਰੋਵਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਹਮਰੈ ਸ੍ਵਣੁ ਸਿਮਰਨੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ

ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ॥

ਜੈਸੇ ਹੰਸੁ ਸਰੋਵਰ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਹਰਿ ਜਨੁ ਕਿਉ ਰਹੈ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੯-੧੪)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ।

“ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਮਨ ਲਾਈਐ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਮੀਨ ॥

ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਪਲ ਬੀਛੁਰੇ ਸਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਦੀਨ ॥”

ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਜੀ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:--

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥

ਜਿਸਨੇ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਵੈ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੬-੧੩)

ਜੋ ਐਸੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਬਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ ॥

ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਬਿਰੁ ਥੀਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੯-੨)

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼

ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ।

“ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਦੁਖ ਜਾਇ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਏ ਸਾਈਂ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥”

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ।
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮੁ ਸੰਮੁਲਿ ॥
ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰਿ ਕਾਮੁ ਸਭੁ ਚੀਤੁ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲਿ ॥ (ਮਹਲਾ ੫, ੧੩੭੬-੧)

ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਸੁਤੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ
ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਖ ਤਦ ਹੀ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥

ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨਿ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ॥” (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੫-੫)

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ
ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ (Will Power) ਤੇ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣ ਜਾਂ
ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਬਣ ਜਾਣ ਪੁਰ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

ਦੁਖ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੇ, ਸੁਖ ਮਹਿ ਕਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥

ਸੁਖ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ, ਤੋਂ ਦੁਖ ਕਾਹੇ ਹੋਇ ॥

ਸੁਖ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਆ, ਦੁਖ ਮੇਂ ਕੀਆ ਯਾਦ ॥

ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਦਾਸ ਕੀ, ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ॥

ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਵਿਛੜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਪੁਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਸ ਸਾਸ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਇਕ ਘੜੀ ਪਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ--

“ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨ ਘੜੀ ਵਿਸਰੈ ਪਲੁ ਮੂਰਤੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੭-੮)

ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
 ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੁਭਰ ਏਕੈ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ॥
 ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖਰ ॥ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖਰ ॥
 ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥ ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੦)

ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਇਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ । ਖੁਦਾ ਨੇ
 ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

فَاذْكُرْ وَتِلْكَ اٰيٰتُكَ

ਅਰਥ:—ਤੁਮ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ।

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ
 ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚਹੁਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ
 ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਪੂਰ
 ਚੈਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
 ਫੇਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ ਰਹੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੇ ॥”

ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ
 ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਥੇ ਬਿਨਾਂ
 ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਹੈ
 ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਆਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
 ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ
 ਹਨ ।” ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹਮਨਸ਼ੀਨ
 (ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ) ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਉਨੀਸ
 (ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਉਨਸ (ਮੁਹੱਬਤ) ਦੀ ਤਲਬ
 ਕਰਦਾ ਹੈ ।”

ਮੌਲਾਨਾ ਅੱਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਨਮਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ
 ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜਾਹਿਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਤਨ ਵੀ ਉਸੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਬਾਦਤ
 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ।

در نماز آن نگار را دیدن ملا هر دو باطن و بیرون
 در عبادت کے شریک مکن زانکہ لا شریک است عظیم نگار

ਜਾਹਿਰੀ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਹਵਾਸ ਖਮਸਾ (ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ) ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ

ਜਜ਼ਬਾਤ (ਹੈਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਵਾਨੀ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ।

روزه حفظ دل است از خطرات پس بپوشاید منظار

**ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਤੇ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ**

ਸਿਮਰਨ ਇਕ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ:—

“ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪਿ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੬)

“ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੧)

ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—
“ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਦਾ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥”
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੩੮-੧੧)

“ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੮)

ਅਨੇਕਾਂ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ—

“ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟਿ ਲਖ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣ ਤੁਲਿ ਨ ਲਾਇਣ ॥”
(ਨਰ ਮ: ੫, ੯੭੬-੧੬)

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸਿਮਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਮ ਦਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ—ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਠਦਿਆਂ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬੱਧਾ ਰਹੇ, ਰੁੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ—

وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَّسِيمًا بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

ਅਰਥ—ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਵੇ ਸੁਬਹ ਕੋ।

ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਵਕਤ ਰਾਤ, ਬ੍ਰਾਹਮ ਮਹੂਰਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (ਬ੍ਰਾਹਮ ਮਹੂਰਤ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤ) ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

مروجہ اب کما تظ با رکاہ قبول روز و نیم شب و در سحر و صبح حضور

ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਮਣੀਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਇਕਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡਾਉ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ਖਾਸ ਗੁੱਝੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਅਜ਼ੀਬ ਮਿਕਨਾਤੀਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਤੋਗੁਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਘਾਲ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ (ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਜੇ) ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਰੋ (ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘਾਂ ਤੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਕੇ (Deep Breathing) ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਵੇ

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਹੈ; ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਵੇ। ਪਰਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾ, ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਚੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਤੀਕ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ:—

“ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ਼ ਉਧਰੈ ਸਿਮਰਿ ਚੰਡਾਲ ॥
ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ:੫, ੩੦੦-੧੪)

ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਥੀਂ ਵੱਡਾ ਹੈ:-

“ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਰੰਕ ਬੜਾ ਜੋ ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ ॥

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਜੋ ਸਿਮਰੇ ਨਿਹਕਾਮ ॥”

ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ-

“ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਛੁ ਬਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਲਿਓ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥”

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ, ੪੮੧-੭)

ਵਿਣੁ ਤੁਧੁ ਹੋਰੁ ਜਿ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰਿ ਦੁਖਾ ਕੈ ਦੁਖ ॥

ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੫੮-੧)

ਜਦ ਤੀਕ ਸਕਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਖ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਰਵਾਣ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ।

“ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਨਰਕ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੇਹ ਸਕਾਮ ॥

ਕਬੀਰ ਸੁ ਭਾਵੇ ਪੀਉ ਕੋ, ਜੋ ਸਿਮਰੇ ਨਿਹਕਾਮ ॥”

ਇਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗ:-

دل مگو از فکر باطله سیاه از عداوت از خود چیز نخواست

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਲ

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਫਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਭੌਂਢੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਣ

ਤੇ ਸਾਕ ਸੈਨ ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਓਟਾਂ ਚੁੱਕ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਵਾਰਾ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਆਦਮੀ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮੜਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਤੁਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਰੋਗ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗ਼ਮੀ ਵਿਚ ਹਚਕੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਘੜੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਉਂ ਨਾਂ ਪਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਮੋਹ ਦੇ ਵੱਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਨਾਲ ਅਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਪਾਂ (ਚੋਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਪਰ ਇਸਤੀ ਗ਼ਮਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਣਾ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਰਾਖਸ਼ ਬ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਆਦਿ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਪੀਸ਼ਰ ਬਣਕੇ ਤਪ ਸਾਧੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ। ਖਟ ਕਰਮਾਂ (ਯਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਣਾ) ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਬਾਗ਼ ਬਗੀਚੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਪ ਜੂਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਨਾਢ ਤੇ ਅਚਾਰਵੰਤ ਹੋਵੇ, ਸੋਭਾ ਖੱਟੇ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਬਾਲਾਂ ਬਚਿਆਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ

ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਉ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ । ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਇਆਂ ਅਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਾੜਾ ਨਾ ਸੋਗ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

“ਜਾਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਭਿ ਭਜਿ ਖਲੇ ॥

ਸਭੇ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥ ੧ ॥

ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥

ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਬਿਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥

ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥

ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥ ੨ ॥

ਜਾਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥

ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥

ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥ ੩ ॥

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਸਿ ਕੀਆ ਕਿਰਪਨ ਲੋਭਿ ਪਿਆਰੁ ॥

ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਉਨਿ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥

ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛੁ ਕਦੇ ਨ ਕਰਨਿ ਧਰਿਆ ॥

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ ॥ ੪ ॥

ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਚਾਰਿ ਮੁਖਾਗਰ ਬਿਚਰੇ ॥

ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੇਗੀਆ ਤੀਰਥਿ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥

ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥

ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥ ੫ ॥

ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਿਸਥਾਰ ॥

ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥

ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਚਾਇ ਲਗਿ ਰਹਿਆ ॥

ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨਿ ਗਇਆ ॥ ੬ ॥
 ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਢਿ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
 ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥
 ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥
 ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਖੜਿ ਰਸਾਤਲਿ ਦੀਤ ॥ ੭ ॥
 ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਛਿਦ੍ਰ ਕਿਛੁ ਨਾ ਕਿਛੁ ਕਾੜਾ ਸੋਗੁ ॥
 ਮਿਰਤੁ ਨ ਆਵੀ ਚਿਤਿ ਤਿਸੁ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭੋਗੈ ਭੋਗੁ ॥
 ਸਭ ਕਿਛੁ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਣਾ ਜੀਇ ਨ ਸੰਕ ਧਰਿਆ ॥
 ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸਿ ਪਰਿਆ ॥ ੮ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੧੦-੬)

ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਭ ਰੋਗ ਤੇ
 ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਅਧਿਦੇਵਕ ਆਦਿਕ ਬਲਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
 ਹਨ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ, ਜਤੀ ਤੇ ਆਤਮਕ ਦਾਤਾ
 ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਦਾ
 ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜੀਵੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ
 ਪਲ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਸਥਿਰ
 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਕਾਲ ਦਾ ਭਉ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ
 ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਉ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ
 ਹਨ। ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸਭ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਦਵੈਤ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਪਰਗਟ
 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੁਖ
 ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।
 ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ,
 ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਮਨ ਭਾਂਵਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ
 ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਗਏ
 ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ
 ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣ ਲਈ
 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਮਰਨ

੧. ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ

ਅੰਤਰਿ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪਿ ਗੁਰੁ ਨਾਉ ॥
ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੇਖਣਾ ਸ੍ਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰੁ ਨਾਉ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੧੭-੧੮)

੨. ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਨਿਰਬਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨ ਘੜੀ ਵਿਸਰੈ ਪਲੁ ਮੂਰਤੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪਿਆਸੇ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੭-੭)

ਕਾਇ ਜਪਹੁ ਰੇ ਕਾਇ ਤਪਹੁ ਰੇ ਕਾਇ ਬਿਲੋਵਹੁ ਪਾਣੀ ॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ਸੇ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ੫੨੬-੩)

੩. ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ—ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ

ਬ੍ਰਿਥਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਗੋਬਿੰਦਹ ਜਸੁ ਸਿਮਰਣ ਰਿਦੰਤਰਹ ॥
ਆਰੋਗੀ ਮਹਾਰੋਗੀ ਬਿਸਿਮ੍ਰਿਤੇ ਕਰੁਣਾਮਯਹ ॥

(ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੫੬-੭)

੪. ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੮)

੫. ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ

ਹਰਿ ਪੇਖਨ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥
ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੧੩)

੬. ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧)

ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪਿ ਦਇਆਲਾ ॥

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੮)

ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੫)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੮)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥

ਜਿਸਨੋ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਬੀਵੈ ॥

(ਸੋਰਠਿਮ: ੫, ੬੧੬-੧੩)

੭. ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਦਾ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੩੮-੧੧)

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬੁਠੁ ਤਜਿ ਨਿੰਦਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਬੰਧਨ ਝੂਟੇ ॥

ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਅੰਧ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਛੂਟੇ ॥

(ਸਾਰਗਮ: ੫, ੧੨੦੬-੫)

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਿ ॥

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਿਮਰਨਿ ਜਾਕੈ ਆਠ ਪਹਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪਿ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੦੮-੧)

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੬)

੮. ਕਰੋੜ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ

ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟਿ ਲਖ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣ ਤੁਲਿ ਨ ਲਾਇਣ ॥

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣੁ ॥

(ਨਵ ਮ: ੫, ੬੭੯-੧੫)

੯. ਸਿਮਰਨ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਅੰਧ ਕੂਪ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਤਿਨਿ ਸਿਮਰਿਓ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾ ॥

ਖੁਲ੍ਹੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਸਭ ਤੂਹੈ ਤੂਹੀ ਦਿਖਾ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੨-੯)

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੧)

ਉਆ ਅਉਸਰ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥

ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਪਾਈ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੦੭-੧੬)

ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ॥

ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ॥

(ਸ਼ੋਰਣਿ ਮ: ੫, ੬੧੧-੧੨)

੧੦ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੮)

੧੧. ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ

ਕਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਪਰਵਿਰਤਿ ਪਸਾਰਾ ॥ ਕਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥

ਕਿਨ ਹੀ ਨਿਵਲ ਭੁਇਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ॥ ੧ ॥

ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ॥ ਆਨ ਨ ਜਾਨਾ ਵੇਸਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਜਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਪਾਇਆ ॥

ਕਿਨ ਹੀ ਮੋਨਿ ਅਉਧੂਤੁ ਸਦਾਇਆ ॥

ਕੋਈ ਕਹਤਉ ਅਨੰਨਿ ਭਗਉਤੀ ॥ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਓਟ ਲੀਤੀ ॥ ੨ ॥

ਕਿਨਹੀ ਕਹਿਆ ਹਉ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ ਕੋਈ ਅੰਨੁ ਤਜਿ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ ॥

ਕਿਨਹੀ ਭਵਨੁ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਰਿਆ ॥

ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਪਰਿਆ ॥ ੩ ॥

ਕਿਨਹੀ ਕਹਿਆ ਮੈ ਕੁਲਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥ ਕਿਨ ਹੀ ਕਹਿਆ ਬਾਹ ਬਹੁ ਭਾਈ ॥

ਕੋਈ ਕਹੈ ਮੈ ਧਨਹਿ ਪਸਾਰਾ ॥ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਧਾਰਾ ॥ ੪ ॥

ਕਿਨਹੀ ਘੂਘਰ ਨਿਰਤਿ ਕਰਾਈ ॥ ਕਿਨਹੂ ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ॥

ਕਿਨਹੀ ਤਿਲਕੁ ਗੋਪੀ ਚੰਦਨ ਲਾਇਆ ॥

ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ੫ ॥

ਕਿਨ ਹੀ ਸਿਧ ਬਹੁ ਚੇਟਕ ਲਾਏ ॥ ਕਿਨ ਹੀ ਭੇਖ ਬਹੁ ਥਾਟ ਬਨਾਏ ॥

ਕਿਨ ਹੀ ਤੰਤ ਮੰਤ ਬਹੁ ਖੇਵਾ ॥ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ॥ ੬ ॥

ਕੋਈ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪੰਡਿਤ ॥ ਕੋ ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਮੰਡਿਤ ॥

ਕੋਈ ਕਹੈ ਆਚਾਰ ਸੁ ਕਰਣੀ ॥ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਣੀ ॥ ੭ ॥

ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸੋਧੇ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥

ਬੁਝੀ ਤਿਸਨਾ ਮਹਾ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥ ੮ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੧੨-੧੫)

**੧੨. ਉਹੀ ਪੰਡਿਤ, ਗਿਆਨੀ, ਸੂਰਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਹੈ
ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੈ**

ਸੋ ਸੂਰਤਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤੁ ॥
ਸੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਤੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ ਭਗਵੰਤੁ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੩੦੦-੧੩)
ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਸੁ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜਿ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ॥ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਸੁ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥
ਸੋ ਕੁਲਵੰਤਾ ਜਿ ਸਿਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਜਿ ਆਪੁ ਪਛਾਨੀ ॥
(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੦-੨)

**੧੩. ਚਹੁਆਂ ਵਰਨਾਂ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਤੀਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ
ਉੱਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ**

ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਬੈਸੁ ਉਧਰੈ ਸਿਮਰਿ ਚੰਡਾਲ ॥
ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੩੦੦-੧੪)

੧੪. ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਧਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ

ਬੂਝਾ ਬੰਸੁ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਪੂਰੁ ਕਮਾਲੁ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿਕੈ ਘਰਿ ਲੇ ਆਯਾ ਮਾਲੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੦-੧੨)

**੧੫. ਜਦ ਮਾਲਕ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਤੇ
ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ**

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਵੈ ਚਿਤਿ ॥
ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਫਿਟੁ ਭਲੇਰੀ ਰੁਤਿ ॥
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੧੮-੧੭)

੧੬. ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਪਾਪਾਂ, ਦੁਖਾਂ, ਭੈ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ।

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ੧੯੨-੫)

ਬਾਬੁਲੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਹਾਰਾ ॥
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖੁ ਕੋਈ ਨ ਲਾਗੈ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੧੯)

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥

ਤਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੯-੧੮)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਆਰਾਧਹਿ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਖਰੇ ॥

ਕਿਲਬਿਖ ਦੇਖ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਰਿ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਮੈਲੁ ਹਰੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੮, ੯੭੫-੫)

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ॥

ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੮-੧੬)

ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੇ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੮-੯)

ਸਭਿ ਪਦਾਰਥ ਸਭਿ ਫਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸੁ ਮਾਹਿ ॥

ਕਿਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੮-੧੧)

ਘਰ ਮਹਿ ਸੂਖ ਬਾਹਰਿ ਫੁਨਿ ਸੂਖਾ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦੂਖਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੫-੧੯)

ਉਦਮੁ ਕਰਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸੂਖ ਹੋਵਹਿ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੬-੮)

ਤਜਹੁ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਿਜਨਹੁ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥

ਏਕ ਆਸ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੧-੨)

ਦੂਖ ਦਰਦ ਨ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਸਦ ਸੁਖੀ ॥

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਅਰਾਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਮੁਖੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੬-੧੦)

ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੬)

ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪੈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੦-੧੩)

ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਬਿਨਸੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਦੁਖੀ ॥

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਵਹਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੭-੭)

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਭਏ ਅਨੰਦਾ ਦੁਖ ਕਲੇਸ ਸਭਿ ਨਾਠੇ ॥

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਧਿਆਵਤ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਂਠੇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੫-੫)

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਾਨ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥

ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ਤ੍ਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥ (ਸਾਰਗਮ: ੫, ੧੨੧੮-੬)

ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਅਰੁ ਇੰਦ੍ਰ ਲੋਕ ਤਾ ਮਹਿ ਜਲਤੋ ਫਿਰਿਆ ॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਭਏ ਸੀਤਲ ਦੂਖ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਹਿਰਿਆ ॥

(ਸਾਰਗਮ: ੫, ੧੨੧੯-੭)

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਠਾ ਦੁਖ ਠਾਉ ॥

ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਪਾਏ ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਤਾਤੇ ਬਹੁੜਿ ਨ ਧਾਉ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੮-੬)

ਭਵਜਲੁ ਤਰਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥

ਮਹਾ ਬਿਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ (ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੧-੫)

ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਆਵੈ ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਸਿ ਲਇਆ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਇਆ ॥ (ਭਉਤੀ ਵਾਰ ਮ: ੭, ੩੦੭-੯)

ਜਗਜੀਵਨੁ ਧਿਆਇ ਮਨਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ॥

ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪਰਹਰੀ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੭, ੧੧੩੭-੮)

(੨) ਕਾਮ,ਕ੍ਰੋਧ,ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਫੁਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਵਿਗੂਤੇ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਛੂਟੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੮-੧੬)

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੋਹੁ ਮਾਨੁ ਨ ਬਧੈ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਨ ਰੁਪੈ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੦-੧੧)

ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ ॥

(ਗਉਤੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੨)

ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਬਿਨਸੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਦੁਖੀ ॥

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਵਹਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੭-੭)

(੩) ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ॥

(ਭਉਤੀ ਮ: ੫, ੧੮੯-੧੭)

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਚਿਰੁ ਜੀਵਹੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨੰਤਾ ॥

ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ॥ (ਕੁਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੮੬-੬)

ਦੂਖ ਨ ਭੂਖ ਨ ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਣੀ ਪਾਏ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੨-੮)

ਆਨ ਅਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਫੋਕ ॥

ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਬਿਨਸੇ ਸੋਕ ॥ (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੨-੧੭)

(੪) ਮੋਹ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਤੋਰੀ ਸਰਨਿ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵੈ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਭਿਮਾਨ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੧-੧੬)

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੋਹੁ ਮਾਨੁ ਨ ਬਧੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਨ ਰੁਧੈ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੦-੧੧)

(੫) ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ ॥ ਚਰਣ ਧਿਆਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੦-੧੪)

ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੬੧-੧੪)

ਦੂਖ ਨ ਭੂਖ ਨ ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਣੀ ਪਾਏ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੨-੮)

ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ॥

ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੧-੧੩)

(੬) ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਰਸਨਾ ਸਚਾ ਸਿਮਰੀਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੬-੬)

ਹਰਿ ਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੬੫-੬)

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੦)

ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਪੁਨੀਤ ਕਰੀ ॥

ਮਨ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਮਿਟਹਿ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਹਰੀ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੨-੭)

(੭) ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਆਵਦੀ ਹੈ ।

ਬ੍ਰਹਮੈ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥ ਬੇਦ ਕੀ ਬਿਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ॥
ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੇ ਤਹੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੪-੧੨)

(੮) ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਤੈਥੈ ਸਿਮਰਣਿ ਹਭੁ ਕਿਛੁ ਲਧਮੁ ਬਿਖਮੁ ਨ ਡਿਠਮੁ ਕੋਈ ॥
ਜਿਸੁ ਪਤਿ ਰਖੈ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥
(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੦-੨)

ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਕਰਣੀ ਸਫਲ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ॥
ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪਿ ਰਾਖੇ ਭਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੫੦੨-੩)

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਿ ॥
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਿਮਰਨਿ ਜਾਕੈ ਆਠ ਪਹਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪਿ ॥
(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੦੮-੧)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਬਹੂ ਨ ਬੂਰੇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੨)

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਸਿ ॥
ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਿ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੬-੧੯)

ਸਭਿ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਅਨਿ ਸਿਮਰਣੁ ਸਚੁ ਲਾਹੁ ॥
ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥
(ਬਿਗਨਗਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੫੫੬-੧੨)

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਪਤਿ ਪੂਰੀ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਕੋਟਿ ਅਘ ਨਾਸੇ ਭਗਤ ਬਾਛਹਿ ਸਭਿ ਪੂਰੀ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੨-੧੭)

(੯) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੌਤ ਨਹੀਂ
ਪੋਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੩-੮)

ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੇ ਇਕੁ ਨਾਮ ॥
ਕਲ ਮਲ ਦਗਧ ਹੋਹਿ ਖਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕੋਟਿ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ॥ (ਮ: ੫, ੧੨੨੧-੧੩)

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਛੁ ਚਾਖੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਦੈਤ ਦੇਉ ਨ ਪੋਹੈ ॥
(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੦-੧੦)

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭਿ ਕਾਟੇ ॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਕਾਗਰ ਫਾਟੇ ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੮-੧੨)

(੧੦) ਸੁਖ ਦਾ ਲਾਭ ।

ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਦੁਖ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੬-੧੧)

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੫-੧੭)

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਬਿਨਸੈ ਬਿਓਗੁ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੁ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੭-੬)

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਖੀ ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਸੋਚ ॥

ਨਾਨਕ ਟੋਕ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੬੨੬-੧੨)

ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਨ ਜੀਵਨ ਧਨ ਸਿਮਰਤ ਅਨਦ ਘਨਾ ॥

ਵਡ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਸਦ ਸੰਗੇ ਗੁਨ ਰਸਨਾ ਕਵਨ ਭਨਾ ॥

(ਸਾਰੰਗਮ: ੫, ੧੨੧੫-੭)

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

ਆਗੈ ਕੁਸਲ ਪਾਛੈ ਖੇਮ ਸੂਖਾ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੨-੧੬)

ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਸਵੰਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਖੀਨ ॥

ਗਰਭ ਉਦਰ ਬਿਲਲਾਟ ਕਰਤਾ ਤਹਾ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਸਰੇ ਕਵਨ ਦੁਖ ਗਨੀਅਹਿ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਦ ਚੀਨੁ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੫-੫)

ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰਿ ॥

ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲਈ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੫-੧੨)

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਸੀਤਲ ਤਨੁ ਮਨੁ ਛਾਤੀ ॥

ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਖ ਧਨੁ ਜੀਅ ਕਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰੈ ਜਾਤੀ ॥

(ਧਨਾ: ਮ: ੫, ੬੮੧-੧੦)

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਛੁਟਹਿ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸਾਮ ॥

ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਨਾਮੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੮੨੦-੧੦)

ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦੁ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੬੬-੧)

ਪ੍ਰਭੁ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੁਖਿ ਬਿਹਾਵੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੬੬-੬)

(੧੧) ਸਿਮਰਨ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਈ ਹੈ ।

ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਲੇ ॥

ਇਹ ਲੋਕਿ ਪਰਲੋਕਿ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੯-੯)

(੧੨) ਸਭ ਭੈ ਭਰਮ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੈ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੯-੭)

ਭਲੇ ਸਮੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੦-੨)

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਬਿਆਪੈ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਰੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੦-੫)

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਭੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੪-੧੭)

ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥

ਸਗਲ ਬਿਆਪਿ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੧-੮)

(੧੩) ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਧ ਜਤੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ

ਨੀਚ ਵੀ ਚਹੁਆ ਕੁੰਟਾ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੪-੧੬)

(੧੪) ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਧਨਵੰਤ ਤੇ ਪਤਵੰਤ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ

ਪਰਵਾਨ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬੇ-ਮੁਹਤਾਜ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਬੇ ਮੁਹਤਾਜੇ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੪-੬)

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੪-੯)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੪-੧੯)

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੪-੧)

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਿਵੰਤੇ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੪-੫)

ਆਠ ਪਹਰ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ ॥ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਲਗਿ ਪਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੬-੧੦)

(੧੫) ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ
ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਬਿਗਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥ ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੮-੧੭)

ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੫)

ਕਟੀਐ ਜਮ ਫਾਸੀ ਸਿਮਰਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਗਿਆਨਾ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨਾ ॥

(ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫, ੭੮੧-੧)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਮਲ ਬਿਗਸਨੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੩)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਬਾਨੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੩)

(੧੬) ਜਮਕਾਲ ਦਾ ਭਉ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੦-੨)

ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੀਐ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ੩੮੨-੫)

ਭਗਵਤ ਭੀਰਿ ਸਕਤਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ ॥

ਦਾਸੁ ਕਮੀਰੁ ਚੜ੍ਹਿਓ ਗੜ੍ਹ ਉਪਰਿ ਰਾਜੁ ਲੀਓ ਅਬਨਾਸੀ ॥ (ਭੀ: ਕਵੀਰ, ੧੧੬੨-੧)

ਕਟੀਐ ਜਮ ਫਾਸੀ ਸਿਮਰਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਗਿਆਨਾ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨਾ ॥

(ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫, ੭੮੧-੧)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ੨੬੩-੩)

(੧੭) ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਜਾਮ ॥

ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਕਾ ਧਾਮ ॥

(ਬਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ੬੮੨-੧੦)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥

ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥

(ਭਉਤੀ ਮਹਲਾ ੫, ੨੬੨-੧੭)

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨਾਤੁਲਿ ਕਿਰਿਆ ਹਰਿ ਸਰਬ ਪਾਪਾ ਹੰਤ ਜੀਉ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਿ ਜੀਵਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਰਹੰਤ ਜੀਉ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ੬੨-੧੭)

ਆਨ ਅਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਫੋਕ ॥

ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਬਿਨਸੇ ਸੋਕ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ੬੬੨-੧੭)

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੋਹੁ ਮਾਨੁ ਨ ਬਧੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਨ ਰੁਧੈ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੦-੧੧)

(੧੯) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾਇਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬੁਲੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਹਾਰਾ ॥

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨ ਲਾਗੈ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥

(ਸੁਯੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੧੬)

ਭਵਜਲੁ ਤਰਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥

ਮਹਾ ਬਿਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ (ਸੁਯੀ ਮ: ੫, ੭੮੧-੫)

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮੰਤ ਜੋਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਤਾਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਲੇਹੁ ਸਮਾਰੇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੭੮-੧੦)

ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪਿ ਰਾਖਿਓ ਨਹ ਉਪਜਤਉ ਬੇਕਾਰੁ ॥

ਜਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸੁ ਦਹਤ ਨਹ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (ਕੇ: ਮ: ੫, ੧੧੨੧-੧੩)

ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਕਹਹਿ ਨਿਤ ਜਪਹਿ ਗੁਪਾਲ ॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਹਰਿ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ॥ (ਬਿਲਾ: ਮ: ੫, ੮੦੭-੧੮)

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰੁ ਭਏ ਨਿਕਾਇਆ ॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਦਾਤਾਰੁ ਸਭਿ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ॥ (ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੮੧-੧੧)

(੨੦) ਉਜਿਆਰਾ (ਉਜਾਲਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਨਉ ਨਿਧੀਆਂ

ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਖ ਕੋਟਿ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨ ਤਾ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨ ਬੁਝੀ ॥

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਉਜੀਆਰਾ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਸੁਝੀ ॥

(ਬੁਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੮੭-੫)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੭)

(੨੧) ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੩)

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੬੨-੫)

(੨੨) ਗੁਰਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇਆ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੨-੧੦)

ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਕਉ ਕਿਉ ਅਲਕਾਈਐ ॥

ਜਿਤੁ ਸਿਮਰਨਿ ਦਰਗਾਹੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੯-੭)

(੨੩) ਨਿਰਵਾਨ ਪਦ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ !

ਰੋ ਮਨ ਓਟਿ ਲੇਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥

ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸੈ ਪਾਵਹਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੬, ੯੦੧-੧੮)

ਜਿਹ ਘਟਿ ਸਿਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨੁ ॥

ਤਿਹਿ ਨਰ ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੬, ੧੪੨੮-੧੦)

(੨੪) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੋਲਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਬਹੁ ਮਾਹਿ ਇਕੋਲਾ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੦-੧੧)

(੨੫) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਅਨਹਦ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਏਹ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਹੈ ।

ਭਵਜਲੁ ਤਰਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥

ਮਹਾ ਬਿਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ (ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੮੧-੫)

ਸਿਮਰਤ ਏਕੁ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਮਾਦ ॥

ਸਹਜ ਅਨਦ ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਬਹੁਰਿ ਨ ਭਏ ਬਿਖਾਦ ॥

(ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫, ੧੨੨੪-੬)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ੨੬੨-੧੮)

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰੇ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸਹਿ ਹਰਿ ਨੇਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ੨੬੩-੧੯)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਬੁਨਕਾਰ ॥

ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੧੪)

(੨੬) ਇਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਬਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ ॥

ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਬਿਰੁ ਥੀਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੯-੨)

੧੭. ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਇਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ

ਹਮਰੈ ਸ੍ਰਵਣੁ ਸਿਮਰਨੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ

ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ॥

ਜੈਸੇ ਹੋਸੁ ਸਰਵਰ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ

ਤੈਸੇ ਹਰਿ ਜਨੁ ਕਿਉ ਰਹੈ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੬੯-੧੪)

੧੮. ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਕੋਟਿ ਬਰਖ ਜੀਵੈ ਸਗਲੀ ਅਉਧ ਬ੍ਰਿਥਾਨਦ ॥

ਏਕ ਨਿਮਖ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨੁ ਕਰਿ ਤਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀਵਾਨਦ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੦੪-੧੪)

ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿਕੈ ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤੁ ਕੁਟੰਬੁ ॥

ਧੰਧਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਗਇਆ ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨ ਬੰਧੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੦-੩)

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਤੈ ਤਨਿ ਉਡੈ ਖੇਹ ॥

ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਈ ਨਾਨਕ ਫਿਟੁ ਅਲੂਣੀ ਦੇਹ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੫੩-੧੯)

ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਸਿਮਰਿ ਮਰਿ ਜਾਂਹਿ ॥

ਤਿਆਗਿ ਗੋਬਿੰਦੁ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਹਿ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੫-੧੫)

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ॥

ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਅੰਤਿ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥ (ਵੱਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੨-੧)

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀਨ ਮਤਿ ਥੇਰੀ ॥

ਸਿਮਰਤ ਨਾਹਿ ਸਿਰੀਧਰ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲਤ ਅੰਧ ਦੁਖ ਘੇਰੀ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੨-੧੨)

ਪਾਇ ਠਗਉਰੀ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਓ ਜਨਮਤ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਨਿਮਖ ਨ ਸਿਮਰਿਓ ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਰਤ ਖੁਆਰ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੩-੧੮)

ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਸਵੰਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਖੀਨ ॥

ਗਰਭ ਉਦਰ ਬਿਲਲਾਟ ਕਰਤਾ ਤਹਾਂ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫, ੧੨੨੫-੫)

ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿਕੈ ਰਾਤਿ ਜਗਾਵਨ ਜਾਇ ॥

ਸਰਪਨਿ ਹੋਇਕੈ ਅਉਤਰੈ ਜਾਏ ਅਪੁਨੇ ਖਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੦-੪)

ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿਕੈ ਅਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰਿ ॥

ਗਦਹੀ ਹੋਇਕੈ ਅਉਤਰੈ ਭਾਰੁ ਸਹੈ ਮਨ ਚਾਰਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੦-੫)

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਰੀ ॥

ਤਿਉ ਜੀਵਹਿ ਸਾਕਤ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰੀ ॥ ੧ ॥

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਧ੍ਰਿਗੁ ਕਰਮ ਕਰਾਸ ॥ ਕਾਗ ਬਤਨ ਬਿਸਟਾ ਮਹਿ ਵਾਸ ॥ ੨ ॥

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ ॥ ਸਾਕਤ ਬੇਸੁਆ ਪੂਤ ਨਿਨਾਮ ॥ ੩ ॥

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸੀਛ ਛਤਾਰਾ ॥ ਬੋਲਹਿ ਕੂਰੁ ਸਾਕਤ ਮੁਖੁ ਕਾਰਾ ॥ ੪ ॥

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਗਰਧਭ ਕੀ ਨਿਆਈ ॥ ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਭਰਿਸਟ ਫਿਰਾਹੀ ॥ ੫ ॥

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ॥ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ੬ ॥

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥ ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸੁ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ੭ ॥

(ਭਉਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੮੮-੧)

ਧਿਆਨ

ਧਿਆਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੁ “ਧ੍ਯੈ” ਥੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਧਿਆਣਾ, ਸਿਮਰਨਾ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਪੁਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ “ਧਿਆਨ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਨੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ।

ਮਨੁਖ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜੂਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। “ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ” ਫੇਰ ਮਨੁਖ ਕੇਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ?

“ਸੋ ਧਿਆਨੁ ਧਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਧਰਨਾ ॥”

(ਗਉਡੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੨੭-੬)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜਿਸਤੋਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮੁਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ?

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਆਨ ‘ਧੁਨਿ’ ਦੇ ਜਾਨਣ ਅਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਥ ਹੈ—

“ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੬-੮)

ਜਾਂ ‘ਗੁਰਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—

“ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੁ ਹੈ ਮੀਠਾ ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਖਿ ਤੀਠਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੨-੩)

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ “ਪੁਨ ਬਾਣੀ” ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਆ ਹੈ—ਜੋ
‘ਨਿਰਾਲਮ’ ਤੇ ‘ਅਕਬ ਕਹਾਣੀ’ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ।

“ਏਕੋ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਪੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ ਏਕੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਅਕਬ ਕਹਾਣੀ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੮੮-੧੯)

ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ ‘ਧਿਆਨ’
ਹੈ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—

“ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੮)

ਫਿਰ— “ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨਾ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੮੧-੨)

ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਉਂ “ਧਿਆਨ” ਹੈ।

ਜਦ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਕਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ?

“ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਧਿਆਨੁ ॥”

(ਫੇਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੦-੧੬)

ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ
ਹੈ, ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਈਏ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ,
ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਹੁਣ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਤਰਾ ਹੋਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ
ਕਰਕੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ
ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।

ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਂਵਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਾਂ ਬਚਿਆਂ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿਚ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ
ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ
ਪਏ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ
ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ?

ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ (ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼) ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।

(੧) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੂਰਨ ਹਨ—ਆਦਮੀ

(੨) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੱਤ (ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ) ਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁਪਤ (Latent) ਹੈ—ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ।

(੩) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੱਤ (ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ) ਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਤੱਤ ਗੁਪਤ ਹਨ—ਪੰਖੀ ਆਦਿਕ।

(੪) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੱਤ (ਹਵਾ ਤੇ ਅੱਗ) ਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਗੁਪਤ ਹਨ—ਸਾਹਨੇ ਸੱਪ ਕਿਰਲੇ ਆਦਿਕ।

(੫) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੱਤ (ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ) ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਗੁਪਤ ਹਨ—ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਆਦਿਕ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਤੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ (ਤੁਲਸੀ, ਪਿੱਪਲ, ਪੱਥਰ ਆਦਿਕ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ (ਸੱਪ ਗੁੱਗਾ ਆਦਿਕ) ਦਾ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ (ਗਰੜ ਆਦਿਕ) ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ (ਗਊ, ਬਾਂਦਰ ਆਦਿਕ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਠਾਂਹ ਜਾਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ (Connected) ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (Disconnected) ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਨੇ ਪੜਦਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਹੈ।

“ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਪਰਸਉ ਸੰਤਨ ਕੀ ਇਹੈ ਧਿਆਨਾ ਧਰਨਾ ॥”

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੧-੧੦)

“ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕਉ ॥”

(ਸਾਰਕ ਮ: ੫, ੧੨੦੮-੭)

“ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਧਿਆਨ ਮੂਲ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਜਾਣੈ ॥”

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

“ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਰਸੀ ਸਾਧੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਹ ॥

ਅਲਖ ਕੋ ਜੋ ਲਖਾ ਚਾਹੇ ਇਨਹੀ ਮਹਿ ਲਖ ਲੇਹ ॥”

(ਕਬੀਰ)

ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।

“ਜੋ ਗੁਰ ਕਉ ਜਨੁ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਹੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੨)

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਾਲਕ (God) ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਮ (ਸ਼ਬਦ God-in-action) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ—

“ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਧਿਆਨੁ ॥”

(ਡੇਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੦-੧੬)

ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤੋਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:—

“ਸਗਲ ਤਤ ਮਹਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ॥ ਸਰਬ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥”

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੮)

“ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ ॥
ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਭਵ ਭੰਜਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥”

(ਸੂਰੀ ਮ: ੫, ੭੮੩-੧੧)

ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਗਦੇ ਲਾਟੂ (bulb) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਦ ਹੈ ਉਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਪੁਰ ਸਿਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੀਆਸਫੀ (Theosophy) ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ (Master souls)

ਦਾ ਨੂਰ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਖਮ ਦੇਸਾਂ ਪੁਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਖ ਦੀ ਅੱਧੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਜਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ।

من تو شدم تو من شدم من تو شدم تو من شدم من تو شدم تو من شدم

ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਾਂ ਜਿੰਦੜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਏਹ ਨਾ ਆਖ ਸਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਹਾਂ, ਇਕ ਨਹੀਂ। (ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼)

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਧਿਆਨ ਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਾਸਕ ਉਪਾਸਕ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੂਜਕ ਅਤੇ ਪੂਜਕ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੀਟ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਕੀਟ ਨ ਜਾਨੇ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੋ ਗੁਰੁ ਕਰ ਲੇ’ ਆਪ ਸਮਾਨ ॥’ (ਕਬੀਰ)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥” (ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੦੯-੧੩)

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਫਨਾ ਫਿਸ਼ੈਖ’ ਹੋਣਾ (ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ਭਾਈ! ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਿਆਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣੇ ਪੁਰ ਉਹ ਮੱਥ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਖਣ ਲਗਾ ਕਿ ਬਾਰੀ ਤੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਗ ਅੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਾ

ਫਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਉਗੇ ।

ਗੀਤਾ (੪-੧੧) ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈ “ਜੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹਾਂ ।” ਫੇਰ ਗੀਤਾ (੧੭-੩) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜੇਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪੰਥੀਵੇਂ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਮੇਰੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।” ਕਠ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਬ ਵਿਚ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੜੀਅਲ ਟੱਟੂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਨ ਲਗਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ; ਪਰ ਉਤੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੁਖੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ । ਵੇਖੋ ਛੇਵਾਂ ਅਧਿਆਇ (੧੪ਵਾਂ ਅਤੇ ੨੬ਵਾਂ ਸਲੋਕ) “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾ । ਇਸੇ ਉਪਾਉ ਨਾਲ ਚਿਤ ਨੂੰ ਏਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਚਲ ਅਤੇ ਅਥਿਰ ਮਨ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਰੋਕ ।”

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਝੋਂ “ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ” ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਕਾਰਣ ਤੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਮਾਲਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ।

“ਬਿਨੁ ਪਉੜੀ ਗੜਿ ਕਿਉ ਚੜਉ ਗੁਰ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੧੭-੧੮)

ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ ।

روشن چشم پاک توں روح نازل / روح منہ لے جولو اُس ماہ پار و نیت (عاطف)

ਅਰਥਾਤ “ਉਸ (ਪ੍ਰੀਤਮ) ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਸੁਧ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੁਧ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ ਵੱਲੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਚੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਅੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।” (ਹਾਫ਼ਜ਼) ਸ਼੍ਰੋਤਾਸ਼੍ਰੁਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ (੨-੮) ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ (੬-੧੧)

ਵਿਚ ਵੀ ਸੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਸਣ ਆਦਿਕ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ—ਸੁੱਧਤਾ ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਭੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਭਿਆਸ ਦਵਾਰਾ ਅੰਦਰਲੀ ਭੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਅਸੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦—੧੩)

“ਅੰਦਰਿ ਕਪਟੁ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਧਿਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਦੁਖੁ ਵਰਤੈ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੮੫੧—੧੬)

ਜਦ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਰੂਹ ਅੰਤਰ ਵਿਖੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਿਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ:—

“ਜੇਤਾ ਪੇਖਨੁ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੬—੧੭)

“ਨਿਰਤ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਤ ਆਂਧਰੀ ਕਹੈ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਇ ॥

ਦੁਆਰ ਨ ਪਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਭਟਕਾ ਖਾਇ ॥” (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਕ ਸੁਰਤ, ਦੂਸਰੀ ਨਿਰਤ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ। ਜਦ ਤਕ ਨਿਰਤ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਖਮ ਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਨਿਰਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸੁਰਤ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮੇਟਣ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਤ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ:—

“ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਮੇਟਿਆ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੦—੧੭)

ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਅਤੇ ਕੁੰਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ (ਜੋ ਦੂਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਟਕ ਕਰਮ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫ੍ਰੇਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੂਰਤ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸਾਨੂੰ

ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ। ਜਾਨਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ *ਯੰਤ੍ਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋਗਰਾਫ਼ ਦੇਖਕੇ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮਿਸਟਰ ਈ. ਐਸ. ਸ਼ਰੈਪਨੈਲ ਸਮਿਥ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਨੀਊਯਾਰਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ੩੦ ਮਾਰਚ ੧੯੩੩ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੌਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੌਂਵਾਂ ਚਲਕੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪੁਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋਗਰਾਫ਼ ਹੈ, ਜੀਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਉਹ ਰੌਂਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਾਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨੀ ਭੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੌਂਵਾਂ ਫੋਟੋਗਰਾਫ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ

*The 'New York American' paper dated 30th March 1933 reports a newly invented instrument which is capable of determining from a photograph whether the person has died since the portrait was taken. The journal adds, "It detects the movement of 'life waves' or 'Z waves' on a photographic plate, and the stillness of these waves after the death of the subject was reported today by E. S. Shrapnell Smith, an authority on Chemistry. He said "Life like a radio station, emits a distinct type of wave. These human waves are transmitted to and fixed in a photographic plate. While the subject of the photograph is alive movement of the waves is lively. The moment the person dies, no matter how far distant from the photograph the life waves cease to emanate from the plate. I am unable to reveal at present just what the instrument consists of. But it is based and depends on first radiation, second magnetism, third static electricity, and fourth current electricity. There is nothing psychic or mysterious about it. It is the result of a new application of the laws of Science.

ਹਨ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਠੀਕ ਕੀ ਕੀ ਹੈ; ਮਗਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੰਤ੍ਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ (Radiation) ਮੈਗਨੈਟਿਕ (Magnetic), ਸਟੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ (Static electricity) ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ (Current electricity) ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਪੁਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਜੀਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਲੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਫੂਲ ਤੇਰਾਵੈ ॥

ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ ਮੜਾ ਸਰੋਵਹਿ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਵੈ ॥”

(ਮਨਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੪)

ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਦੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿਤਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ:—

‘ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਖਸ਼ ਕੇ ਚਿਤ੍ਰ ਲਖ ਕੀਨੈ ਬਿਨੈ ਹਜ਼ਾਰ ॥

ਬਿੱਤ ਨ ਪਾਵੇ ਤਾਹਿ ਸਿਉ ਤੁਲਸੀ ਕਹੇ ਬਿਚਾਰ ॥’

ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਪੁਰ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਰਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਬਸਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਇਹ ਹਨ:—

(੧) ਸੁਗਲਿ ਆਫ਼ਤਾਬੀ

ਇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਗਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਟਕ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ।

(੨) ਸੁਗਲਿ ਮਈਅਤ ਜਾ ਸੁਗਲਿ ਮਨਸੂਰੀ

ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲੇਟਕੇ ਅਰਥਾਤ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੰਮੇ ਪੈਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂਹ ਕਰਕੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਵ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ।

(੩) ਸੁਗਲਿ ਬਰਜ਼ਖਿ ਅਕਬਰ

ਇਸ ਵਿਚ ਹਬਸਿ ਦਮ (ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ) ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਪੁਰ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੁਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਮਦ ਸਾਬਰ ਕਲੀਯਰੀ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਸੁਗਲ ਸੀ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪਦਮ ਆਸਣ ਪੁਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(੪) ਸੁਗਲਿ ਬਰਜ਼ਖਿ ਕਬੀਰ

ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

(੫) ਸੁਗਲਿ ਇਸਮਿ ਚਾਤ

ਇਸ ਵਿਚ ਕਲਬਿ ਸਨੌਬਰੀ ਪੁਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਅਰਥਾਤ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੬) ਸੁਗਲਿ ਆਈਨਾ

ਇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਟਕ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਉਲਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਸਵੈਦਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(੭) ਸੁਗਲਿ ਨੀਮ ਖਾਬੀ

ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਜਾਗ੍ਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

(੮) ਸੁਗਲਿ ਬਸਾਤ

ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾ ਇ ਸਵੈਦਾ ਪੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੯) ਸੁਗਲਿ ਮੁਕਾਮਨ ਮਹਮੂਦਨ ਵ ਸੁਲਤਾਨਨ ਨਸੀਰਾ ।

ਇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਮਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਜੜ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗੀਜਨ ਤ੍ਰਾਟਕ ਕਰਮ ਯਾਂ ਚਾਚਰੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੁਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਗਲਿ ਬਰਜ਼ਖਿ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਲੈ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ ਤਕ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੇ ਨਹੀਂ ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸ-ਬੂਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਨੂਰੀ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਦਾ ਅਸਬੂਲ ਧਿਆਨ ਹੈ । ਜਦ ਦੇ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਨਿਰਤ ਟਿਕੇ, ਉਥੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਪੁਰ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ (Subtle) ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰੀ (Luminous) ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੰਡਲਨੀ ਪੁਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਇਹ ਜਾਗ ਉੱਠੇ, ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਤੀ ਸੰਭਵੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਕ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਾਈ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਧਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਸਭ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਅਸਬੂਲ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਸਬੂਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ । ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸੂਖਮ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੂਰੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰਿ ਹਕ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹਾਲਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਆਪਣੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਛਬ ਪਾ ਲੈ । ਮਨਸ਼ ਜਨਮ ਦਾ ਅਉਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕਮਾਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਨਹੀਂ:— “ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਰ ਪਰਖ ਲੇ ਘਟ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਛੱਬਾ ਚੂਕ ਨ ਸਾਧਨ ਸੇ ਕਭੀ, ਅਉਸਰ ਪਾਇਆ ਅੱਬਾ।”

ਕਿਸੀ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਮੁਸ਼ਤਾਕ (ਖੁਸਰੋ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ—

عنه ناني نقاش بين وموت يادم بهي باصرتي كش اين حنين ياترك من موعري

ਅਰਥ—ਐ ਚੀਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਸ਼ਵਰ (ਮਾਨੀ) ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਜਾਂ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਹੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਹ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਟਕ ਹੋਕੇ ਪਲਕ ਬਮਕਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਚਿਹਰੇ ਪੁਰ ਇਕਟਕ ਧਿਆਨ ਜਮਾਓ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪੁਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ (ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤ੍ਰ) ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਬਿਸਮਿੱਲਾਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ (ਮੁੱਢ) ਹੈ—

نقرا از چشم دانه سیاهے او ششاهه هر که در دگر او

‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਿਰਖ ਆਂਖ ਔਰ ਮਾਥਾ ॥ ਸਤ ਕਾ ਨੂਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਸਾਥਾ ॥’

ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣ ਲਈ ਕਿਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਵਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪੁਰ ਫਲਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਸਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਫਲ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਸੂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ—‘ਵੀਤਰਾਗ ਵਿਸਯੋ ਵਿਚਿਤੀ ਯਥਾਭਿਮਤ

ਧਿਆਨਾ ਵਿਧਾ' (ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਅਖਤਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)। ਉਹ ਤਨ ਬਦਨ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਛੁਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ! 'ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ'। ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਫਿਰਾਕ (ਵਿਛੋੜੇ) ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ ਸਦਰਦੀਨ ਨਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਪੁਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਯਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਖ਼ੁਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ'। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਿ 'ਸ਼ਫਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ'। ਆਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਸੂਕ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਪੜੇ (ਜਿਸਮ) ਦਾ ਪੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭੀ ਉਠ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੂਰ ਨੂਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ।

چہ دانی نکر و رباً من چه شایسته منشی و امم: مرغ زرین من منکر که پئے آہس داس

ਅਰਥ—ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਪਰਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ 'ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥'

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੭-੮)

ਖ਼ੁਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁਤ ਪਰਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ:—

علق میگوئید که ضرورت پرستی میکند اگرے ارے میگویم باعلق و عالم کازیت

“ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਸਰੋ ਬੁਤ ਪਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੇੜਾ ਨਹੀਂ।”

ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਹਜ ਦੀ ਧੁਨ ਉਪਜਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ:—

“ਧਿਆਨ ਰੂਪਿ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥

ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਾੜੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥” (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੭-੧੭)

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਨ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੨-੧੪)

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗੇ ਸ਼ਬਦ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਅਰ ਖਿੱਚੇਗਾ । ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪੁਰ ਨਾਲ ਲੈ ਟੁਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪੁਰ ਰੂਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੈ:—

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੮-੧੨)

ਇਹ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਿ ਗਗਨ ਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਭੈ ਤੇ ਸਭ ਬੰਧਨ ਦੂਰ ਹੋਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:—

“ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਿਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਧਿਆਨਾਨਾ ॥
ਬਿਖੈ ਰੋਗ ਭੈ ਬੰਧਨ ਭਾਗੇ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਸੁਖ ਜਾਨਾਨਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੪੯-੧੬)

ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਰੂਹ ਸਿਮਟਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

“ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੮)

“ਧਿਆਨ ਰੂਪਿ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਾੜੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੭-੧੭)

ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

مَدِينَةُ رَدِّهِ خَلِّشْ سَكْرَتِ كَرَمِ مُحَمَّدٍ الَّذِي تَوَكَّرَ دَائِمًا مَشْبُوبِ

ਅਰਥ—ਜਦ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ,
ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਉਠੇ ।

ਆਮ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
“Love beautifies everything” । ਲੈਲਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ
ਮਜ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸਦੀ ਸੀ:—

ليست الا بحسب مجرّن ابيد

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ।

ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾਇਆ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੫-੧੮)

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਬਨਾਵਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਪੂਰੇ
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਨਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਬੂਆਂ
ਦੀ ਲੋੜ ਰਖਦਾ ਹੈ ।

زمن تمام من جبل يد مستغنى است بآب رنگ خل و خط چو حائے زیباره

ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ । [ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੰ: ੭੪੮ ਭਾਗ ੧]

ਹਰੇਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਤਾਲਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜਦ ਰੂਹ ਬਾਹਰੋਂ
ਹਟਕੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੰਘਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਨੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਭ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ
ਹਨ । ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਉਸਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ ।

جلوه کلاه رُبّ اودیه من تنهائیت ماه و خورشید همی آئینه میگرداند (حافظ)

ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਸਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਚ ਮੁਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ
ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ।

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ! ਤੇਰੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁੰਦਰ-
ਤਾਈ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਚ ਮੁਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਧਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ।

بے حکایت حُسنَتِ غیبیه اجمالی کنونکہ دیدمت الحق مژده خدائی

ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਧੇਰਾ

ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਜਦ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੀ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਖਿਚਵੀਆਂ ਬਾਤੀਆਂ ਪਾਂਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੋਹਦਾ ਤੇ ਕੋਂਹਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [ਸੱਚ ਮੁਚ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ]।

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੁਛ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਥੇ !

بفرود چهره زلفت هم شب ندره دل چو دلاور ستاره که بکف چرخ دارد

ਅਰਥ—ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਮਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਰਖਿਆ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਿਤਨਾ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਆਂਵਦਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਥ ਵਿਚ ਚਰਾਗ ਲੈਕੇ ਆਂਵਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਲੌਕਿਕ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਮਾਨ ਪਾਂਵਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਇਛਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ‘ਛਨਾ ਛਿਸ਼ੈਖ’ ਹੋਕੇ ‘ਛਨਾ ਛਿੱਲਾ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ॥ ਈਹਾ ਉਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੨-੩)

“ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ੬੬੧-੧੫)

ਐਸੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:—

“ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਜਾਕੈ ਸੁਣਿ ਨਾਮ ॥ ਕੋਟਿ ਪੂਜਾ ਜਾਕੈ ਹੈ ਧਿਆਨ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੮-੧੪)

ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਲੌਕਿਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਕਿਥੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਵਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ:—

“ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ॥”

(ਸੂਰੀ ਮ: ੪, ੨੨੪-੧੬)

ਧਰਮ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਤਾ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੱਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੱਤ ਅਸੱਤ। ਸਭ ਅਉਤਾਰ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ।

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਛੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਪੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

ਯਦਾ ਯਦਾ ਹਿ ਧਰਮਸਯ ਗਲਾਨਿਰ ਭਵਤਿ ਭਾਰਤ ।
ਅਭਯੁੱਥਾਨਮਧਰਮਸਯ ਤਦਾਤਮਾਨੰ ਸ੍ਰਿਜਾਮਯਹੰ ॥
ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਾਯ ਸਾਧੂਨਾੰ ਵਿਨਾਸ਼ਾਯ ਚ ਦੁਸ਼ਕ੍ਰਿਤਾੰ ।
ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਪਨਾਰਥਾਯ ਸੰਭਵਾਮਿ ਯੁਗੇ ਯੁਗੇ ॥

(ਗੀਤਾ, ੨-੧, ੮)

ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੀ ਇਹੋ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੁਰ ਚਲਾਣ ਲਈ ਤੇ ਖੋਟੀ ਬੁਧ ਤੋਂ ਹਟਾਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।”

“ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮੁ ਚਲਾਇ ॥ ਕਬੁਧਿ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ ॥”

(ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਅਧ: ੬)

ਧਰਮ ਪ੍ਰਿ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੂਲ ਜੋ ਸਭ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਤ ਕਰਕੇ (Equilibrium state ਵਿਚ) ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਖੜੀ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਧਰਮ ਜੋ ਦਇਆ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੁਵਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਤ ਕਰਕੇ (Equilibrium state ਵਿਚ) ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

“ਧੋਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥ ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥”

(ਜਪੁਜੀ, ੧-੧੩)

ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ 'ਨਾਮ' ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:—

“ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੪-੧੨)

ਓਹ 'ਨਾਮ' ਦੇ Conscious Co-worker (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਕੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਰਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਮੁਯਾਦਾ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:—

‘ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੋਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥’ (ਜਪੁਜੀ ੩-੯)

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਮਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:— ਚਤੁਰਯਾਜ੍ ਸਕਲੋ ਧਰਮ: ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਣੁ ਪੁਰਾਣ ਅੰਸ਼ ੬ ਅ: ੨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚਰਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਸੱਤ, ਯੱਗ (ਦਾਨ ਆਦਿ), ਪੂਜਾ (ਸੁਚ ਅਚਾਰ ਆਦਿ) ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਹਨ—

“ਸਤ ਜੁਗਿ ਸਤੁ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰਿ ਪੂਜਾਚਾਰ ॥

ਤੀਨੋ ਜੁਗ ਤੀਨੋ ਦਿਨੋ ਕਲਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥”

(ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ, ੩੪੬-੧੦)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

“ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨ ਕਰਾਯਾ ॥”

(ਚਾਰ ੬-੨੪)

ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਨਾਮੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੈਰ ਅੰਉਂ ਗਿਣੇ ਹਨ:—

“धर्मस्य प्रथमः पादः सत्यमेतच्छ्रुतैर्वचः द्वितीयस्तु तथा शौचं ।

तथा पादस्तृतीयकः । तान् पादश्चतुर्थं च पुराणज्ञा वदन्ति वै ।”

ਅਰਥ—ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸ਼ੌਚ (ਸੁੱਚ, ਸਫ਼ਾਈ) ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਦਯਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪਗ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖ ਅਸੂਲ ਹਨ:—

(੧) ਨਾਮ—ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ।

(੨) ਦਾਨ—ਇਸ ਵਿਚ ਦਯਾ ਤੇ ਜੋਗ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਮਝਕੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ ।

(੩) ਇਸ਼ਨਾਨ—ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਪੂਜਾ ਆਚਾਰ ਤੇ ਸੁਚ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ (ਬੂਠ ਹਿੰਸਾ, ਫਰੋਬ ਆਦਿ), ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਥ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ।

(੪) ਗਿਆਨ—ਸਤ ਵਸਤੁ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—
‘ਸਤਜੁਗਿ ਸਭੁ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨੁ ਜੀਉ ॥’

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੫-੮)

ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਹੈ:—
‘ਜਿਨਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਉਨ ਨਰ ਅਉਤਾਰ ਲੀਆ ਨ ਲੀਆ ॥’

(ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਗ ੧, ਪੰ: ੨)

ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ ਸਚੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

وَلَمْ يَلَمْ جَمَلَاتُ مَلَكُوتِهِ نَدَارُ جَوْجِي كُتُ كَاشِفَاتُ نَدَارُ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:—

‘ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਰ ਹਰਿ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀ ॥’

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੨-੧੭)

‘ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਏ ਮੁਕਤਿ ਧਿਆਨਾਂ ॥ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨਿ ਭਏ ਪਰਧਾਨਾ ॥’

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੫-੭)

ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਦਿਵਾਏ:—

‘ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਹੁ ਕਉ ਆਏ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥’

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੪-੧੨)

‘ਆਪੇ ਦਾਨਾਂ ਬੀਨਿਆ ਆਪੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ॥

ਆਪੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਲਦਾ ਆਪੇ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾਂ ॥’ (ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੬, ੫੫੬-੫)

ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਦ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਇਛਿਆ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸਭ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਥਾਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਲਈ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।

ਧਿਆਨ

੧. ‘ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ’ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਧੁਨਿ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਮੀਠਾ ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਖਿ ਡੀਠਾ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੨-੩)

ਚੀਨੈ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧਨੁ ਸਾਰੈ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥

ਨਿਰਾਲੰਬੁ ਨਿਰਹਾਰੁ ਨਿਰਕੇਵਲੁ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥ (ਪ੍ਰਭਾ: ਮ: ੧, ੧੩੩੨-੧੩)

ਏਕ ਸਬਦ ਇਕ ਭਿਖਿਆ ਮਾਰੈ ॥ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਜਾਗੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੩-੧੨)

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੪-੧੨)

ਮੈ ਅਵਰੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਧਿਆਨੁ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੈ ॥

ਭੋਖੁ ਭਵਨੀ ਹਨੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਗਹਿ ਰਹੈ ॥ (ਬਿਲਾ: ਮ: ੧, ੮੪੩-੧੬)

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੫-੧੬)

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਗਲੇ ਸਭਿ ਜਪ ਤਪ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਸਹਜ ਸੇਵਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੬-੬)

ਗਗਨੰਤਰਿ ਵਾਸਿਆ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿਆ ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨੰ ॥

ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਤਤੇ ਤਤੁ ਵਖਾਨੰ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੫-੬)

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ ॥

ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਭਵ ਭੰਜਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੩-੧੧)

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥

ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਛਾਵ ਘਣੇਰੀ ਹੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੯-੮)

ਏਕੋ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ ਏਕੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੧, ੧੧੮੮-੮)

੨. ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ

ਸਗਲ ਤਤ ਮਹਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ॥ ਸਰਬ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੫, ੧੧੮੨-੯)

ਸੋ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਰਨਾ ॥ ਸੋ ਪਦੁ ਰਵਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਰਵਨਾ ॥

ਸੋ ਧਿਆਨੁ ਧਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਧਰਨਾ ॥ ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਮਰਨਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੨੭-੬)

ਸਚੇ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਬਾਨੁ ॥

ਜਿਨੀ ਸਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੫-੧੨)

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ ॥

ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਭਵ ਭੰਜਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੩-੧੧)

ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ॥

ਸੋ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਈ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੦-੭)

੩. ਨਿਜ ਪਦ ਪੁਰ ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ

ਜਾਂ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ

ਨਿਜ ਪਦ ਉਪਰਿ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨੁ ॥

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥

(ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੫੬-੧੫)

ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਪ੍ਰਭ ਬਾਨੁ ॥

ਹਰਿ ਜਨ ਲਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੯-੨)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਅੰਤਰਿ ਸੁਰਤਿ ਗਿਆਨੁ ॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੮-੪)

ਅਖੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮੁਖਿ ਆਖਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥

ਪਤਿ ਕਾ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਹੋਆ ਲਾਗਾ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੬੮-੭)

ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥

ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਉਆ ਚੀਤੁ ਸੁ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥ ੧ ॥

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੋਧੀਅਲੇ ॥ ਜੈਸੇ ਕਨਿਕ ਕਲਾ ਚਿਤੁ ਮਾਂਡੀਅਲੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਨੀਲੇ ਕੰਭੁ ਭਰਾਈਲੇ ਉਦਕ ਰਾਜ ਕੁਆਰਿ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ॥

ਹਸਤ ਬਿਨੋਦ ਬੀਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤੁ ਸੁ ਗਾਗਰਿ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥ ੨ ॥

ਮੰਦਰੁ ਏਕੁ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ॥

ਪਾਂਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥ ੩ ॥

ਕਹਤ ਨਾਮ ਦੇਉ ਸੁਨਹੁ ਤਿਲੋਚਨ ਬਾਲਕੁ ਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਕਾਜ ਬਿਰੂਪੀ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਾਰਿਕ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥ ੪ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ, ੯੭੨-੧੩)

੪. ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜ ਪੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਨ

ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਜਾਕੈ ਸੁਣਿ ਨਾਮ ॥ ਕੋਟਿ ਪੂਜਾ ਜਾਕੈ ਹੈ ਧਿਆਨ ॥

ਕੋਟਿ ਪੁੰਨ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ਕੋਟਿ ਫਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਧਿ ਜਾਣੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੮-੧੩)

ਸਤਜੁਗਿ ਸਭੁ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮੁ ਧਿਆਨੁ ਜੀਉ ॥

ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਗਾਵਹਿ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ

ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਿਆਨੁ ਜੀਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੫-੮)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ਜੀਉ ॥

ਸਤਜੁਗਿ ਸਭੁ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨੁ ਜੀਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੫-੧੧)

੫. ਧਿਆਨ ਨਿਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ

ਜੇਤਾ ਸੁਨਣਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮੁ ॥

ਜੇਤਾ ਪੋਖਨੁ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੬-੧੬)

ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮੇਟਿਆ ॥

ਸਭੇ ਜਪੀਐ ਜਾਪੁ ਜਿ ਮੁਖਹੁ ਬੋਲੇਟਿਆ ॥ (ਕੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੦-੧੭)

੬. ਕਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ

ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਪਰਸਉ ਸੰਤਨ ਕੀ ਇਹੈ ਧਿਆਨਾ ਧਰਨਾ ॥

ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਠਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿਓ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੧-੧੧)

ਮਨ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨੁ ਧਰਾ ॥

ਦ੍ਰਿੜ੍ਓ ਗਿਆਨੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਮਇਆ ਕਰਾ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੧-੬)

ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ਲਾਇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਲਿ ਧਿਆਨੁ ॥

ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੪-੧੩)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਿਅੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨੋਹਰ ਇਹੈ ਅਘਾਵਨ ਪਾਨ ਕਉ ॥

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕਉ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੦੮-੭)

ਰਾਸਿ ਦੀਈ ਹਰਿ ਏਕੇ ਨਾਮੁ ॥

ਮਨ ਕਾ ਇਸਟੁ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਗੋਤ ਮ: ੫, ੮੬੩-੫)

ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮਨੁ ਮਾਨ ॥

(ਗੋਤ ਮ: ੫, ੮੬੪-੩)

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨੁ ਗੁਰੁ ਰਿਦੈ ਧਿਆਨੁ ॥

ਗੁਰੁ ਗੋਪਾਲੁ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥

(ਗੋਤ ਮ: ੫, ੮੬੪-੧੭)

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਜਪਿ ਜਾਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਤਾਕਾ ਹਿਰਦੈ ਧਰਿ ਮਨ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੭-੭)

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਰਿਦੈ ਧਿਆਨੁ ਧਾਰੀ ॥ ਰਸਨਾ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੦-੧੪)

ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਰਿਦੈ ਧਾਰਹੁ ਧਿਆਨੁ ॥

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਲਾਭੁ ਨਾਨਕ ਬਸਤੁ ਇਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥

(ਕੇਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੧-੧੦)

ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਪੋਖਉ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

ਸੁੰਦਰ ਧਿਆਨੁ ਧਾਰੁ ਦਿਨੁ ਰੈਨੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ॥

(ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੨-੪)

੭. ਧਿਆਨ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਪਿ ਸਿਪਿ ਨਉ ਨਿਪਿ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੭)

ਕਟੀਐ ਜਮਫਾਸੀ ਸਿਮਰਿ ਅਥਿਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁ ਗਿਆਨਾ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨਾ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੮੧-੧)

੮. ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਕੈਸਾ

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨੁ ॥ ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਬਿਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੦-੧੫)

੯. ਧਿਆਨ ਕਿਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ? ਗਗਨ ਵਿਚ

ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਿਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਧਿਆਨਾਨਾਂ ॥

ਬਿਖੈ ਰੋਗ ਭੈ ਬੰਧਨ ਭਾਗੇ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾਨਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੯-੧੬)

ਗਗਨੰਤਰਿ ਵਾਸਿਆ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿਆ ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨੰ ॥

ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਤਤੇ ਤਤੁ ਵਖਾਨੰ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੫-੬)

੧੦. ਧਿਆਨ ਰੂਹ ਦੇ ਕਾਇਆ ਗੜ੍ਹ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ

ਗੁੜ੍ਹ ਕਰਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਰਿ ਮਹੂਆ ਭਉ ਭਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ ॥

ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਜ ਸਮਾਨੀ ਪੀਵੈ ਪੀਵਨਹਾਰਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੯੬੯-੬)

ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰੀਸਾਲ ॥

ਬਿਨੁ ਪਉੜੀ ਗੜ੍ਹਿ ਕਿਉ ਚੜ੍ਹਉ ਗੁਰ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੭-੧੨)

੧੧. ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੂਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਧਿਆਨ ਰੂਪਿ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਾੜੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੭-੧੭)

**੧੨. ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਸਉਟੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਧੁਨਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਧੁਨਿ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮ
ਮਲਜੂਮ ਹਨ**

ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਨ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
(ਗੁਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੨-੧੩)

ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਨਾਰਿ ਨਾਰਿ ਮਹਿ ਪੁਰਖਾ ਬੂਝਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ॥
ਧੁਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੯-੩)

ਖੰਬਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਿ ਸੂਈ ਸਬਦੁ ਤਾਗਾ ਮਥਿ ਪਾਲੈ ॥
ਪੰਚ ਤਤੁ ਕੀ ਕਰਿ ਮਿਰਗਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੈ ॥
(ਆਸਾ ਭਬੀਰ ਜੀ, ੪੭੭-੯)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤੁ ਵਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚਿ ਆਈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤੀ ਸੁਰਤੰੀ ਕਰਮਿ ਧਿਆਈ ॥
(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ, ਮ: ੨, ੧੨੪੩-੧੫)

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ ॥ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥
ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥
(ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ, ੩-੧੨)

**੧੩. ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰੀਵ
ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਦਾ ਹੈ**
ਇਤੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਧਿਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
ਇਤੁ ਕਿੰਗੁਰੀ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਭਿਮਾਨੁ ਨ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੦੮-੧੫)

ਵਿਣੁ ਵਜਾਈ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਜੋਗੀ ਸਾ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਤਿ ਹੋਵਹਿ ਜੋਗੀ ਸਾਚੇ ਰਹਹਿ ਸਮਾਇ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੦੯-੬)

੧੪. ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ

ਮੰਨਿਐ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤੁਧੈ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥
(ਸਾਬ ਮ: ੧, ੧੫੦-੧੧)

ਕਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਹੂ ਕਉ ਆਏ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੩-੧੨)

ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜਿਨ ਦੇਇ ॥

ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੪-੬)

ਬਲ ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਅਪਣਾ ਆਪਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਆਪਿ ਹੋਆ ਆਪਿ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੬੦-੮)

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਸਭ ਦਾਤਿ ਕਥੀਅਲੇ ਸੇਤ ਬਰਨ ਸਭਿ ਦੂਤਾ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਮਧੁ ਤਾਸੁ ਰਸਾਦੰ ਜਾਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੧, ੫੦੩-੧੩)

ਹਰਿ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਤਾ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੨-੧)

ਆਪੇ ਦਾਨਾਂ ਬੀਨਿਆ ਆਪੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ॥

ਆਪੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਲਦਾ ਆਪੇ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾਂ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੬-੫)

ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਧਿਆਨੀ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁ ਭਾਈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੦-੧੮)

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸਨੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੂਰ ਭਰੇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੪੧-੧੦)

ਗਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨ ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਚਰਨ ਅਵਰ ਆਸ ਕਛੁ ਪਟਲੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥

ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਤਪਾ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੮-੧੩)

ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਨੀ ਰੀਬਾਵੈ ॥

ਸੋਈ ਜਨੁ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥

(ਨਰ ਨਾਰਾਇਨ ਮ: ੫, ੬੭੮-੮)

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਮੁਨਿ ਲੋਚਹਿ ਬਿਰਲੇ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥

ਜਿਸਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਤਾਕੋ ਕਾਮੁ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੬-੪)

੧੫. ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥

ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੭-੩)

ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈ ਮਾਨੁ ॥ (ਗ: ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੧੩-੨)

ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ਜਿਸੁ ਲਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੇ ॥

ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਹਰਿ ਦੁਆਰੈ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੧੨)

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਜ ਧਿਆਨੈ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੭੯੬-੬)

ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਰਚੈ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨਾ ॥

ਜਿਸੁ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗੈ ਸਹਜ ਧਿਆਨਾ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੭੯੭-੧੦)

ਮਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗੈ ਸਦ ਹਰਿ ਸਿਉ ਧਿਆਨੁ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਾਚੀ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੫੯-੧੯)

ਗਾਰੜੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬਿਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਰੀ ॥

ਮਨ ਤਨ ਹੋਂਵ ਭਏ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਰੀ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੭)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿ ਨਿਧਾਨੁ ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੭-੧੩)

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਰਹਰਿ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੋਟੈ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੨-੧੭)

ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਏ ਮੁਕਤਿ ਧਿਆਨਾਂ ॥ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨ੍ਹਿ ਭਏ ਪਰਧਾਨਾ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੫-੭)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਮਨ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥

ਜੋ ਇਛਹਿ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਗਾਨਤਾ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੩੧੩-੧੫)

ਸੋ ਤਪਸੀ ਜਿਸੁ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ॥ ਸਦ ਧਿਆਨੀ ਜਿਸੁ ਗੁਰਹਿ ਰੰਗੁ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੫, ੧੧੮੦-੧੬)

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸੁ ਗੁਰਹਿ ਧਨੁ ਦੀਆ ਧਿਆਨੁ ਮਾਨੁ ਮਨ ਏਕਮਏ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਾਨੀ ਸੁਖੁ ਜਾਨਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨੈ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ॥

(ਆਸਾ ਧੋਨਾ ਜੀ, ੪੮੭-੧੪)

੧੬. ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੮-੧੨)

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ੧੦੭੫-੧੯)

੧੭. ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਖਸਮ ਕੇ ਕਉਣੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥

ਕਹਨਿ ਧਿਆਇਨਿ ਸੁਣਨਿ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੈ ॥

(ਬਸੰਤ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੯੩-੧੧)

ਸਚੁ ਵਰਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤੀਰਥੁ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੪੫-੯)

੧੮. ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ

ਅੰਦਰਿ ਕਪਟੁ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਧਿਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਦੁਖੁ ਵਰਤੈ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੫੧-੧੬)

੧੯. ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੀਸਹਿ ਸਭ ਮਹਿ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਇ ਧਿਆਨੁ ਧਰਤੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੧-੧੧)

ਬੰਧਨ ਤੋੜਿ ਬੁਲਾਵੈ ਰਾਮੁ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਗੈ ਸਾਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੩-੧੬)

ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਸਹਜ ਧਿਆਨਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟਸਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੨੬-੫)

(੨) ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਦਾਨਾ ਤੂ ਬੀਨਾ ਤੁਹੀ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰਿ ਦਾਨੁ ॥

ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਦਲਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੪-੧੪)

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਡਰੁ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੨-੧੩)

(੩) ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸਹਿ ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ॥

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗਾਵਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨਾ ॥

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੧-੧੭)

ਪੂਰੈ ਗਿਆਨਿ ਧਿਆਨਿ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ਹਰਿ ਸਰਿ ਤੀਰਥਿ ਜਾਣਿ ਮਨੁਆ ਨਾਇਆ ॥ (ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੮੬-੩)

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੬੫-੫)

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਤੁਮਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲੋਹੀ ॥

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਸਿਉ ਗਲ ਗਲੋਹੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੭)

(੪) ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।

ਮੋਹਨ ਤੁਧੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ ॥

ਮੋਹਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਜਪਹਿ ਨਿਦਾਨਾ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੮-੭)

(੫) ਸਹਜ ਪਦ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਹਿਰਦੈ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਲਾਗਾ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੬-੮)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ॥

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਾਟੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੭੬-੧੧)

ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਰਬ ਧਨੁ ਧਾਰਣੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ॥

ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਹਜ ਧਿਆਨਿ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥

(ਫੋਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੨੭-੫)

ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਸਹਜ ਧਿਆਨਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟਸਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

(ਫੋਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੨੬-੫)

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨ ॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਨਿਰਬਾਨ ॥

(ਫੋਰਉ ਮਹਲਾ ੫, ੧੧੪੮-੧੨)

ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਰੰਮਿਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਧਿਆਨਾਨਾ ॥

ਬਿਖੈ ਰੋਗੁ ਭੈ ਬੰਧਨ ਭਾਗੇ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਸੁਖ ਜਾਨਾਨਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੯-੧੬)

(੬) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਹਿਰਦੈ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਲਾਗਾ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ੨੬-੮)

ਧੁਰਿ ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਹਾਇਆ

ਜਨ ਉਬਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਨਿ ਜੀਉ ॥

ਹਰਿ ਸੇਭਾ ਪਾਈ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਨਿ ਜੀਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੭-੧੨)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਮਨ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥

ਜੇ ਇਛਹਿ ਸੇ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ੧੩੧੩-੧੫)

ਗਿਆਨੀਆ ਕਾ ਇਹੁ ਮਹਤੁ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩, ੧੦੮੯-੯)

(੭) ਜੋਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ ।

ਗਰਬ ਗਤੰ ਸੁਖ ਆਤਮ ਧਿਆਨਾ ॥ ਜੋਤਿ ਭਈ ਜੋਤੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੧-੮)

(੮) ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਨੀ ਹਨ ।

ਜਿਨ ਤੂ ਧਿਆਇਆ ਸੇ ਗਨੀ ॥ ਜਿਨ ਤੂ ਪਾਇਆ ਸੇ ਧਨੀ ॥

(ਬਸੰਤ ਮਹਲਾ ੫, ੧੧੮੨-੪)

੨੦. ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ ॥ ਚਰਣ ਧਿਆਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੦-੧੪)

(੨) ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਮਨ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨੁ ਧਰਾ ॥

ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਿਓ ਗਿਆਨੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਮਇਆ ਕਰਾ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ੭੦੧-੬)

(੩) ਸਰਬ ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ ਜੇ ਇਛੈ ਸੇਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧, ੬੬੧-੧੫)

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਨਾਇ ॥ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇ ॥

(ਭੋਰਉ ਮਹਲਾ ੫, ੧੧੪੧-੧੭)

(੪) ਮੈਲਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਟੁਟਣਾ ਤੇ ਹਰਿ ਦਾ ਮੇਲ ।

ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਭੋਰਉ ਮਹਲਾ ੫, ੧੧੪੯-੨)

ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨੁ ਹੋਇ ਸੇ ਹਰਿ ਗੁਣਾ ਰਵੈ ਸੇ ਭਗਤੁ ਸੇ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਨੀਐ

ਜਿਸਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ਲਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲਿ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੪-੧੧)

(੫) ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

ਦੂਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ੧੨੬੮-੪)

(੬) ਐਥੇ ਅਤੇ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ॥ ਈਹਾ ਊਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੨-੩)

**੨੧. ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ**

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਨਾਹੀ ਹੋਰਿ ਜਾਣੈ ਰਸ ਕਸ ਮੀਠੇ ॥

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਣ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨਮਿ ਮਰਹੁਗੇ ਥੂਠੇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੭੫-੧੬)

**੨੨. ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂਝ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ**

ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਅਹਿ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥

ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥

ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧, ੪੬੭-੮)

ਅਨਿਕ ਭੇਖ ਅਰੁ ਛਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਹਠਿ ਮਿਲਿਅਉ ਨ ਕੋਇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਭਗਤੁ ਛਿਆਨੀ ਸੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ੨੫੧-੪)

ਬਾਹਰਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਿਆਪੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ੨੬੭-੧੩)

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਗਵਨੁ ਕਰਉ ॥ ਖਟੁ ਕਰਮ ਜੁਗਤਿ ਧਿਆਨੁ ਧਰਉ ॥

ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਨਹ ਨਹ ਹੁਟਹਿ ਬਿਕਰਾਲ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੧੯-੧੧)

ਕੋਟਿ ਗਿਆਨੀ ਕਥਹਿ ਗਿਆਨੁ ॥ ਕੋਟਿ ਧਿਆਨੀ ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ ॥

ਕੋਟਿ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਹੀ ਕਰਤੇ ॥ ਕੋਟਿ ਮੁਨੀਸਰ ਮੁਨਿ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ॥

(ਫੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੬-੧੮)

ਪੰਡਿਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪੜ੍ਹਿ ਪੁਰਾਨ ॥ ਜੋਗੀ ਮਾਤੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ॥

ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਾਤੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥ ਤਪਸੀ ਮਾਤੇ ਤਪ ਕੈ ਭੇਵ ॥

(ਬਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੯੩-੧੭)

ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨੁ ਲਾਵਹਿ ॥ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੁ ਕਮਾਵਹਿ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫, ੭੧-੬)

ਮਨ ਹਠਿ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਤਿਲੁ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ

ਬਗੁਲ ਜਿਉ ਧਿਆਨੁ ਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ ॥

ਕੋਈ ਐਸੇ ਰੇ ਸੁਖਹਦਾਈ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ

ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੭-੯)

੨੩. ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਿਨਿ ਰਚਿ ਰਚਿਆ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਧਰਿ ਗਿਆਨੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੈ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੭੫-੩)

ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਲਗੋ ਧਿਆਨੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਬਿਖੁ ਸੰਚੈ ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੭੭-੬)

੨੪. ਧਿਆਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ

ਰਸਨਾ ਉਚਰੰਤਿ ਨਾਮੰ ਸ੍ਰਵਣੰ ਸੁਨੰਤਿ ਸਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਹ ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੰ ਜਿਨਾ ਧਿਆਨੁ ਪਾਰਬਹਮਣਹ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੭੦੯-੧)

੨੫. ਫੁਟਕਲ

ਜੋ *ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ॥ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਸਹਜ ਧਿਆਨੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੮-੫)

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ਪੇਖਿ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਇਹ ਠਾਇ ॥

ਛਾਡਿ ਛਾਡਿ ਸਗਲੀ ਗਈ ਮੂੜ ਤਹਾ ਲਪਟਾਹਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ੨੫੪-੩)

ਤਿਸੁ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ॥

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ੧੦੮-੧੧)

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਲਾਲੁ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨਾ ਸਾਚੈ ਦਰਸਿ ਸਮਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ੯੧੬-੯)

*ਦੁਬਿਧਾ ।

ਬ੍ਰਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥
ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਵ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੪੦-੬)

ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥
ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ ॥

(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧, ੧੨੮੦-੩)

ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸੇਖ ਨਾਗੈ ਸਗਲ ਜਪਹਿ ਤਰੰਗੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਦ ਸੰਗੀ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੫, ੧੩੨੨-੩)

ਕਉਨੁ ਬਿਧਿ ਤਾਕੀ ਕਹਾ ਕਰਉ ॥
ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ ਗਿਆਨੁ ਸਸਤ੍ਰਗਿਆ ਅਜਰ ਪਦੁ ਕੈਸੇ ਜਰਉ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੫, ੧੩੨੨-੧੨)

ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਧਿਆਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥
ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਲਿ ਭੀਤਰਿ ਬਾਹੁੜਿ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ੭੪-੧੮)

ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝ ਭਾਰਉ ਕਾਟਿ ॥ ਇਸਹਿ ਤੁਰਾਵਹੁ ਘਾਲਹੁ ਸਾਟਿ ॥
ਹਸਤਿ ਨ ਤੋਰੈ ਧਰੈ ਧਿਆਨੁ ॥ ਵਾਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥

(ਗੋਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੭੧-੧)

ਧੁਨਿ

ਧੁਨਿ ਕੀ ਹੈ ?

ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ) ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਧੁਨਿ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਧਿਆਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਪੁਰ ਧੁਨਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰੀਵ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 'ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ' ਯੋਗ (ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬੂਲ ਤੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਯੋਗ ਤੇ ਹਠ ਯੋਗ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸਬੂਲ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਇਹ *ਅਨੰਮਯ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਮਯ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨੋਮਯ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਮਯ ਕੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਯੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦਮਯ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰ ਦਸੇ ਸਭ ਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ

*ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:—

- (੧) ਅਨੰਮਯ ਕੋਸ਼ (ਅਸਬੂਲ ਸਰੀਰ), (੨) ਪ੍ਰਾਣਮਯ ਕੋਸ਼ (ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲ ਸਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), (੩) ਮਨੋਮਯ ਕੋਸ਼ (ਮਨ ਦਾ ਪਰਦਾ), (੪) ਵਿਗਿਆਨਮਯ ਕੋਸ਼ (ਬੁੱਧਿ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ), (੫) ਆਨੰਦਮਯ ਕੋਸ਼ (ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ)।

ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੁਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 'ਹਿੰਗ ਲਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ।' ਧੁਨਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਿਪੂਰਣ ਹਰਿ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਰ ਲੋਕ ਅਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਾ ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਵੀ ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿ ਆਪ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਹੈ:—
 ਹਰਿ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ॥
 ਹਰਿ ਆਪਿ ਜਪਾਇ ਆਪੇ ਹਰਿ ਜਾਪੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੫-੯)

ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਗੁਣ 'ਨਾਮ' 'ਧੁਨਿ' 'ਬਾਣੀ' ਹੈ—ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੰਦ ਬਖਾਣੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੬-੭)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸਚ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਸਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥
 ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦੁ ਸ਼ਬਦੁ ਧੁਨਿ ਸਚੁ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੮-੧੧)

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਧੁਨਿ ਸਚੁ ਸ਼ਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੭-੧੮)

ਇਹ ਹਰਿ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹੈ ਜਿਸਵਿਚ ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਾ ਹਰਿ ਮੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੁਣੀਐ ਮੰਗਲਾ ॥

ਸੋਹਿਲੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਹਿਲੜਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਐ ਸੋਹਿਲੜਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੨੪-੧੬)

ਓਅੰਕਾਰ (ਦੇਖੋ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੀ ਇਕੋ ਧੁਨਿ ਹੈ ਤੇ ਧੁਨਿ ਵੀ ਓਹੀ ਇਕੋ (ਉਸੀ ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ—ਜਿਸਦਾ ਇਕੋ ਰਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਉਹ ਇਕ ਦੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਏਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਅੰਕਾਰਿ ਏਕ ਧੁਨਿ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥

ਏਕਾਦੇਸੀ ਏਕੁ ਦਿਖਾਵੈ ਏਕੈ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੮੫-੨)

ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਪੁਨਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚ (ਜੋ ਅਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਪੁਨਿ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਾਵਤੁ ਬੰਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰ ਪਾਇਆ ॥

ਤਿਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜ ਪੁਨਿ ਉਪਜੈ ਜਿਤੁ ਸਬਦਿ ਜਗਤੁ ਬੰਮਿ ਰਹਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੦-੧੯)

ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਪੁਨਿ ਨਿਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੧, ੧੨੩੨-੧੦)

ਪੁਨਿ ਵਿਚ ਧੁਨੀ (Sound) ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (Light) ਹੈ। ਪੁਨਿ ਵਿਚ ਅਨਹਦ ਦੀ ਘੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਨਹਦ ਦੀ ਰੁਣ ਬੁਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰਦਮ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਿ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਘੋਰਾ ॥ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮੇਰਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੬-੭)

ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਬੁਣਕਾਰੁ ਸਦਾ ਪੁਨਿ ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰਿ ਵਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੩-੧੯)

ਪੁਨਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹਦ, ਸਾਰ ਤੇ ਸਤਿ ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਓਹ ਪੁਨਿ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਰਮੀ ਹੋਈ ਸਚ ਖੰਡ ਵਿਚ ਬੇਨ (ਬੀਣ) ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪੁਨਿ ਅਤਿ ਮਧੁਰ ਰਸ ਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹਤ ਹੋਕੇ ਗੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨੁ ਬਾਜੈ ॥ ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਪੁਨਿ ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਵੇਦ, ੯੮੮-੧੦)

ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਹਜ ਦੀ ਪੁਨਿ ਜਾਂ ਗੂੰਜ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਇਹ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਹੋਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨੀਬਰ ਧਾਰ ਚੌਂਦੀ ਹੈ—ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਓਹ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਓਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦ੍ਰਵ ਕੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਹਜ ਪੁਨਿ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੩, ੧੨੩੪-੭)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਦ੍ਰਵਿਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਵੈਗੋ ॥

ਤਹ ਅਨਹਤ ਧੁਨੀ ਬਾਜਹਿ ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਨੀਬਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੈਗੋ ॥

(ਕਾਲੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੦੮-੧੪)

ਇਸ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਤੇ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨਿ ਵਜਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਨਉ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਦਸਵੈ ਗੁਪਤੁ ਰਖੀਜੈ ॥
 ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁਲਨੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਖੁਲੀਜੈ ॥
 ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨਿ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਜੈ ॥
 ਤਿਤੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣਾ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਮਿਲੀਜੈ ॥

(ਭਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੨, ੯੫੪-੧੪)

ਧੁਨਿ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ

ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨਿ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਥ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸਦਾ ਵਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ—ਇਹ ਹਰਿ ਦੀ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰ ਲੇਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ।

“ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੯-੮)

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨ ਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸੈ

ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਇ ॥

(ਭਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ੯੧-੧੧)

ਇਹ ਧੁਨਿ ਦੀ ਦੌਲਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਧੁਨਿ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਨ ਤੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹ ਯਾ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨਿ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ‘ਚਾਰਿ ਬੇਦ ਜਿਹਵ ਭਨੇ ਦਸ ਅਸਟ ਖਸਟ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨੇ ॥ ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੯-੧੬)

ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਅਰ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਨ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਤੇ ਨੌਂ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦੀ, ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਓਸ ਚੰਡੂਲ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਸੁਣਕੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

“ਚਾਰ ਅਠਾਰਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਖਟ ਪੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਮੂਲ ॥
ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨੇ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਪੰਛੀ ਚੰਡੂਲ ॥”

ਧੁਨਿ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਧੁਨਿ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵਜਾ-
ਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨਿ ਨਿਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭੂ
ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

“ਬਾਜਹਿ ਬਾਜੇ ਧੁਨਿ ਆਕਾਰਾ ॥ ਆਪਿ ਵਜਾਏ ਵਜਾਵਣਹਾਰਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੧-੧੮)

“ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਤਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਦਾਤੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੬, ੪੪੨-੮)

ਇਹ ਧੁਨਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੀ
ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਵਾਰਾ ਉਸਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਹਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ
ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਸਭ ਕਲਿ (ਕਾਲ ਦੇ) ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ
ਪਕੜਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ । ਕਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ,
ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

“ਚਰਣ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੇ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਸਭਿ ਦੂਰਿ ਪਇਆਣੇ ॥

ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਉ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੫-੧੨)

“ਜਨਮ ਦੇਖ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਛੈ ਅਬ ਪਕਰੇ ਨਿਹਚਲੁ ਸਾਧੂ ਪਾਇ ॥

ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਗਾਵੈ ਮੰਗਲ ਮਨੁਆ ਅਬ ਤਾਕਉ ਫੁਨਿ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੩-੪)

“ਅਫਰਿਓ ਜਮੁ ਮਾਰਿਆ ਨ ਜਾਈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਨੇੜਿ ਨ ਆਈ ॥

ਸਬਦ ਸੁਣੈ ਤਾ ਦੂਰਹੁ ਭਾਗੈ ਮਤੁ ਮਾਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇ ਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੪-੧੫)

ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਨਿਹਚਲ ਹੈ । ਇਹ ਦਾਤ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਧਨ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ । ਇਹ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੌਬੀ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌਬੀ ਹੋਈ ਹੀ ਚਲੀ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਵਾਰਾ ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ :—

“ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਧੁਨਿ ਪੂਰਿ ਰਹੀ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੨੦-੧੮)

“ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਨਿਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ ॥”

(ਸਾਰਗ ਮ: ੧, ੧੨੩੨-੧੦)

“ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੇ ਨਹੀ ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ ॥

ਗਿਰਹ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਕੰਗਾਲ ॥”

(ਭੀਖਾ ਜੀ)

ਅੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਧੁਨਿ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤਿ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਿਧ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਗੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਬਗੜੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਧੁਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਣ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

“ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਬਗਰਾ ਦੁਹੁ ਲੋਚਨ ਕਿਆ ਹੋਰੈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਜਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਗਰੁ ਨਿਬੇਰੈ ॥”

(ਕੁਜਰੀ ਮ: ੧, ੪੮੬-੧੩)

“ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਗਤਿ ਮਤਿ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੩੦੪-੪)

ਇਹ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । (ਦੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨਾਹਦ ਧੁਨਿ ਵਜਦੀ ਹੈ :—

“ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ਧੁਨਿ ਅਨੰਦ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੨-੬)

ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨਿ ਅਸਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨਿ ਇਹੁ ਬਨਿਓ ਸੁਆਉ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਉ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੮-੮)

ਇਹ ਧੁਨਿ ਕਿਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?

ਹਰਿ ਸਾਡਾ ਸਚਾ ਕੰਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨਿ ਵਜਦੀ ਹੈ ।

“ਭਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ਅਨਹਦ ਬਾਜਿਤ੍ਰਾ ਤਿਸੁ ਧੁਨਿ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੪੬-੭)

ਜਦ ਧਾਂਵਦੇ (ਦੌੜਦੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਰਮਣ ਕਰੇ ਉਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੋਜਨ (Bread of life) ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ (Elixir of life) ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੁਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਵਜਦੀ ਹੈ:—

“ਧਾਵਤੁ ਬੰਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ਤਿਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਜਿਤੁ ਸਬਦਿ ਜਗਤੁ ਬੰਮਿ ਰਹਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੦-੧੯)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ ॥ ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥

ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੬੯-੧੧)

ਸਹਜ ਦੀ ਧੁਨਿ ਕਾਇਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਪੁਰ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਆਂ ਰੂਪ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਦੇ (ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ) ਹਨ । ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਵਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਵਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । (ਇਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ।

ਅਨਦਿਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ ॥

ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥ (ਸੂਹੀਮ: ੧, ੭੬੪-੭)

ਜਦ ਰੂਹ ਸਿਮਟਕੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਹਜ ਦੀ ਧੁਨਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਪੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਖਟੁ ਮਟੁ ਦੋਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੩-੧੮)

ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤਉ ਮਿਟਿਆ ਨ ਜਾਈ ॥
ਤੋਰੇ ਦੁਆਰੈ ਧੁਨਿ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ, ੯੬੯-੧੯)

ਧੁਨਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?

ਧੁਨਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੀਖਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦੀ ਹੈ; ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਪਰ ਧੁਨਿ ਉਪਜ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁਨਿ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਬ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਧੁਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਬ ਕਹਾਨੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੨੭੯-੩)

ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਥ (ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ High Road) ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ (ਸਚਖੰਡ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਂਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਇਆ 'ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ' ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ:-

ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ਦਰਿ ਠਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਰਹਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰਿ ਵਜਦੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੪, ੪੨-੨)

ਧੁਨਿ ਦੇ ਫਲ

ਮਨ ਕਰੋੜਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। ਜੋਗੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤੀ ਕਮਾ ਕੇ ਹਾਰਗਏ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ-ਤਪਸੀ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥਕ ਲਥੇ- ਜਤੀ ਜਤ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ਤੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਆਲਮ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਲ ਸਭ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਬੁੱਧਿ ਤੇ ਚਤੁਰਤਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ-ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਵਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨਿ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਇਹ ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਗਲ ਗਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਧੁਨਿ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੁਨਿ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਪ ਜਪਕੇ ਜੀਵ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ

ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਧੁਨਿ ਦੇ ਆਸਰੇ
ਰੂਹ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਗੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ
ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ।

ਧੁਨਿ

ਧੁਨਿ ਕੀ ਹੈ ?

(੧) ਹਰਿ ਆਪ ਧੁਨਿ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ॥

ਹਰਿ ਆਪਿ ਜਪਾਇ ਆਪੇ ਹਰਿ ਜਾਪੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੫-੯)

(੨) ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ।

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੬-੪)

ਜੇਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਤੇਤੀ ਜੇਤਾ ਰੂਪੁ ਕਾਇਆ ਤੇਰੀ ॥

ਤੂੰ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਪੇ ਬਸਨਾ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕਹਉ ਮਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੦-੪)

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਧੁਨਿ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥

(ਵਡਹੰਸੂ ਮ: ੩, ੫੬੪-੧੮)

ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸਉ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੇ ॥

ਸਿੰਝੀ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਸੋਹੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਪੂਰੈ ਨਾਦੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੬੦-੨)

(੩) ਧੁਨਿ ਸੱਚ ਹੈ ।

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਧੁਨਿ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥

(ਵਡਹੰਸੂ ਮ: ੩, ੫੬੪-੧੮)

(੪) ਧੁਨਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਸਚੇ ਘਰਬਾਰਾ ॥

ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦੁ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਸਚੁ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੮-੧੧)

(੫) ਧੁਨਿ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਧੁਨਿ
ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ।

ਧਾਵਤੁ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਤਿਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਜਿਤੁ ਸਬਦਿ ਜਗਤੁ ਬੰਨ੍ਹਿ ਰਹਾਇਆ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੦-੧੬)

ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਨਿਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੧, ੧੨੩੨-੧੦)

(੬) ਧੁਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹੈ ।

ਮੰਗਲਾ ਹਰਿ ਮੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸੁਣੀਐ ਮੰਗਲਾ ॥
ਸੋਹਿਲੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਹਿਲੜਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਐ ਸੋਹਿਲੜਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੬੨੪-੧੬)

(੭) ਓਅੰਕਾਰ ਇਕੋ ਧੁਨਿ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਓਅੰਕਾਰਿ ਏਕ ਧੁਨਿ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥
ਏਕਾਦੇਸੀ ਏਕੁ ਦਿਖਾਵੈ ਏਕੋ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੬੮੫-੨)

੨. ਧੁਨਿ ਵਿਚ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਬੁਣਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

(Sound principle and light) ਹੈ

ਧੁਨਿ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਘੇਰਾ ॥ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮੋਰਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੬੭੬-੭)

ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨੁ ਬਾਜੈ ॥ ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨਿ ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਵੇਦ ਜੀ, ੬੮੮-੧੦)

ਪਸਰੀ ਕਿਰਣਿ ਜੋਤਿ ਉਜਿਆਲਾ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਆਪਿ ਦਇਆਲਾ ॥

ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਬੁਣ ਕਾਰੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰਿ ਵਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੪-੧੮)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ ॥ ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥

ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੬੬-੧੧)

ਬੰਧਨ ਤੋੜਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਮੋਲੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੇ ਘਰ ਗੋਲੇ ॥

ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਬੁਣਕਾਰੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੨-੫)

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਦਸਵੈ ਗੁਪਤੁ ਰਖੀਜੈ ॥

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁਲਨੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਖੁਲੀਜੈ ॥

ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨਿ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਜੈ ॥
ਤਿਤੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣਾ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਮਿਲੀਜੈ ॥

(ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੨, ੯੫੫-੧੩)

੩. ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਹਜ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਿਤ ਹੈ

ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੩, ੧੨੩੪-੭)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਦੁਵਿਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਵੈਗੇ ॥
ਤਹ ਅਨਹਤ ਧੁਨੀ ਬਾਜਹਿ ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਨੀਬਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੈਗੇ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੦੮-੧੫)

ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਤਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਦਾਤੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੨-੮)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁ ਚਲਤੋ ਭਇਓ ਅਰੂੜਾ ॥

ਅਨਹਤ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਰਸਿ ਲੀੜਾ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੮-੩)

ਸੰਤ ਸਭਾ ਜਹ ਬੈਸਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੇ ॥ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹਰਿ ਚਲਤ ਤਮਾਸੇ ॥

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਤਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਚਿਤਾਰਣਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੭-੬)

ਸਿਮਰਤ ਏਕੁ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਮਾਦ ॥

ਸਹਜ ਅਨਦ ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਬਹੁਰਿ ਨ ਭਏ ਬਿਖਾਦ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੪-੬)

੪. ਸਭ ਸਿਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਬੇਦ ਇਸੀ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਖਾਣਦੇ ਹਨ

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੬-੪)

੫. ਧੁਨਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨਿ ਇਹੁ ਬਨਿਓ ਸੁਆਉ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਉ ॥

(ਬਿਨਾਥਨੁ ਮ: ੫, ੮੧੮-੮)

੬. ਧੁਨਿ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

(੧) ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ।

ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਤਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਦਾਤੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੨-੮)

(੨) ਧੁਨਿ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵਜਾਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਜਹਿ ਬਾਜੇ ਧੁਨਿ ਆਕਾਰਾ ॥ ਆਪਿ ਵਜਾਏ ਵਜਾਵਣਹਾਰਾ ॥
ਘਟਿ ਘਟਿ ਪਉਣੁ ਵਹੈ ਇਕ ਰੰਗੀ ਮਿਲਿ ਪਵਣੈ ਸਭ ਵਜਾਇਦਾ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੧-੧੮)

(੩) ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ।

ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਬਗਰਾ ਦੁਹੁ ਲੋਚਨ ਕਿਆ ਹੋਰੈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਜਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਗਰੁ ਨਿਬੇਰੈ ॥
(ਫੁਜਰੀ ਮ: ੧, ੪੮੬-੧੨)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਜਿ ਰਹਾਈਐ ॥
ਨਿਬਰੁ ਬਰੈ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥
(ਸੁਧੀ ਮ: ੧, ੭੪੦-੧੪)

ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਧੁਨਿ ਅਨੰਦ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੨-੮)

ਜੰਨਾ ਸਤਗੁਰੁ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ॥
ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੨-੧੫)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਧੁਨਿ ਤੂਰ ਵਜਈਆ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਸਤਤਿ ਕਰੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਰਖਿ ਰਖਿ ਚਰਣ ਹਰਿ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ ॥
(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੨੪੪-੧੬)

ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਨਿਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ ॥
(ਸਾਰਗ ਮ: ੧, ੧੨੩੨-੧੨)

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਗਤਿ ਮਤਿ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੪-੪)

(੪) ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੋਂ ।

ਚਰਣ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੇ ॥ ਕਲਿ ਕਲੋਸ ਸਭ ਦੂਰਿ ਪਇਆਣੇ ॥

ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੫-੧੨)

ਗੁਨ ਨਾਦ ਧੁਨਿ ਅਨੰਦ ਬੇਦ ॥ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਮੁਨਿ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੫, ੧੩੨੨-੭)

ਜਨਮ ਦੋਖ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਛੈ ਅਬ ਪਕਰੇ ਨਿਹਚਲੁ ਸਾਧੂ ਪਾਇ ॥

ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਗਾਵੈ ਮੰਗਲ ਮਨੂਆ ਅਬ ਤਾਕਉ ਫੁਨਿ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੩-੪)

੭. ਧੁਨਿ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹਰਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ

(੧) ਧੁਨਿ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ।

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥

ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਛਾਵ ਘਣੇਰੀ ਹੋਇ ॥

ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਸੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੫੯-੮)

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਓਨ ਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵਲਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਇ ॥

(ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ੯੧-੧੧)

੮. ਚਾਰਵੇਦ, ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਚਾਰਿ ਬੇਦ ਜਿਹਵ ਭਨੇ ॥ ਦਸ ਅਸਟ ਖਸਟ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨੇ ॥

ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਗੋਬਿਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੯-੧੬)

੯. ਧੁਨਿ ਕਿਥੇ ਹੈ

(੧) ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਧੁਨਿ ਵਜਦੀ ਹੈ ।

ਜਮ ਕਾਲੁ ਮਿਲੈ ਦੇ ਭੇਟ ਸੇਵਕੁ ਨਿਤ ਹੋਈ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਪਤਿ ਪਰਗਟੁ ਲੋਈ ॥

ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰਿ ਵਜਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੪੮-੭)

ਭਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ਅਨਹਦ ਬਾਜਿਤ੍ਰਾ ਤਿਸੁ ਧੁਨਿ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੪੬-੭)

(੨) ਧੁਨਿ ਦਸਮ ਦੁਵਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਧਾਵਤੁ ਬੰਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਤਿਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਜਿਤੁ ਸਬਦਿ ਜਗਤੁ ਬੰਮਿ ਰਹਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੦-੧੯)

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚੁਆਇਆ ॥ ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥
ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੬੯-੧੧)

(੩) ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ।

ਅਨਦਿਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ ॥

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਨਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੬੪-੭)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਜਿ ਰਹਾਈਐ ॥

ਨਿਬਰੁ ਬਰੈ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੩੦-੧੪)

ਘਰ ਮਹਿ ਘਰੁ ਦਿਖਾਇ ਦੇਇ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਨਿਕਾਰ ਧੁਨਿ ਤਹ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੯੦-੧੯)

(੪) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧੁਨਿ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ।

ਖਟੁ ਮਟੁ ਦੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੩-੧੮)

(੫) ਇਹ ਧੁਨਿ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤਉ ਮਿਟਿਆ ਨ ਜਾਈ ॥

ਤੋਰੇ ਦੁਆਰੈ ਧੁਨਿ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ, ੯੬੯-੧੯)

੧੦. ਧੁਨਿ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

(੧) ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੪੬-੧੭)

ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਨਾਰਿ ਨਾਰਿ ਮਹਿ ਪੁਰਖਾ ਬੁਝਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ॥

ਧੁਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਬ ਕਹਾਨੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੯-੩)

ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੩, ੧੨੩੪-੭)

ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ਦਰਿ ਠਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਰਹਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰਿ ਵਜਦੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੪, ੪੨-੨)

੧੧. ਧੁਨਿ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਇਹ ਧੁਨਿ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ।

ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਨਿ ਸੋਇ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਇ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੮-੭)

(੨) ਮਨ ਮੰਗਲ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ।

ਜਨਮ ਦੋਖ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਛੈ ਅਬ ਪਕਰੇ ਨਿਹਚਲੁ ਸਾਧੂ ਪਾਇ ॥

ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਗਾਵੈ ਮੰਗਲ ਮਨੁਆ ਅਬ ਤਾਕਉ ਫੁਨਿ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੩-੪)

(੩) ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਨਿ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ।

ਮਾਈ ਰੀ ਪੇਖਿ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ॥

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਅਚਰਜ ਤਾਕੇ ਸ੍ਵਾਦ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੬-੧੭)

(੪) ਮਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁ ਚਲਤੋ ਭਇਓ ਅਰੁੜਾ ॥

ਅਨਹਤ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਰਸਿ ਲੀੜਾ ॥

(ਸੋਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੮-੩)

ਧੁਨਿ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਘੋਰਾ ॥ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮੇਰਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੬-੭)

(੫) ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੪੬-੧੭)

(੬) ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨਿ ਇਹੁ ਬਨਿਓ ਸੁਆਉ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਉ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੮-੮)

(੭) ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

(ਪੁਛਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੪੬-੧੭)

(੮) ਹਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ਦਰਿ ਠਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਰਹਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰਿ ਵਜਦੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੭, ੭੨-੨)

੧੨. ਫੁਟਕਲ

ਅਨਿਕ ਧੁਨਿਤ ਲਲਿਤ ਸੰਗੀਤ ॥ ਅਨਿਕ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤਹ ਚੀਤ ॥

(ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫, ੧੨੩੬-੯)

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਰਿ ਲੋਕ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਿ ਸਰਬਸੁ ਸਭੁ ਅਰਪਿਓ ਅਨਦ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਬੋਕ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ਸੂਰਦਾਸ, ੧੨੫੩-੧੧)

ਕਾਸੀ ਤੇ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਧੁਨਿ ਕਾਸੀ ਜਾਈ ॥

ਕਾਸੀ ਫੂਟੀ ਪੰਡਿਤਾ ਧੁਨਿ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥

(ਬਿਨਾਯਨੁ ਕਬੀਰ, ੮੫੭-੧੦)

ਪਵਨ ਅਰੰਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧, ੯੪੩-੧)

ਤੋਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥

ਚਿਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ॥

ਧੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸੁ ਜਹਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ੯੬-੧੭)

ਧੁਨਿਤ ਲਲਿਤ ਗੁਨਗੁ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥

ਗਿਰਿਤਰ ਥਲ ਜਲ ਭਵਨ ਭਰਪੁਰਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਰਾਮਈਆ ਰਸ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਜਾਕੈ ਭਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥

(ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ੧੨੭੨-੯)

ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ

ਇਕ ਦਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵਾਨ, ਕੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕੀ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.—

“ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨ ਕੋ ਰਹੈ ਰੰਗੁ ਨ ਤੂੰਗੁ ਫਕੀਰੁ ॥
ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧੈ ਧੀਰ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੬-੬)

ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਹ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦ ? ਪਰ ਜਾਣਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਕੂੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਹੋ ਜੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ।

“Dust thou art, and unto dust shalt thou return.” (Bible)

ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

کردہ بزرگانِ دهری مدّتے نشیں و برخود سیکری

ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਰੂਹ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਪੁਰ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਛੂ ਇਕੱਠਾ ਡੰਗ ਮਾਰੇ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਪੁਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਉਥੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਢਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੁਛ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ।

“ਜਿੰਦੁ ਨਿਮਾਣੀ ਕਢੀਐ ਹਡਾ ਕੂ ਕੜਕਾਇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੭-੧੭)

ਅਗੋਂ ਕੈਸੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ

ਕੁਛ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਾਨੇ ਸਮਝਕੇ ਜਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਣ ਲਈ ਜਾਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਇਕ ਆਖਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਅਸਾਂ ਫਤਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ।

“Death is the last enemy which we have to conquer.”

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ:--

‘ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥’ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੫, ੫੦-੧੧)

ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ, ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇਸ ਕਿਸੀ ਦੇਸਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਥੇ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਬੇਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਰਹਿਨੁਮਾ (Guide) ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਫਰ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਉਸ ਸਫਰ ਪੁਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ--

“ਇਕਿ ਚਾਲੇ ਇਕਿ ਚਾਲਸਹਿ ਸਭਿ ਅਪਨੀ ਵਾਰ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੮)

ਅਸਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸਾਂ ਰਸਤੇ ਲਈ ਸੁਰਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜਾਂ ਕਿਸੀ (Guide) ਗਾਈਡ (ਗੁਰੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀਆਂ, ਅਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ

ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੀ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਚਪਨ, ਜੁਵਾਨੀ ਜਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ, ਕਦੇ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ:—

“ਨਹ ਬਾਰਿਕ ਨਹ ਜੋਬਨੈ ਨਹ ਬਿਰਧੀ ਕਛੁ ਬੰਧੁ ॥

ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੁਝੀਐ ਜਉ ਆਇ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਧੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੨੫੪-੩)

ਮੌਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਜਾਣੂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿਸਮ, ਘਰ ਬਾਰ, ਸਾਮਾਨ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਛੋਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਸੰਤ ਸਤਗੁਰੂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੋੜਿ ਢੂਢਿ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪਕਿਆ ॥

ਓਇ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੜਹਿ ਓਇ ਮੁਇਆ ਨ ਜਾਹੀ ਛੋੜਿ ॥”

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੨-੪)

ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸੂਖਮ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਰਹਬਰ (Guide) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰਖੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਤ ਲਾਈ ਰਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਟ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੋਗੇ:—

“ਗੁਰਮੁਖ ਸਉ ਕਰਿ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਉ ਲਾਇ ਚਿਤੁ ॥

ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਕਾ ਮੂਲੁ ਕਟੀਐ ਤਾਂ ਸੁਖੁ ਹੋਵੀ ਮਿਤੁ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੨੧-੩)

ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥੂਲ ਨੂੰ ਲੰਘਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਪੁਰ ਛੱਡੇ ਪਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੂਹ ਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ “ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨਾ” (ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਥੂਲ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੋਸਤ ਨਾਬੂਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੈ। (Life after death) [ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ] ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਭ ਮਹਾਤਮਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਦੇ *ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਘੁੰਮਣ

*ਸਾਧਾਰਣ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹਥਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੱਲ ਖਿਚੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਖਿਚੀਕੇ ਆਂਵਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਠ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਖਿਚੀਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੰਠ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖਿਚੀਕੇ ਦਸਵੀਂ ਗਲੀ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਫਿਰਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਦ ਜਿਸਮ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਜੀਵ ਕਿਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੋਹ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ:—

(੧) ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਪੁਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਲਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤਿਰੀਆ ਰੋਵੈ ਹੰਸੁ ਇਕੇਲਾ ਜਾਈ ॥” (ਆਸਾਕੀਰ, ੪੭੮-੩)

ਉਹ ਸਭ ਕਾਲ ਤੇ ਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਉਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਰੂਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

“ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਤੇਹਾ ਹੋਵੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ਕੀਰਤਨ-੧੧)

ਉਥੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਦ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਯਮਾਂ (ਯਮ ਗਣ ਜਾਂ ਰਾਮ ਗਣ) ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ:—

ਘੇਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਚਕਰਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਸਭ ਇਕੋ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਰੋਸੀ ਨਾਲ ਬਧੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ

[ਪਿਛਲਾ ਫੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

‘ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥’ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੧)

“ਜਿਤੁ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਇ ॥

ਮਲਕੁ ਜਿ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੁਹੁ ਦੇਖਾਲੇ ਆਇ ॥” (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੭-੧੬)

ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਰੇਕ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿਖ ਸਹੀ ॥

ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੋਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕਵਿ ਵਹੀ ॥

ਤਲਬਾ ਪਉਸਨਿ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ ॥

ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਹੋਸੀ ਆਇ ਤਈ ॥

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ ॥

ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ ॥” (ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੯੫੩-੧੪)

ਹਰੇਕ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਪੂਰ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੀ ਐਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਰਕ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਜਦ ਉਸਦਾ ਮੁਕਰਰਾ (ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ) ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸੱਕੇ । ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੀ ਸੁਰਗ ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਥੋੜਾ ਜਾਂ

[ਅਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੧੯੫]

ਹੱਡ ਬੀਤੇ ਹਾਲ ਦੱਸੇ। ਇਹੋ ਸਿਆਲ ਮੁੜ ਮੁੜਕੇ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦੇਸ ਜਾਕੇ ਮੁੜ ਆਂਵਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਚੇ ਸਚੇ ਵਾਕਿਆਤ

[ਪਿਛਲਾ ਫੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

ਬਹੁਤਾ) ਸੁਖ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਜਾਂ ਬਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੀਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਨਰਕ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਓੜਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤਿਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਸੇ ਦਿਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਗਾਥਾ ਮ: ੫, ੫੦-੧੪)

“ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ॥

ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਥੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ ॥ ੧ ॥

ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥ ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੭੬-੧੮)

(੨) ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਖਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦ ਰੂਹ ਅੰਤਰ ਸਿਮਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਸਿਮਟਾਉ ਦੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ! ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਤੇ ਸੱਚ

[ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਾ ੧੯੬]

ਦਸਦਾ । ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੁੜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ।
ਕਿਸੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ

[ਪਿਛਲਾ ਫੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

ਨੂੰ ਸਮੂਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੇ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਤ
ਸਮੇਂ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੂੜ ਨਾਲ ਲਗੇ ਹੋਏ
ਬੋਤਾਲਾਂ (ਭੂਤਨਿਆਂ) ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਹਨ ਤੇ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਮਨੁਖ ਦਾ ਚੰਮ ਪਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:—

“ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥
ਅੰਤਿ ਖਲੋਆ ਆਇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਘਾਲਿਆ ॥
ਮਨਮੁਖ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂੜਿਆਰ ਫਿਰਹਿ ਬੋਤਾਲਿਆ ॥
ਪਸ਼ੂ ਮਾਣਸ ਚੰਮਿ ਪਲੇਟੈ ਅੰਦਰਹੁ ਕਾਲਿਆ ॥

(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੮੪-੧੦)

ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂਰੀ ਤੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੰਡਲਾਂ
ਪੁਰ ਨਾਲ ਲੈ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਪ, ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ ਕਰਾਕੇ ਉਪਰ ਮੰਡਲਾਂ
ਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ
ਮੁਨਾਸਬ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ
ਕਸੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਂਵਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਧਰਮਰਾਇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ
ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਤਲਬ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ :—

“ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਸੁ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਓਇ ਦੁਖ ਸਹਾਹਿ ॥”

(ਗੁਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੬-੩)

ਉਹਦਾ ਸਭ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲਕ
[ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੧੯੭]

ਕਿਸੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਦੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਦੀ (Material)

[ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ ਦਾ ਫੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲ-ਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਉੱਤਮ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਘਟ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹਨ:—

“ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨ ਮੋਟੈ ਕੋਈ ॥ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੦-੧੩)

ਅਤੇ:—

“ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੋਟਿਓ ਪੁਰਖੁ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੮)

ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ:—

“ਸੰਤ ਡਾਰਿਆ ਬੀਜ ਘਟ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਕੇ ॥

ਕੋ ਅਸ ਸਮਰਥ ਹੋਇ ਜੇ ਜਾਰੇ ਉਸ ਬੀਜ ਕੇ ॥

ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੇ ਮਾਹਿੰ ਵਹ ਬੀਜਾ ਅੰਕੁਰ ਗਹੇ ॥

ਜਬ ਜਬ ਆਵੇਂ ਸੰਤ ਅੰਕੁਰੀ ਉਨ ਸੰਗ ਰਹੇਂ ॥ (ਸਾਰ ਬਚਨ, ੩੪੪)

ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ (ਪੰ: ੧੧੧) ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸੰਤ ਜੀਵ ਕੀ ਬਿਪਤਿ ਛੁੜਾਵੇਂ ॥ ਕਰਮੀ ਜੀਵ ਜਗਤ ਕੋ ਚਾਵੇਂ ॥

ਯਾਕੋ ਫਲ ਚੌਰਾਸੀ ਮਾਹੀਂ ॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਕਹੂੰ ਸੁਨਾਈ ॥

ਜਬ ਜਿਵ ਨਿਕਰਿ ਦੇਹ ਦਰਸਾਉਂ ॥ ਵੋਹਿ ਸਮਯ ਕੀ ਸਮਝ ਸੁਨਾਉਂ ॥

ਨਿਕਰਿ ਜੀਵ ਤਨ ਛੂਟੇ ਭਾਈ ॥ ਜਬ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਹੂੰ ਬੁਝਾਈ ॥

ਸਿਮਟਿ ਅਕਾਸ ਭਾਸ ਜਬ ਜਾਵੇ ॥ ਜਬ ਨਾੜੀ ਮੇਂ ਸੀਤ ਸਮਾਵੇ ॥

ਜਸ ਰਵਿ ਅਸਤ ਹੋਇ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀ ਤਨ ਧੁਕ ਧੁਕ ਧਾਰਾ ॥

[ਅਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੧੯੮]

ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਦਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲੋਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰ-

[ਪਿਛਲਾ ਫੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

ਜਸ ਰਵਿ ਭਾਸ ਗਏ ਉਜਿਆਸੀ ॥ ਧੁਕ ਧੁਕ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮੇਤ ਨ ਬਾਸੀ ॥
 ਨਿਕਸੇ ਸ੍ਰਾਸ ਭਾਸ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਾਣਾ ॥ ਯੇ ਰੇ ਸਿਮਟਿ ਕਹੇ ਕਹਾਂ ਸਮਾਨਾ ॥
 ਜੋ ਵੇ ਠਾਂਵ ਜੋਨ ਸੇ ਠਾਈਂ ॥ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਮਾਹੀਂ ॥
 ਸੂਰਜ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਆਰ ਦਸ ਮਾਹੀਂ ॥ ਉਨ ਸੇ ਕਿਰਨ ਅੰਡ ਮੇਂ ਆਈ ॥
 ਕਿਰਨ ਪਾਂਚ ਤਤ ਪ੍ਰਾਨ ਕਹਾਇਆ ॥ ਤੱਤ ਮਿਲ ਪਾਂਚ ਅਕਾਸ ਜਗਾਇਆ ॥
 ਆਤਮ ਸਭ ਮੇਂ ਭਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ॥ ਸੋਈ ਭਾਸ ਕੀਆ ਤਨ ਬਾਸਾ ॥
 ਮਾਰਗ ਭਾਸ ਜੋਈ ਮਗ ਆਇਆ ॥ ਤਰਕ ਤਾਲੁਵੇ ਰਾਹ ਸਮਾਇਆ ॥
 ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪੜੇ ਜਲ ਜਾਈ ॥ ਐਸੇ ਭਾਸ ਨਾਭ ਕੇ ਮਾਹੀਂ ॥
 ਨਾਭ ਤੇਜ ਤਨ ਮਾਹਿੰ ਸਮਾਨਾ ॥ ਰੋਮਹਿ ਰੋਮ ਬਦਨ ਮੇਂ ਜਾਨਾ ॥
 ਭਾਸ ਤੇਜ ਚੇਤਨ ਭਈ ਕਾਇਆ ॥ ਯਹਿ ਭੀਤਰ ਮੇਂ ਬਰਨਿ ਬਤਾਇਆ ॥
 ਜਿਨ ਘਟ ਸੈਲ ਕਰੀ ਕਾਇਆ ਕੀ ॥ ਭੀਤਰ ਭੇਦ ਕਹੈ ਜੋਈ ਭਾਖੀ ॥
 ਉਪਰ ਕੀ ਕਹਨੀ ਨਹਿੰ ਮਾਨੂੰ ॥ ਅੰਦਰ ਉਦੈ ਹੋਇ ਘਟ ਭਾਨੂੰ ॥

॥ ਦੋਹਾ ॥

ਅੰਦਰ ਭਾਨੂੰ ਉਦੈ ਬਿਨਾ, ਭੀਤਰ ਕੀ ਕਾ ਕਹੇਨ ॥

ਬੈਨ ਬਚਨ ਬੂਠੇ ਕਹੇ, ਬਿਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਨ ॥

॥ ਚੌਪਾਈ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕਹਾਇਆ ॥ ਯਹ ਕਾਇਆ ਮੇ ਭਾਖਿ ਬਤਾਇਆ ॥
 ਠੀਕ ਠੌਰ ਅਰੁ ਠਾਮ ਠਿਕਾਨਾ ॥ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਖਿ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥
 ਯਹਿ ਸਭ ਬੈਨ ਬਦਨ ਮੇਂ ਭਾਖੀ ॥ ਸੁਨ ਕਰਿ ਸਾਧ ਦੇਇਗੇ ਸਾਖੀ ॥
 ਨਿਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਦਨ ਸੇ ਜਾਵੇ ॥ ਜਾਹਿ ਸਮਯ ਕੀ ਸੰਤ ਸੁਨਾਵੇਂ ॥
 ਜਾਕਾ ਅਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਨਾਉਂ ॥ ਨਕਲ ਮਾਹਿੰ ਮੇਂ ਅਸਲ ਦਿਖਾਉਂ ॥
 ਜੈਸੇ ਪਤੰਗ ਗਗਨ ਚੜ੍ਹਿ ਜਾਵੇ ॥ ਡੋਰੀ ਦੇਤ ਦੇਤ ਬੜ੍ਹਿ ਜਾਵੇ ॥
 ਜਬ ਡੋਰੀ ਵਹ ਖੈਂਚਿ ਖਿਲਾੜੀ ॥ ਖੈਂਚਿ ਡੋਰਿ ਭੂਮੀ ਪਰ ਡਾਰੀ ॥
 ਸਿਮਟੀ ਡੋਰਿ ਕੀਆ ਉਨਿ ਪਿੰਡਾ ॥ ਯਹਿ ਬਿਧਿ ਸੁਰਤਿ ਖਿੰਚੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ॥
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਸੇ ਤੇਜ ਖਿਚਾਨਾ ॥ ਸਿਮਟਿ ਸਿਮਟਿ ਨਾਭੀ ਮੇਂ ਆਨਾ ॥

[ਅਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੧੯੯]

ਵਾਜ਼ਿਆਂ (Gates of Death) ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਪੁਰ ਫੁਤੇ ਪਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਸਚ ਮੁਚ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

[ਪਿਛਲਾ ਫੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

ਨਾਭਿ ਤੇਜ ਸੇ ਭਾਸ ਉਠਾਇਆ ॥ ਜਬ ਤਨ ਮੱਧ ਤਾਲੁਵੇ ਆਇਆ ॥
ਤਾਲਵੇ ਸੇ ਜਬ ਡੋਰਿ ਖਿੰਚਾਨੀ ॥ ਜਬ ਤੱਤ ਪਾਂਚ ਅੰਡ ਮੇਂ ਆਨੀ ॥
ਖੈਂਚੇ ਡੋਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਖਿੰਚਿ ਆਵੇ ॥ ਕਾਲ ਕਾਨ ਪਰ ਆਸਨ ਲਾਵੇ ॥
ਕਾਲ ਕਾਨ ਕੇ ਮਾਰਗ ਲਾਈ ॥ ਯਾ ਬਿਧਿ ਤਨ ਕੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ ॥
ਜਬ ਵਾ ਡੋਰਿ ਕੇ ਪਕੜੇ ਜਾਈ ॥ ਸੰਤ ਸੂਰਤਿ ਕੀ ਬੈਠਕ ਵਾਹੀ ॥
ਵਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਬੈਠਕ ਪਾਸਾ ॥ ਡੋਰਿ ਛਾਂੜਿ ਹੋਇ ਕਾਲ ਨਿਰਾਸਾ ॥
ਪ੍ਰਾਨੀ ਸਤਗੁਰੁ ਕੀ ਸੁਧਿ ਲਾਵੇ ॥ ਡੋਰੀ ਛਾਂੜਿ ਕਾਲ ਅਲਗਾਵੇ ॥
ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਧਿ ਬਿਸਰੇ ਭਾਈ ॥ ਜਬਹਿ ਕਾਲ ਘਰ ਬਜਤ ਬਧਾਈ ॥
ਜਿਨਕੇ ਹਿੰਦਯ ਸੰਤ ਲੋ ਲਾਗੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਂਚ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਨੁਰਾਗੀ ॥
ਜਿਨਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਵੇ ॥ ਡੋਰਿ ਛਾਂੜਿ ਕੇ ਦੂਰ ਪਰਾਵੇ ॥
ਕਾਲ ਠਿਕਾਨੇ ਅਪਨੇ ਆਵੇ ॥ ਸੂਰਤਿ ਮੇਂ ਸੂਰਤਿ ਲਿਪਟਾਵੇ ॥
ਅਪਨੀ ਸੂਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਮੇਂ ਡਾਲੀ ॥ ਜਿਉਂ ਬੰਸੀ ਮੱਛੀ ਖਿੰਚਿ ਚਾਲੀ ॥
ਬੰਸੀ ਮੇਂ ਮੱਛੀ ਖਿੰਚਿ ਆਵੇ ॥ ਜਿਉਂ ਸਤਗੁਰੁ ਮੇਂ ਸੂਰਤਿ ਸਮਾਵੇ ॥
ਸੂਰਤਿ ਡੋਰਿ ਪੋੜ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ॥ ਜਬਹਿ ਕਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੂਤੀ ॥

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ (ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ) ਦੇ ਦਿਨ ਯਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪੁਛਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ।

ترابنده حساب این امر مشهور معلوم کہ بود سلفیت بے حساب و دولتی

ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੌਤ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਲ ਕਿਥੇ! ਤੇ ਅਨਾਦਿ ਰੂਹ ਕਿਥੇ! ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਫ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਰੂਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ?

[ਅਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੨੦੦]

ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੋਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

[ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ ਦਾ ਫੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿਟੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕਿੱਥੇ?

اجل نفس شکند مرغ را بیا زارو   اجل کجا دُرُ مرغ چاد و دان کجا
چسبده عالم اسلی خویش واروم   دل اند کجا دشت شائے خاکوان کجا

ਸ਼ੀਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬਾ-ਖਬਰ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਮੁਰਸ਼ਦ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਠੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਹਨ । ਆਰਫ਼ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਗਾਫ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖੁਵਾਰ ਹੋਕੇ ਬੇਖਬਰੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਤੇ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਤੇ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੇਖੋਫ਼ ਹੋਕੇ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੇੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—

عاشقانه کز با خبر میسزند   به پیش معشوق چون شکر میسزند
اولا چشم غیب بکشانند   باقیں جسد کور و کر میسزند
غار فغان جانب نعیم روند   غافلان غوار و بے خبر میسزند
و آنکه شبها بختیخت اندر بیم   مجمل بے خوف و بیمه میسزند
و آنکه اینجا که آن نفس خستند   شاد و خندان در نظر میسزند

ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

اکس که چن باشد بار رخ قری باشد   و رسامیت جان و دلان او را طری باشد

[ਅਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੨੦੧]

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇਖ ਕੇ
ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਸੇਂਟ ਪਲੂਟਾਰਕ (Plutarch)

[ਪਿਛਲਾ ਫੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

(੩) ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ
ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਲੋਕ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਕਤ ਤੋਂ
ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਲੰਘਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ
ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੰਜ ਨੂੰ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ
ਹੋਰ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

“ਧਰਮਰਾਇ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਗੋ ਜਉ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੇ ਲੇਖਾ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੮-੯)

(੪) ਚੌਥੇ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਕੇ ਸਿਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਚੇਤਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥ ਪੁਰਸ਼
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਉਹ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ
ਪੁਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖੇ, ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂ
ਸੰਤ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਕਾਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸੰਗਤ
ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ

[ਅਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੨੦੨]

ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਰੂਹ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਅਭਿਆਸੀ ਰੂਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੀਖਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ

[ਪਿਛਲਾ ਫੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਜੋ ਰੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਬਾਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਓ ।

ਰਾਮਕਲੀ ਸਦੁ—“.....ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ

ਗੁਰੁ ਜਾਇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਭਾਣੈ ਆਪਣੈ ਬਹਿ ਪਰਵਾਰੁ ਸਦਾਇਆ ॥

ਮਤ ਮੈ ਪਿਛੈ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੇ ਮੈ ਮੂਲਿ ਨ ਭਾਇਆ ॥

.....ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਿਆ ਮੈ ਪਿਛੈ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿਅਹੁ

ਨਿਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥.....”

ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨਿ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਵਫ਼ਾਤ ਪੂਰ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ‘ਫਰਾਕ, ਫਰਾਕ’ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਫਰਾਕ ਕਿਹਾ ! ਜਦ ਇਧਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ । ਮੇਰਾ ਲਾਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ—

بروز مرگ چو تاجوت من رها شد
ملائی بزرگوار نیل اس جہاں با شد
سازہ ام چو بینی سگونسراق فراق - مرادصال و ملاقاتیں زمان شد
وہاں چو بستی ازیں کو بدیاں طرت بخش - کہائے ہوئے تو در جہلا مکان شد

ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ—ਸੱਚ ਹੈ ਸਭ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ

[ਅਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੨੦੩]

ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ :—

"At the moment of death the soul experiences the same impressions, passes through the same process as experienced by those who are initiated into the Great Mysteries."

ਜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੁਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਮਰਨ ਦਵਾਰਾ ਸਾਧਕ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਵਾਰਾ ਉਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਧੁਨਿ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਨ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਧੁਨਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਅਭਿਆਸੀ ਇਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ "Silver cord" ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ

[ਪਿਛਲਾ ਵੁਟ ਨੋਟ ਚਲਦਾ]

ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ! ਸਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੱਟੇ ਹਟ ਵਿਕਣਾ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਅਪੁਨੇ ਗ੍ਰਿਹਿ ਜਾਇ ॥

ਰੋਵਹੁ ਸਾਕਤ ਬਾਪੁਰੇ ਜੁ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਬਿਕਾਇ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੫-੭)

ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਸਰ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ !

چوں حق را بخاند سپهرش خورشید شد چوں جنت سر دهن چوں کوثرست مژدن

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗੁ ਡਰੈ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ॥

ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੫-੧੩)

ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੰਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੁਖਮ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਾਤ ਚੀਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਹੈ ਜੁ ਅਭਿਆਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲੀ ਖੁਲੀ ਲੰਘ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਫਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਫਸਾਨਾ ਨਹੀਂ । ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਜੀ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਸਦੀਵ ਲਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਥੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਜੀਵੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ । ਦਾਦੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ “ਦਾਦੂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਪਾਛੇ ਮਰੇ ਸਭ ਕੋਇ ।” ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਮੂਤੂਆ ਕਬਲਨ ਮੂਤੂਆ” ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ ਥੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ । ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰ ਲਵੇ ।

ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਖਮ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਜਾਓ ।

“ਮੁਇਆ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਤਿਤੁ ਜੀਵਦਿਆ ਮਰੁ ਮਾਰਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੨੧-੨)

ਤੇ ਐਸੇ ਜੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ।

“ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੩੦-੧੬)

ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰਕੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਬ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ:—

“ਮਰੀਐ ਤੋ ਮਰ ਜਾਈਐ ਫੂਟ ਪੜੇ ਸੰਸਾਰ ॥

ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਕੇ ਮਰੇ ਦਿਨ ਮੈ ਸੋ ਸੋ ਬਾਰ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਖਲਾ ਨਹੀਂ । ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਵਾਏ:—

“ਮਣੀ ਮਿਟਾਇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ ॥

ਮਨੂਆ ਜੀਤੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਤਿਹ ਸੂਰਤਣ ਵੇਸ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੬-੧੫)

ਇਹ ਕਮਾਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ । ਸੱਚ ਮੁਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਬਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ (ਮਾਯਾ) ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ (ਮਨ) ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।

“ਜਬ ਲਗ ਆਸੁ ਸਰੀਰ ਕੀ ਮਿਰਤਕ ਹੂਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਕਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮਨ ਤਜੇ ਤੂਰੇ ਰਹੇ ਬਜਾਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਖਲਕਤ ਦੀ ਆਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਰਖਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੁਖ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

“ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਤਜੇ ਖਲਕ ਕੀ ਆਸ ॥

ਰਖਸ਼ਕ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤ ਦੁਖ ਪਾਏ ਦਾਸ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਕਾਯਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਮਿਰਤਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹੀ ਮੌਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਧਸ ਜਾਇ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ

ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਢੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਪਤ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਜਾਇ, ਉਹ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ । ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਜੀਵਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੋਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਣ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਜਦ ਤੀਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤਦ ਤੀਕ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ:—

“ਕਾਇਆ ਮਾਹਿ ਸਮੁੰਦ ਹੈ ਅੰਤਿ ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਇ ॥

ਮਿਰਤਕ ਹੋਇ ਕਰ ਜੋ ਰਹੇ ਮਾਨਕ ਲਾਵੇ ਸੋਇ ॥

ਤਨ ਸਮੁਦ੍ਰ ਮਨ ਮਰਜਿਵਾ ਏਕ ਬਾਰ ਧਸ ਜਾਇ ॥

ਕੈ ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਕਾਸ ਲੇ ਕੈ ਰਹੇ ਸਮੁਦ ਸਮਾਇ ॥

ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਸਮੁਦ੍ਰ ਮੇਂ ਨਿਕਸਾ ਜਾਇ ਅਕਾਸ ॥

ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਘਰਿ ਕੀਆ ਹੀਰਾ ਪਾਇਆ ਦਾਸ ॥

ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਜਬ ਜੀਨੋ ਕੀ ਆਸ ॥

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਕਾਢਸੀ ਕੋਇ ਮਰਜੀਵਾ ਦਾਸ ॥

ਰਾਮ ਕਹੋ ਤੋ ਮਰਿ ਰਹੇ ਜੀਵਤ ਮਿਲੇ ਨ ਰਾਮ ॥

ਜਬ ਲਗ ਆਸ ਸਰੀਰ ਕੀ ਤਬ ਲਗ ਕਾਚਾ ਕਾਮ ॥”

ਜੋ ਜੀਵ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਫੇਰ ਜੀਉਂ ਉਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨਿ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥”

(ਬਿਹਾ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੦-੩)

ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਣ ਮਰਣ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੋਂ ਜਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਜੀਵਣ ਮਰਣੁ ਕੋ ਸਮ ਸਰਿ ਵੇਖੈ ॥

ਬਹੁੜਿ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮੁ ਪੇਖੈ ॥”

(ਬਿਲਾ: ਮ: ੩, ੭੯੯-੧੨)

ਇਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਮਸਾਣ ਜਾਂ ਕਬਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਅਮਰ ਜੀਵਨ) ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ:—

“ਮਰਣੈ ਤੋ ਜਗਤੁ ਭਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਣੁ ਹੋਇ ॥

(ਬਿਹਾ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੫-੫)

ਮੋਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਬਰ ਵਿਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ।

ਨੇ ਪੁੰਨਾ ਮਰੇ ਕੇ ਦਰਗੁਹੇ ਰੂਹਿ   ਜਕਾਨੁ ਫਲੈ ਸੁਰੇ ਰੂਹਿ
ਨੇ ਪੁੰਨਾ ਮਰੇ ਕੇ ਦਰਗੁਹੇ ਰੂਹਿ   ਮਰੇ ਤਬਦੀਲੇ ਕੇ ਦਰਗੁਹੇ ਰੂਹਿ

ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਕਰ:-

میں توئی کہے بدن داری بدن پس مریں از جسم و جان برون شدن

ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਜੇ ਤੂੰ ਮਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ।”

ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਹਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਸੂਹ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ:-

“Except a man be born anew, he cannot see the Kingdom of God.”

ਮੋਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਦੋਸਤ ! ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ:-

بمیرے دوست پیش فرمگے اگرے زندگی خواہی

ਹੇ ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਇਨਸਾਨ ! ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ, ਜਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ।

پیش مردن میرے نیکو سیر جاں بجا تاں وہ زجاں خود گذر

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਂਗਾ ! ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਮਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ।

سہمیری سؤد کے خواہی رہو رومیر و ہرہ بردار اردو

ਮੋਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਐ ਇਨਸਾਨ ! ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਢਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦਾ ਜੋ ਮਰਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।”

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਚਾ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸੋਤ ਮਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:—

“ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ ਸਾਚਾ ਮੁਆ ਨ ਕੋਇ ॥

ਦਾਸ ਕਬੀਰਾ ਯੋਂ ਮੁਆ ਬਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਇ ॥”

ਜਦ ਤੀਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਚਾ ਮਰਨਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕ ਸਕਦਾ ।

ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੀੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛਤ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ ਸੀੜੀ ਦੀਆਂ ਸੌ ਪਉੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਦਮੀ ੯੯ ਪਉੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਛਤ ਦੇ ਉਪਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਸੌ ਗਜ਼ ਛੁੱਘਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ੯੯ ਗਜ਼ ਰੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੀਕ ਰੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਪੁਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੀਕ ਸਾਧਕ ਉਪਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

چرخس بیرون نیامدوی باشد از تصویر فیضی نموی

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ ! ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

تو کز سوائے طبیعت بیرون سے آئی کجا بگوئے طریقت گزرتوانی کرد

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦਾ ਉਚਾ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਲ ਗਗਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਿਰਲਾ ਪੰਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਏ:—

“ਉਂਚਾ ਤਰਵਰ ਗਗਨ ਫਲ ਬਿਰਲਾ ਪਕਸ਼ੀ ਖਾਇ ।

ਇਸ ਫਲ ਕੋ ਤੋ ਵਿਹ ਭਖੇ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਇ ॥”

ਸੋ ਜਦ ਤੀਕ ਰੂਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਪੁਰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਤ ਹੀ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇਗਾ । ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਣ ਤੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਐ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ! ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਸੱਚੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦੇ । ਐ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ! ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਜੀਵਦਾ ਰਹੇਂ, ਤੂੰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਪੁਰ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਪਰਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਅਰਸ਼ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਰੂਹ! ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਪੁਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਂ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਂ ।

عرش است نفیس تو شربت پاں کائی و مقیم خطا خاک شوی

ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਰੂਹ ! ਤੇਰਾ ਧਾਮ ਅਧਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਧਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਧਰ ਨਾਲ ਬੰਧੀ ਪਈ ਹੈਂ ।

“ਤੇਰਾ ਧਾਮ ਅਧਰ ਮੇਂ ਪਿਆਰੀ, ਕਿਉਂ ਧਰ ਸੰਗ ਬੰਧਾਨੀ”

ਸਾਧਾਰਨ ਮੌਤ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਅਗਲੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰੂਹ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਸੱਚੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਜਾਹਿਰੀ ਇਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਚੀ ਸਲਾਮਤੀ ਬਾਹਿਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ

ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਲਾਭ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੌਤ ਮਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁਖ ਦੇਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ ਖਟ ਸਕੇ। ਐ ਗੁਮਰਾਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਛਾ ਨਹੀਂ ਖਟ ਸਕੇਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਜ਼, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇਹੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨੌਂ ਦੁਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਕੇ ਦਸਵੀਂ ਗਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਖਿਚਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰਨ (ਰੂਹ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਪੁਰ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਉਪਰ ਆ ਜਾਣ) ਪੁਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਇਹ ਗਤੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਉਸਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਪਿਲਾਏ:-

زاکہ مُردنِ اسل بُدِ ناوِ رُو	جاں بے کس دی و اندر بُدُو
بے کمالِ نر و باں نائی بے بام	تا نمردی نیست جاں کُنَدنِ تمام
بام را کوشنده نامحرم بُود!	چوں ز صد پایہ دو پایہ کم بُود!
آب اندر دلو از چو کسے رُو	چوں رسن یک گز ز صد گز کم بُود
مات شود و صبح اے شمع طراز	چوں نمردی گشت جاں کُنَدنِ از
واں کہ پنهان است نور شید جہاں	تا نہ گشتند اخترانِ ما نہاں
مرگ را بجز یس و بر در ایں حجاب	بے حجابت نامد ایں اے ولیا ب

مصطفیٰ زین گفت اے سرار جو   مروتہ راخواہی کہ بینی زندہ تو
 مے رو و چو زندگان بر خاکدان   مروتہ و جانش شدہ بر آسمان
 جانش را این دہر بالا مسکینست   مگر مبرور روح اور نقل نیست
 زانکہ پیش از مرگ او کرد است نقل   این مبرون فہم آید نے بعقل !
 شرط رزق بعثت اول مروتہ است   زانکہ بعد از مروتہ زندہ کردن است
 جملہ عالم زین غلط کردند راہ !   کہ عدم ترسند و آمد آں پناہ !
 از کجا جویم علم - از ترک علم   از کجا جویم سلم - از ترک سلم
 از کجا جویم ہمت - از ترک ہمت   از کجا جویم دست - از ترک دست !
 تا میری سود کے خواہی رہو   زو ہمیسر و بہرہ بردار از وجود
 گفت لیکن تا مروتہ اے عنود   از جناب مانبردی مسیح سوا
 بتر موت قبل موتو این بود !   کہ پٹے مروتہ فہمیت ہر سدا
 غیر مروتہ مسیح فریب و گر   و نہ مجبور با خدا کے اے حیلہ گر
 یک عنایت بہ ز صدوں اجتمعا   جہد را خوف است از صد گون فساد
 و اس عنایت ہمت موقوف مات   تجربہ کردہ اندایں راہ را ثبات !
 بلکہ مگرش بے عنایت نیز نیست   بے عنایت ہاں وہاں جائے مات
 عاشقاں جاں فرح آنکہ کشند   کہ بدست خویش خوباں کشند

ਸ਼ਿਸਮ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੁਰਮਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ
 ਕਿਸੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਲਵੇਂ ਤੇ ਇਸ ਜਿਸਮ
 ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਪਰ ਆ ਜਾਏਂ । ਜੇਕਰ ਰੂਹ ਬਾਹਰ ਆ
 ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਬਾਗ਼
 ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੀ ਖ਼ਿਜ਼ਾਂ (ਪਤਬੜ) ਤੋਂ ਗਾਰਤ (ਨਸ਼ਟ)
 ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ.—

اخرج به شد كرمي من الجبل بركي يارب
 بيرون جي از گورتن اندر روي در ساحت
 از جان پر آري يكسرے ايمن ز شير اجل
 باغے در آئي كاندرو نباشد خزاں را غایت

ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸ ਕਰ
 ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ
 ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ
 ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ
 ਕਿ ਹੋ ਰੂਹ ਤੂੰ ਉਠ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਇਕ ਰਸ
 ਅਮਨ ਭਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ:-

غیز بالاشان بیا پیش از اجل!   در نگرش ہی دُک بے محل غم

ਇਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੂਹ ਦੀ
 ਬੈਠਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਵਲ ਤਵੱਜੋਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪੁਰ
 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੁਵਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸਮ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਹਿੱਸੀ
 ਤਾਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ
 ਪਰਾਇਆ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਥੂਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
 ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਖਮ ਇੰਦਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ
 ਵਿਚ ਰੂਹ ਵਿਚਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਰੂਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ
 ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਹਥ ਤੇ
 ਜ਼ਬਾਨ ਉਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਹਾਲ
 ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਹੁ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ
 ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ
 ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਦਿਆਂ
 ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਲੀਦਾ ਹੈ:-

“ਅਖੀ ਬਾਬਹੁ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣੁ ਕੰਨਾ ਸੁਨਣਾ ॥
 ਪੈਰਾ ਬਾਬਹੁ ਚਲਣਾ ਵਿਣੁ ਹਥਾ ਕਰਣਾ ॥

ਜੀਭੈ ਬਾਬਹੁ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ॥

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ॥”

(ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੨, ੧੩੯-੨)

ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਉਪਰਲੇ
ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਬਿਨ ਪਗ ਚਲੇ ਸੁਨੇ ਬਿਨ ਕਾਨਾਂ । ਕਰ ਬਿਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ ॥

ਰੂਹ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਪੁਰ ਸਿਮਟਣ ਜਾਂ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਲਈ
ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਧੁਨਿ (ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ)
ਦੇ ਸੁਖੈਨ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗਤੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੂਹ ਸਿਮਟਕੇ ਦਸਵੀਂ ਗਲੀ ਵਿਚ
ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਪੁਰ ਉਸ ਦੀ
ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਖਿਚੀਕੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਯਾ ਦਾ ਕੂਜਾ ਟੁਟਦਾ ਨਹੀਂ । (ਦੇਖੋ ਕਾਇਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਨਹੀਂ:—

“ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥”

(ਸਿਰੀ ਭਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੯-੭)

ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਾਰਬਚਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਉਪਾਉ ਨ ਦੂਜਾ ॥ ਕਾਇਆ ਕਾ ਛੁਟੇ ਨ ਕੂਜਾ ॥”

ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਮਰਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ:—

“ਸਬਦਿ ਮਰਹੁ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਮੀਠਾ ਸਬਦੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੪-੨)

ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਨ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:—

“ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਬੁਝ ਪਾਇ ॥

ਸੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਸਿਖੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੨-੧੮)

“ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨਿ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁਨਿ ਸਮਾਇਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੩੨-੧੬)

ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਵਦਾ ਹੈ, (ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਤੇ ਸਚੀ
ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ:—

‘ਜੋ ਜਨ ਮਰਿ ਜੀਵੇ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੇ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥’
(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪, ੪੪੭-੫)

“ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਹੋਇ ॥
ਓਨਾ ਕਉ ਧਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥”

(ਵਡ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੯-੨)

ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਹ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:—

“ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗੁ ਡਰੈ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ॥

ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥” (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੫-੧੩)

“ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁ ਬੂਠੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥

ਜੀਵਤ ਮਰਹਿ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੭੬-੧੫)

ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹਰ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਵਾਰਾ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਸੋਲਾਲਾ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ॥

ਸੋਗੁ ਹਰਖੁ ਦੁਇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਦਿ ਉਧਰੈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੩-੧)

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ਆਰਜਾ ਨ ਛੀਜੈ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੨, ੧੨੪-੧੯)

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੭-੨)

“ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੪-੧੯)

ਏਹ ਗਤਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:—

“ਨਦਰੀ ਮਰਿ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਨਦਰੀ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥”

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੫੮-੧੭)

ਭਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖ ਨੂੰ ਕਮਾਂਵਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੇ ਹਨ—

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੁਖੁ ਕਮਾਏ ॥ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਜੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਸੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਦਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੯-੬)

ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੜ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:—

“ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਆਪੋ ਚੀਨੈ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੫-੧੭)

“ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੭੭-੨)

ਜਿਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ

੧. ਸਭ ਕੁਝ ਫੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਜੀਵਣ ਮਰਣਾ ਜਾਇਕੈ ਏਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਲਿ ॥

ਜਿਥੈ ਬਹਿ ਸਮਝਾਈਐ ਤਿਥੈ ਕੋਇ ਨ ਚਲਿਓ ਨਾਲਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੫-੫)

ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ ॥

ਭਾਲਿ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ੬੬੧-੧)

੨. ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀ ਦਾ ਹੈ

ਅਖੀ ਬਾਬਹੁ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣੁ ਕੰਨਾ ਸੁਨਣਾ ॥

ਪੈਰਾ ਬਾਬਹੁ ਚਲਣਾ ਵਿਣੁ ਹਥਾ ਕਰਣਾ ॥

ਜੀਭੈ ਬਾਬਹੁ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ॥

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ॥ (ਗੁਰ ਮਾਝ ਮ: ੨, ੧੩੯-੨)

੩. ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਕੌਣ ਹੈ ?

(੧) ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ।

ਮਣੀ ਮਿਟਾਇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ ॥

ਮਨੁਆ ਜੀਤੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਤਿਹ ਸੁਰਤਣ ਵੇਸ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੬-੧੫)

ਸਬਦਿ ਰਵੈ ਆਸਣਿ ਘਰਿ ਰਾਜਾ ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥

ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਕਹੇ ਕਹਿ ਬਪੁਰੇ ਜੀਵਤ ਮੁਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੭-੧੯)

ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰਿ ਜਾਣੁ ॥

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਪਛਾਣੁ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੪-੧੮)

ਆਸਾ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਕੋਇ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਰਿ ਜੀਵਿਆ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੯੫੬-੭)

ਲਾਲਾ ਸੋ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਰਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ਬੰਧਨ ਤੂਟਹਿ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੧-੧੭)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥

ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ ਜਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੬-੮)

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਉ ਤਰੀਐ ॥

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰੇਣਾ ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥

(ਸੁਧੀ ਮ: ੫, ੭੫੦-੬)

(੨) ਜੋ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ।

ਸੇ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ॥

ਸੋਗੁ ਹਰਖੁ ਦਇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਸਬਦਿ ਉਧਰੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੩-੧)

ਜੀਵਣ ਮਰਣੁ ਕੋ ਸਮਸਰਿ ਵੇਖੈ ॥

ਬਹੁੜਿ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮੁ ਪੇਖੈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੭੯੮-੧੨)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੁਖੁ ਕਮਾਏ ॥ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਜੋ ਸਮਕਰਿ ਜਾਣੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੯-੬)

(੩) ਜੋ ਸਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਉ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ।

ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥

ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮੁ ਜੋ ਕਰੇ ਦਾਰੂ ਭਾਉ ਲਾਏਇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੯੪੮-੧੦)

ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕੁ ਆਪੁ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕੁ ਹੋਇ ॥
ਨਿਰਭੈ ਹੋਇਕੈ ਗੁਨ ਰਵੈ ਜਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੭-੧੫)

(੪) ਜੋ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ।

ਕਬੀਰ ਕਸਉਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਬੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਰਾਮ ਕਸਉਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਰਿ ਜੀਵਾ ਹੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੬-੭)

(੫) ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਭਭੈ ਭਉਜਲੁ ਮਾਰਗੁ ਵਿਖੜਾ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਤਰੀਐ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਆਪੋ ਚੀਨੈ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੫-੧੭)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਕਿਆ ਕਬਹਿ ਗਿਆਨੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੭੭-੩)

੪. ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜੋ ਸਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਇਆਂ ਨਹੀਂ

ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ

ਮੁਇਆ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਤਿਤੁ ਜੀਵਦਿਆ ਮਰੁ ਮਾਰਿ ॥

ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੧-੧)

ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੀ ਸਰਣਾਈ ਜਿਉ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਣਾ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੬-੩)

ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ॥

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੮੮-੧੭)

ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥

(ਕੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੫੦੬-੧੩)

ਜੀਵਤਿਆ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥

ਪੂਰਾ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੫-੧੬)

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥

ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ ਜਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੬-੮)

ਸਬਦਿ ਮਰਹੁ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਮੀਠਾ ਸਬਦੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੪-੨)

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮੁਆ ਜਾਪੈ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਰਸਿ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੮-੨)

ਬਾਰਹ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਭਰਮਾਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਛਿਅ ਚਾਰਿ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਜੋ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੪੧-੧੯)

ਕਿਉਕਰਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਰੀਐ ਕਿਉਕਰਿ ਮਿਰਤਕੁ ਹੋਇ ॥

ਕਹਿਆ ਸਬਦੁ ਨ ਮਾਨਈ ਹਉਮੈ ਛਡੈ ਨ ਕੋਇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੪੮-੮)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਏ ਜੀਵਦੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਹਿ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮਿ ਮਰਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਮੁਏ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਜਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੩-੫)

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਤਿਨ੍ਹ ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ ਲੜਿ ਲਾਗੇ ॥

ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਜਾਗੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੨੨-੪)

੫. ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਥੀਂ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਜਾਕਉ ਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਜੀਵਤ ਸੋਈ ਮਰੈ ਸਾਧ ਸਿੰਗਿ ਮਾਇਆ ਤਰੈ ॥

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਦਰਿ ਹਰਿ ਸਿਧੀ ਹੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੩-੧੪)

ਨਦਰੀ ਮਰਿ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਨਦਰੀ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

(ਵਡਹੋਸੁ ਮ: ੩, ੫੫੮-੧੭)

ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੧੧)

੬. ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੪-੧੯)

ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੯-੫)

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਸੋਇ ॥

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੪-੧੮)

ਮਰਣੈ ਤੇ ਜਗਤੁ ਭਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ ਸੋਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੫-੫)

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਮਤਿ ਬਦਲਾਹੁ ॥

ਨਾਨਕ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹੁ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੫੧-੨)

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥਹਿ ਗਿਆਨੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੭-੩)

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥

ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ ਜਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

(ਮਨਮੋਹਨ ਮ: ੩, ੧੨੭੬-੮)

ਹਉ ਪੂਛਉ ਅਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਰਾਮ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ ॥

ਜੀਵਤਿਆ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥

ਪੂਰਾ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੫-੧੬)

ਭਭੈ ਭਉਜਲੁ ਮਾਰਗੁ ਵਿਖੜਾ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਤਰੀਐ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਆਪੋ ਚੀਨੈ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੫-੧੭)

੭. ਇਹ ਗਤੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਦਿਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਰਸਨਾ ਰੀ ॥

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਬਿਸਾਸੁ ਹੋਇ ਹਰਿ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੰਗਾਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੧-੧੫)

੮. ਇਹ ਗਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੭-੨)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ਆਰਜਾ ਨ ਛੀਜੈ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੪-੧੯)

ਸਬਦੁ ਖੇਵਟੁ ਵਿਚਿ ਪਾਏ ਹਰਿ ਆਪਿ ਲਘਾਏ ਇਨ ਬਿਧਿ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਜੀਵਤਿਆ ਇਉਂ ਮਰੀਐ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੫-੧੭)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਏ ਜੀਵਦੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਰਿ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮਿ ਮਰਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਮੁਏ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਜਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੩-੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੁਖੁ ਕਮਾਏ ॥ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਬੀ ਪਾਏ ॥

ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਜੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੯-੭)

ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੀ ਸਰਣਾਈ ਜਿਉ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਣਾ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੯-੩)

੯. ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ

ਮਰਣੈ ਤੇ ਜਗਤੁ ਭਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾ ਸਦ ਜੀਵਣੁ ਹੋਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੫-੫)

ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਨਾ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥

ਜੋ ਜਨ ਮਰਿ ਜੀਵੇ ਤਿਨ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੇ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੭-੪)

੧੦. ਜੋ ਜੀਵੰਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਹਰਿ ਨੂੰ ਭਾਵਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਸੇ ਭਗਤ ਹਰਿ ਭਾਵਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਇ ਚਲੰਨਿ ॥

ਆਪੁ ਛੇਡਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨਿ ਜੀਵਤ ਮੁਏ ਰਹੰਨਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੩-੧੪)

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਤਾ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥

ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੩-੧੫)

੧੧. ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਜਾ ਇਸਨੋ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

ਜਾ ਤਿਨ੍ਹਿ ਸਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਵਿ ਰਹਿਆ ਜਗਾਏ ਤਾਂ ਸੁਧਿ ਹੋਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੪-੧੭)

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੭੦-੧੭)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੁਖ ਕਮਾਏ ॥

ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਜੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੯-੭)

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਬੁਝ ਪਾਇ ॥

ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿਖੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਜੋਗਣਿ ਮ: ੩, ੬੦੨-੧੯)

ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

(ਸੁਧੀ ਮ: ੫, ੭੪੧-੮)

੧੨. ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਮਾਰਗ ਦੇ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਤ ਮਰਿ ਜਾਗਿਆ ॥

ਸਬਦਿ ਰਵੇ ਮਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਿਆ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੧-੩)

ਅਬ ਮਨੁ ਉਲਟਿ ਸਨਾਤਨੁ ਹੂਆ ॥

ਤਬ ਜਾਨਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੨੭-੨)

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਬੂਝ ਪਾਇ ॥

ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿਖੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੨-੧੮)

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਮਤਿ ਬਦਲਾਹੁ ॥

ਨਾਨਕ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹੁ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੫੧-੨)

ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗੁ ਡਰੈ ਮੋਰੈ ਮਨਿਆਨੰਦੁ ॥

ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੫-੧੨)

੧੩. ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨਿ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਇਆ ॥

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਬਹੁੜਿ ਨ ਭਵਜਲਿ ਪਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੨-੧੬)

੧੪. ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹੇ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜਾਨੀ ਵਿਛੁੰਨੜੇ ਮੇਰਾ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਪ੍ਰਿਥੁ ਜੀਵਣ ਸੰਸਾਰੇ ॥

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਸੁ ਜਾਣੀਐ ਪਿਰ ਸਚੜੈ ਹੋਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ (ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੧, ੫੮੦-੧੮)

ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੧-੮)

ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁ ਬੂਠੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਜੀਵਤ ਮਰਹਿ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੭੬-੧੫)

੧੫. ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੀ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਹੋਇ ॥

ਓਨਾ ਕਉ ਧੁਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੯-੨)

ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੬੪-੧੯)

੧੬. ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਨਿਹਚਲੁ ਹਭ ਜਾਣਾ ਮਿਥਿਆ ਮਾਣਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਇ ਦਾਸਾ ॥

ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਜੋ ਥੀਵੈ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸਾ ॥

(ਸੁਰੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੧੧)

੧੭. ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਜਨਮ ਮਰਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਨ ਲਗੇ ਮੀਠਾ ਜਿਤੁ ਨਾਮਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ॥

ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨਿ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੦-੩)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹਿ ਤਿਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਿ ॥

ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੪੨-੧੫)

ਜੀਵਤ ਮਰਹੁ ਮਰਹੁ ਫੁਨਿ ਜੀਵਹੁ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ਸੁੰਨ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਸੋਈ ॥

(ਮਾਠੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੦੪-੧)

ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗੁ ਮੂਆ ਮਰਿ ਭੀ ਨ ਜਾਨਿਆ ਕੋਇ ॥

ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰਿ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੫-੧੯)

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥

ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ ਜਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੬-੮)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਏ ਜੀਵਦੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਹਿ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮਿ ਮਰਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਮੁਏ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਜਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੩੪-੫)

ਮਰਣੈ ਤੇ ਜਗਤੁ ਡਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੇ ਮਰੈ ਤਾ ਸਦ ਜੀਵਣੁ ਹੋਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੫-੫)

ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥

ਵਾਜੇ ਬਾਬਹੁ ਸਿੰਝੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੩੦-੨੬)

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਤਿੰਨੁ ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ ਲੜਿ ਲਾਗੇ ॥

ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਜਾਗੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੨੨-੪)

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਸੋਇ ॥

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੪-੧੮)

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਮਤਿ ਬਦਲਾਹੁ ॥

ਨਾਨਕ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਾਈ ਨਾ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹੁ ॥

(ਜੋਰਠ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੫੧-੨)

ਜੀਵਣੁ ਮਰਣੁ ਕੋ ਸਮਸਰਿ ਵੇਖੈ ॥ ਬਹੁੜਿ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮੁ ਪੇਖੈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੭੯੮-੧੨)

ਸਤਸੰਗ

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸਾਧਾਰਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਤਸੰਗ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਗਾਉਣ ਬਜਾਉਣ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਰ ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਹਰਿ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਇਸ ਥੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ।

‘ਸਤਿ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ‘ਸੰਗ’ ਨਾਉਂ ਹੈ ਸਾਥ ਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਤਿ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਾਸ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਦਾ ਨੇਕ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ।

ਦਿਲ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੂਹ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਮੰਡਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਥ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਵਾਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਰੋ ਨਿਕਲਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗੋਂ ਭਗਤਿ ਹੀਨ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਅਸਰ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਮੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੀ ਨਾ

ਕਿਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਵਰਨਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲਮੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਧਾ ਜਿਨ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏਸਿਆਣੇ॥
(ਕਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੮-੯)

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਹਿਕ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਹੈ “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ (ਮਿਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਖੁਸ਼ਬੋਦਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਮੂੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਿਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਹੈਂ ਜਾਂ ਅੰਬਰ? ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਫੁਲਾਂ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਾ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ।

سید از دستے مجبے بہتم	گلے خوشبو سے درحمام روزے
کہ از بوسے دلاویز تو ستم	بدو غمتم کہ مشکي یا عیسری
ویکن مدتے باطل نشتم	بلغفہ من گئے ناچسید بوم
وگر نہ من ہمیں خاکم کہ ہستم	جہاں منشیں و درمن اثر کرد

ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਬਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالع ترا طالع کند

ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਦਿਲ ਤੂੰ ਦਮ ਭਰ ਕਿਸੀ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਸਿਦਕ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਹਯਾ ਨਾਲ ਬੈਠ । ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸੱਕੇ, ਤਾਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੋਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰ ।

ایں روزے صحبت دانا بنشیں با صدق و وفا   یا با صنم لطیف و در غنا بنشیں با علم و حیا
ایں روز ترا اگر شیرین شود از طبع این خویش   او قات مکن ضایع و تنہا بنشیں با یاد خدا

ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪੜ੍ਹਣਾ ਲਿਖਣਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਅਜੇਹੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ । ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸਿਕ ਤੇ ਤਾਮਸਿਕ (ਰਜੇਗੁਣੀ ਤੇ ਤਮੋਗੁਣੀ) ਬ੍ਰਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕਾਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਸਾਤ੍ਵਿਕ (ਸਤੋਗੁਣੀ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:—

(੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਿਚ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

(੨) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਵਾਦ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

(੩) ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ।

(੪) ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਨੁਸ਼ ਮਾਤਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦੀ ਹੈ ।

“ਬਿਸਰਿ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ॥

ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥”

(ਬਾਨਣਾ ਮ: ੫, ੧੨੯੯-੧੪)

(੫) ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

(੬) ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ ॥ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੯-੧੪)

(੭) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੁਰੀਆਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਕੇ ਓੜਕ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਤੂੰ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਕਾਰੀ ॥

ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੬੦-੧੮)

“ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈਐ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੪, ੧੧੭੯-੭)

“ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ॥”

(ਕੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੧੦-੧੦)

(੮) ਅੰਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਹਰਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਈਐ ॥

ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੪, ੮੬-੮)

ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਆਪੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੨-੧੨)

ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲ ਮਾਇਆ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਮੋਹਨ ਤੁਧੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ ॥

ਮੋਹਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਜਪਹਿ ਨਿਦਾਨਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੮-੭)

ਜੇ ਜੀਵ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤਿ ਕਰੈ ਨਿਰਬਾਹੁ ॥

ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਜਾਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਹੁ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੯-੮)

ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਇਆ (ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਣ) ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਆਏ ਉਸ ਪੁਰ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ (ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਣ) ਦੀ ਬੂੰਦ ਛਿੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਤੇ ਮਗਨਤਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਮੈਲਾਂ ਸਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਿੱਖਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਪਤ੍ਰਿਆਂ ਅਨਪਤ੍ਰਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਮਾਲ ਤੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਕਸ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਫੀਅਤ (ਸਮਾਈ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਅਰਥਾਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਗਵਤ(੧੧, ੧੨ ਸਕੰਧ ਅਧਿਆਇ ੧-੨) ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਾਬਤ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਹੇ ਉਧੋਨਾ ਯੋਗ, ਨਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਣ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ ਤਿਆਗ, ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਦਾਨ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਨਾ ਤੀਰਥ, ਨਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕੇ, ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਢ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਉਸਦੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਜੇਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਕਰੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਣਾਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚ ਮੁਚ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ।

‘ਸਤਿ’ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਸਚੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਮ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਗਰਮੀ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਰਾਵਤ ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਜਾਨ ॥
ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਭਗਵਾਨ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੪, ੧੩੩੫-੧੦)

ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਥੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਠੰਡਕ ਭਰੇ ਅਸਰ ਸਭ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਬਲਦਾ ਭੱਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਜਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ । ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਕ ਵਡਮੁਲੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਜੋ ਤੜਫਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ । ਜੋ ਜੀਵ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੋਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਗਿਆ ਲੂਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

حرکه در کائنات بمکرمات محمد ﷺ

ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂ ਬਦ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਓ । ਉਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜਾਣਗੇ । ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੁਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣ ਦੀ

ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਠਹਿਰਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਸੂਰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਠਹਿਰਾਈ ॥ ਤਬ ਮਨ ਬਿਰਤਾ ਸੂਰਤ ਪਾਈ ॥”
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ।

میخ نکشت نفس را جز نعل پیر مولی رومی

ਅਰਥ:—ਇਹ ਨਫਸ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਕਦਾ-
ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ।

ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਦੇ
ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਚੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ
ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਨੇਕ ਬਦ, ਸਭ ਜੀਵ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ
ਗੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੀਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹਚਲ
ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਗੁਰਸਿਖ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਰੰਗ ਮੈ ਰੰਗੀਲੇ ਭਏ
ਬਾਰਨੀ ਬਿਗੰਧ ਗੰਗ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਹੈ ॥
ਸੁਰਸਰੀ ਸੰਗਮ ਹੈ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿ ਲਿਵ
ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਨਿਹਚਲ ਚਿੱਤ
ਦਰਸਨ ਸੋਭਾ ਨਿਧਿ ਲਹਿਰ ਤਰੰਗ ਹੈ ॥
ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਕੈ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ
ਗਿਆਨ ਅੰਸ ਹੰਸ ਗਤਿ ਸੁਮਤਿ ਸ੍ਰਬੰਗ ਹੈ ॥” (ਕਬਿੱਤ ੮੮, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

ਚੰਦਨ ਬਿਛ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਆਦਿਕ ਵੀ
ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ । ਉਹ
ਦਰਖਤ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ।

“ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ॥
ਓਇ ਭੀ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੁ ਚੰਦਨ ਪਾਸਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੫-੨)

ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਗਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ

ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

“ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਤ੍ਰੀ ਸੂਦ ਵੈਸ ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਚਾਰਿ ਆਸ੍ਰਮ ਹਰਿ
ਜੋ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਸੋ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ਜਿਉ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਹਿਰਡ ਬਪੁੜਾ

ਤਿਉ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਪਤਿਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥” (ਗੋਸ਼ ਮ: ੪, ੮੬੧-੯)

ਸਤਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨੀਚ ਗਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਗਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਸੁਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

“ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸਿ ਭੇਟੀਐ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸੁਵਰਨੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਧਣੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੩-੭)

ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਰਵਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਦਾ ਭਰਮਣਾ ਚੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਏਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਲੋਹੇ ਰੂਪੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਰੂਪੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੀ ਦਮੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਐ ਜੀ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਰਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਭ੍ਰਮਨਿ ਚੁਕਾਈ ॥
ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਕੰਚਨੁ ਧਾਤੁ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੧, ੫੦੫-੭)

“ਆਵ ਦਾਮ ਕੇ ਛੀਪਰੇ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ॥”

(ਆਸਾ ਬੰਨਾ, ੪੮੭-੧੭)

ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰਵਕ ਧਿਆਨ (ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਕਰੋ । ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜੋ ਯਮ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤਿ-ਆਹਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਯੇਯ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਮੋਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਲੋਕ ਸਤ-ਸੰਗ ਵਿਚ ਆਵਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਵਣ ਮਨਨ ਤੇ ਨਿਧਿਆ-ਸਨ ਹੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸੁਵਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਮਨਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਧਿ-ਆਸਨ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ

ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੁਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਮੰਡਲ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਿਲ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਖਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਸੁਬੋਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਪੂਰਿ ਪਰੀ ਉਡਿ ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਭ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੩-੭)

“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਬਲਿਆ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੮-੧੩)

“ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ ਹਰਿ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਇ ॥

ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬੁਧਿ ਪਾਇ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪, ੮੮੦-੧੯)

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੇਕਰ ਸੋਝੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਇਸ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੁਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਨ ਭਾਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ “ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ” (ਸੂਹੀਵਾਰਮ: ੩, ੭੮੮-੧੨) ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੱਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਦ ਕਿਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਨੇਕੀ ਦੀ

ਦੌਲਤ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੀ ਨੇਕ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਸਤਿ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬਣ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ :-

“ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ॥”
(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੮-੧੫)

“ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥
ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥” (ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੬੦-੨)

“ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਉਪਜੈ” (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੭-੬)

ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਸਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹਕਰਮ ਹੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਪੁਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਲੋਕੜ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਵੈਗੋ ॥
ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਤਰਿਓ ਸੰਗਿ ਕਾਸਟ ਲਗਿ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਵੈਗੋ ॥
ਸੰਗਤਿ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਆਵੈਗੋ ॥”
(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੦੯-੧੩)

“ਫਿਰਿ ਉਲਟਿਓ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲੈ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈਗੋ ॥”
(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੧੦-੯)

ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਦਰਸ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਯਾਦ ॥
ਲੇਖੇ ਮਹਿ ਸੋਈ ਘੜੀ ਬਾਕੀ ਕੇ ਦਿਨ ਬਾਦ ॥”

ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੌਆਂ ਬਖਸ਼ਕੇ

ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਜੀਵੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਕੇ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਭੰਡਾਰ ਪੁਰ ਪਰਵਾਨੇ ਵਾਂਗ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਨਾ ਫਿ ਸ਼ੈਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ:—

“ਜਬ ਮੈਂ ਬਾ ਤਬ ਗੁਰੁ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਗੁਰੁ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਹਿ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਅਤਿ ਸਾਂਕਰੀ, ਤਾਂ ਮਹਿ ਦੋ ਨ ਸਮਾਹਿ ॥”

“ਸਤਿਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੬-੧੨)

ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ:—

“ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੮-੧੫)

ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹੈ:—

“ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੭੨-੧)

ਸੋ ਐਸੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਪਜ ਆਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਉਪਜੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ਚਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੭-੧੯)

“ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੇਵਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਲਗਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ ॥”

(ਭੁਜੰਗੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ੬੭੩-੬)

“ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜਿਸੁ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਗਾਵੀਐ ਜੀਉ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗਾਵੀਐ ਜੀਉ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੯੧-੨)

ਪਾਰਸ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ! ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਚੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਾਨਣਾ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਸਾਡੀ ਤੁਛ ਮਹਦੂਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਸਵਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਮਾਤ੍ਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸੱਕਣ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਅਡੰਬਰ ਅਜੇਹਾ ਰਚ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਸਚ ਮੁਚ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੂਜਿਆਂ ਤਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਉਸੀ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਪੁਰ ਜਣਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਹੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਕਸਵਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਨੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਾਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਕਰ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ।

ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਤਵਿਕ ਅਸਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਨ ਇੰਦਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੌੜਣ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨੁ ਸੰਗੁ ਜੀਉ ॥
ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਨ ਮਿਤ੍ਰੁ ਸੇ ਲਾਇਨਿ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਜੀਉ ॥”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੦-੧੦)

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ।

“ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੧-੬)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਭਾਸੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਇਸਤੋਂ ਛੁਟ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਨੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਭਰਨ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗਵਤ (ਸਕੰਧ ੩, ਧਿਆਇ ੨੫, ਸਲੋਕ ੨੧-੨੪) ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਹੂਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ:-

“ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧੀਰਜ ਤੇ ਦਯਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬੇਗ਼ਰਜ਼ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਰਸ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਅਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਵਾਦ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ! ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਚੋਸ਼ਟਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ।”

ਫਿਰ ਭਾਗਵਤ (ਸਕੰਧ ੧੧, ਪਿਆਇ ੧੧, ਸਲੋਕ ੨੯-੩੧) ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਉਧੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਜੇ ਸਭ ਕਿਸੀ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿਤ੍ਰ, ਸਭ ਲਈ ਸਮ ਭਾਵਨਾਂ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਇੰਦ੍ਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਚੇ ਤੇ ਸੁਚੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਦਤਾਂ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਹਨ ਜੇ ਚੁਪ, ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅਲੌਕਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੁਖ ਤੇ ਪਿਆਸ, ਗ਼ਮ ਤੇ ਧੋਖਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਆਦਿ ਪੁਰ ਛੱਡੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਹਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਹੈ।”

ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਪਰਬ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ:—

ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕਿਸੀ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਦ੍ਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਚੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਯਾਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪੁਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੁਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਉਹਾਰ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾ-ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਭੈ (menace) ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਲਈ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਜ ਦਾ ਪਾਲਨ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਮ ਪੁਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਰ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਗ਼ਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਚੇ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ੇ ਵਿਚ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਤੋਗੁਣੀ ਤੇ ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਨਿ, ਲਾਭ, ਗ਼ਮੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ, ਨਫਰਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੌਤ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕ ਰਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਲਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਧਿਆਇ ੧੨, ਸਲੋਕ ੧੩-੨੦ ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਿਆਇ ੧੪, ਸਲੋਕ ੨੨ ਤੋਂ ੨੫ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਗਵਤ (ਸਕੰਧ ੧੧, ਧਿਆਇ ੨, ਸਲੋਕ ੪੫-੫੫) ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸਕੰਧ ੫, ਧਿਆਇ ੧੨, ਸਲੋਕ ੧੨ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੜ ਭਰਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: “ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਆਮ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਭਗਵਾਨ ਫੇਰ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸਕੰਧ ੧੧, ਧਿਆਇ ੨੬, ਸਲੋਕ ੩੧-੩੩ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:-

ਹੇ ਉਧੋ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਠੰਢ, ਡਰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਅਸਥਿਤ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਦੇ ਜੀਅ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੰਮ ਦੇਂਦੀ

ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਭੈ ਭੀਤ ਹਨ, ਆਸਰਾ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ (Association) ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਖ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”

ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ (੧) ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਦੁਆਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ (੨) ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਰਿਪੂਰਣ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸਕੰਧ ੧ ਧਿਆਇ ੧੮ ਸਲੋਕ ੨੩ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਜੇਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਦਾ ਰਸ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਦਾ ਰਸ (ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।”

ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:—

“ਗੋਬਿੰਦ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੫)

“ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਬਿਰੁ ਪੂਜਹੁ ਜੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਤ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਤ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਤ ॥”

(ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ, ੧੨੫੧-੧੮)

“ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰਿ ਕਥਾ ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲਭ ਦੋਇ ॥

ਜਿਨ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕੀ ਤਾਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇ ॥”

‘ਹਰਿ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ’ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਮਾ ਜਿਸਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਹੈ ਸਿਰਿ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੪੨-੭)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਜੇਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਹੋਨ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ

ਵਿਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ।

“ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਲਹਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੀਸੇਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਂਤ ॥

ਲਾਲੋਂ ਕੀ ਨਹਿੰ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਧ ਨ ਚਲੇਂ ਜਮਾਤ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਜਦ ਮਨ ਵਿਚ ਤੀਬਰ ਇਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟਕ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਪਟ ਰਹਿਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਹੈ ।

ہمیشی ساعی باادیا بہتر از صد سالہ طاعت ہے زیار (موسیٰ)

ਅਰਥ:—ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਕ ਘੜੀ ਕਿਸੀ ਅਉਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਲ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਖਲਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਗਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਕੇ ਠੰਢਕ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਲ ਅਵਸ਼ ਅੱਛਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਤਨੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਨਾ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਚੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੀ ਹਦ ਤੀਕ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ । ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ । ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ੧ ਦੇ ਸਲੋਕ ੨੭ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ।” ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਪਾਸ ਰਹਿਕੇ ਅਸੀਂ

ਪਾਪ ਦਾ ਅਵਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਉਹ ਚਲਾਣ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਦੀ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਣ)। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਹਿਤ ਆਗਿਆ ਲੈਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਅਜੇਹਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਲ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵੱਸ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਅਦਹਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਿਤਨੇ ਬਰਸ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮੁੱਦਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਸਣ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਵਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਫ਼ਰਮਾਣ ਲਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਅਦਹਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਲੇ ਹੋਕੇ ਸੁਣੀਂ ਕਿ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਅਦਹਮ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਕੂੜਾ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ “ਜੇ ਬੁਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਕਰਦਾ।” ਜਦ ਇਹ ਵਿਥਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਫ਼ਰਮਾਣ ਲਗੇ “ਅਸਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।” ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਚੁਪ ਚਾਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ

ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੀ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਸੁੱਟ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਲੇ ਹੋਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਸੁਣੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਦਹਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਸੁੱਟੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਭਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲਗਾ “ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਕਰ ਹੈ, ਸੁਕਰ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ! ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ !” ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਧੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਅਜੇਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ! ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਮਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂਗੂੰ ਤੁਮ ਸੇ ਏਹ ॥

ਨਿਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਕਾ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਦੇਹ ॥”

“ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਿ ਜੋਰ ਕਰ, ਸੁਣੀਐ ਕਰੂੰ ਪੁਕਾਰ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਦੇਉ ਨਿਤ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ॥”

“ਕਬੀਰ ਸੇ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲਾ ਜਾ ਦਿਨ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇ ॥

ਅੰਕ ਭਰੇ ਭਰ ਭੇਟੀਐ ਪਾਪ ਦੇਹ ਕਾ ਜਾਇ ॥”

“ਤੈ ਦਿਨ ਗਏ ਅਕਾਰਬੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਓ ਨ ਸੰਤ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਪਸੁ ਜੀਵਣਾ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ॥”

“ਰਾਮ ਬੁਲਾਵਾ ਭੋਜਿਆ ਦੀਆ ਕਬੀਰਾ ਰੋਇ ॥

ਜੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਹਿ ਸੇ ਬੈਠੁ ਨ ਹੋਇ ॥”

“ਜਾ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਕਾ ਤਾ ਪਲ ਕੀ ਬਲਿਹਾਰ ॥

ਸਤਿਨਾਮ ਰਸਨਾ ਬਸੇ ਲੀਜੈ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ॥” (ਕਬੀਰ)

“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਉਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਰੀ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ॥

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਹਮ ਧੋਵਹ ਪਗ ਜਨ ਕੇ ॥”

(ਸੁਧੀ ਮ ੮, ੭੪੧-੮)

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇ ਦੁਖ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਵਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਆਪ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਕੇਵਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ।

“ਸੁਖ ਦੇਵੇਂ ਦੁਖ ਕੋ ਹਰੇਂ ਮੇਟੇਂ ਸਭ ਅਪਰਾਧ ॥
ਕਹੇਂ ਕਬੀਰ ਕਬ ਇਹ ਮਿਲੇਂ ਪਰਮ ਸਨੇਹੀ ਸਾਧ ॥”

ਸਾਰਬਚਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

“ਸੰਤ ਦਇਆ ਅਪਨੇ ਚਿਤ ਧਰੇਂ ॥ ਜੀਵ ਨ ਮਾਨੇਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰੇਂ ॥
ਭੇਦ ਬਤਾਵੇਂ ਬਾਨੀ ਕਹੇਂ ॥ ਦੇਹ ਧਰੇਂ ਔਰ ਜਗ ਮੇਂ ਰਹੇਂ ॥
ਜੀਵ ਚਿਤਾਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ॥ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਭਾਰ ॥
ਤੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਲਾਵੇ ॥ ਚੋਥਾ ਪਦ ਆਸਾ ਨਹਿ ਧਾਰੇ ॥” (ਕਪਥ)

ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਜੋਹਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸੱਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ:—

तदेव साध्यताम्, तदेव साध्यताम् ।

ਅਰਥ:—ਕੇਵਲ ਉਸੀ ਨੂੰ ਸਾਧੋ। ਕੇਵਲ ਉਸੀ ਨੂੰ ਸਾਧੋ।

ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦਾ ਅਮਲੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਮੁਲਬਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਬਾਈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਮਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ:—

“ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰਿ ਚਾਂਦਨਾ ਸਕਲ ਅੰਧੇਰਾ ਔਰ ॥
ਸਹਜੇ ਦੁਰਲਭ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਿ ਠੌਰ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੀਰਥ ਬੜੇ, ਤਾਂ ਮਹਿ ਨੀਰ ਵਿਚਾਰ ॥
ਸਹਜੇ ਨੁਏ ਪਾਈਐ, ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ ॥
ਜੋ ਆਵੈ ਸਤਸੰਗ ਮਹਿ, ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਖੋਇ ॥
ਸਹਜੇ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਜਲ, ਮਿਲੇ ਸੋ ਗੰਗਾ ਹੋਇ ॥
ਸਹਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਾਗ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਇ ॥

ਤਜ ਕੇ ਭਖਸ ਅਭਖਸ ਕੋ, ਮੋਤੀ ਚੁਨ ਚੁਨ ਖਾਇ ॥

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੀ ਕਿਆ ਅਨੂਪਮ ਮਹਿਮਾਂ ਦਸੀ ਹੈ:—

“ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ॥

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨੁ ॥

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਭੁ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੧-੫)

ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੋਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਸਚਾ ਪਾਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

آنچه زرشید و زرّین و آس قلب سیاه
کیمیایست که در محبت و درویش است در جهان

ਅਰਥ:—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੀਮੀਆ ਹੈ।

ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੀਮਿਆਈ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਧਨੇ ਜੇਹੇ ਕਸਾਈ, ਗਨਕਾ ਜੇਹੀ ਵੇਸਵਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਜੈਸੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜੈਸੇ ਠੱਗ ਮਹਾਤਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਤਸੰਗਤਿ ਇਕ ਉੱਤਮ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥

ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਟਿ ਅਘ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੯-੧੮)

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੈਲਾਂ ਕਟੀਕੇ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਸੜ ਕੇ ਉਹ ਸੁਧ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖੁ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ॥

ਜਿਉ ਕੰਚਨੁ ਬੈਸੰਤਰਿ ਤਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਟੀ ਕਟਿਤ ਉਤਾਰੀ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੬-੧੮)

ਨੀਚ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਐਸੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਉਤਮ ਸੰਗਤਿ ਉਤਮੁ ਹੋਵੈ ॥ ਗੁਣ ਕਉ ਧਾਵੈ ਅਵਗਣ ਧੋਵੈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੪-੪)

ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਦੀਆਂ ਰੌਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਪੁਰ ਅਸਰ ਪਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਮਹਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੬੨-੧੯)

ਅਜੇਹੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਪਾਰਸ ਮਹਿ ਅਰੁ ਸੰਤ ਮਹਿ ਬੜੇ ਅੰਤਰੇ ਜਾਨ ॥

ਓਇ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਕਰੇ, ਓਇ ਕਰ ਲੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ॥” (ਅਨਾਥ ਵਾਸ)

ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ہمے نقائے تجویب ہر سوال   شکل از تو مل شود بے قیل و مل (موسیٰ علیہ السلام)

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਦਰਸਨਿ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਜਾਇ ॥”

(ਸਵਈਏ ਮ: ੨ ਕੇ, ੧੩੯੨-੧੩)

ਸਤਸੰਗਤਿ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪੁਰ ਨ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੌ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ।

موتشیں اندر حضورِ اولیا
بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا
سجدہ گاہِ جلد ہست آنجا خدا

بر خواہد منیشینی با خستہ !
ہمنشینی سبائے با اولیا
مسجدے ہست اندرونِ اولیا

ਸਾਡੇ ਜੇਹੇ ਕਾਉਂ ਤੇ ਬਗਲੇ ਜੇਹੜੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਕੇ ਜੀਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਇਲਾਂ ਤੇ ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ।

“ਮੱਜਨ ਫਲ ਦੇਖਿਓ ਤਤ ਕਾਲਾ । ਕਾਕ ਹੋਇ ਪਿਕ, ਬਕਹਿ ਮਰਾਲਾ ।
ਸੁਨ ਅਸਚਰਯ ਕਰਹਿ ਜਿਨਿ ਕੋਈ । ਸਤਸੰਗਤ ਮਹਿਮਾ ਨਹਿ ਗੋਈ ।”

ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਦੂਰ ਹੋਂਦੀ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਸਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪੁਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ।

—o—

ਸਤ-ਸੰਗਤ

(੧) ਸਤਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

(੧) ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ ।

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੭੨-੧)

ਤਿਤੁ ਜਾਇ ਬਹਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜਿਥੈ ਹਰਿ ਕਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਿਲੋਈਐ ॥

ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਹਰਿ ਤਤੁ ਨ ਖੋਈਐ ॥

(ਬਠਹੌਰੁ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੫੮੭-੮)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਾਈ ਹਰਿ ਤੋਰੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਸੁਨਾਏ ॥

ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਤਿਨ ਹਮ ਸਰੋਵਹੁ ਨਿਤ ਚਰਾਏ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੪, ੧੧੩੫-੧੬)

ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਲੈ ॥

ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸੇ ਸਚੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪, ੮੫੬-੮)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਪੁ ਜਿਥੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੀਐ ॥

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਿ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥

(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੨੮੦-੭)

ਸੰਤਤ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗ ਸੁਰੰਗ ਰਤੇ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਹੈ ॥

ਧ੍ਰਮ ਪੰਥੁ ਧਰਿਓ ਧਰਨੀਧਰ ਆਪਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਧਾਰਿ ਨ ਧਾਵਤ ਹੈ ॥

(ਸਵਈਏ ਮ: ੪, ੧੪੦੪-੭)

ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਬਹਿ ਭਾਉ ਕਰਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੪੯-੧੫)

(੨) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ।

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੬੦-੭)

ਜਿਸਨੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸੁ ਰਪਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਊਪਜੈ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸੁਭਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੭-੫)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਊਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ॥

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਹਮ ਧੋਵਹੁ ਪਗ ਜਨ ਕੇ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੧-੮)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥

ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੮-੧੫)

ਭਾਈ ਰੇ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੨-੪)

ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਲਹੈ ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੧੦)

ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

ਤਿਨਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੭-੧੯)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨਾਮੁ ਨਰ ਹਰੀ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ਸਿੰਧੁ ਭਉ ਤਰੀ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੪, ੧੧੩੪-੭)

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਹਰਿ ਧਿਆਇਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥
ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੇ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਮੇਲਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੪-੪)

ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਦੇਖੇ ਮੁਨਿ ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਪੁਕਾਰੇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੜਹੁ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥

(ਨਰ ਮ: ੪, ੯੮੩-੧੨)

ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ ਸੰਤੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥
ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੨-੧੪)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਸਨਾ ਧੰਨੁ ਕਰ ਧੰਨੁ ਸੁ ਪਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੁ

ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾ ॥ (ਗਾਨਤਾ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੩੧੬-੮)

੨. ਸਤ-ਸੰਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

(੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥
ਹਰਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੪, ੧੧੪-੧੮)

ਗੋਬਿੰਦ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੫)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਉਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ॥
ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਹਮ ਧੋਵਹੁ ਪਗ ਜਨ ਕੇ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੪੧-੮)

ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਹੋਆ ਵਾਸਾ ॥

ਹਰਿ ਮੰਗਲ ਰਸਿ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੪-੧੬)

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਬਿਰੁ ਪੂਜਹੁ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਤ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਤ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਤ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ, ੧੨੫੧-੧੯)

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਖਚਨਾ ॥

ਕੀਆ ਖੇਲੁ ਬਡ ਮੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹ ਗੁਰੁ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ॥

(ਸਬਦੀਰੋ ਮ: ੪, ੧੪੦੪-੧੯)

(੨) ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ।

ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਹੈ ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੧੦)

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ

ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸਿ ॥

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ

ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੮, ੧੦-੭)

ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਨਿਚੰਦੁ ॥

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਹਜਿ ਅਨੰਦੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੯-੧੩)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਾਇਅਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਪੋਤੈ ਜਿਨ ਕੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੦-੧੩)

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗਿ ਤਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਏ ਜੀਉ ॥

(ਬਨਾਰਸੀ ਮ: ੮, ੬੯੦-੧੦)

ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਨਹੀ ਭਗਤਿ ਹਰੀ ॥

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੧, ੧੧੭੨-੧)

ਧੁਰਿ ਆਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਬਖਸਿਓਨੁ ਭਾਈ ਸਬਦੇ ਲਇਅਨੁ ਮਿਲਾਇ ॥

ਪੂਰਿ ਤਿਨ੍ਹਾ ਕੀ ਅਘੁਲੀਐ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੭-੧੧)

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥

ਅਠ ਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਗ ਨਾਏ ਧੂਰਿ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੮, ੧੧੯੮-੧੧)

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਜਾਨ ॥

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਭਗਵਾਨ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੮, ੧੩੩੫-੧੦)

ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਕਾਰ ਮਲੀਨ ਮਤਿ ਹੋਛੀ ਹਿਰਦਾ ਕੁਸੁਧੁ ਲਾਗਾ ਮੋਹ ਕੂਰੁ ॥

ਬਿਨੁ ਕਰਮਾ ਕਿਉ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਹਉਮੈ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਮਨੁ ਬੂਰਿ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੮, ੧੧੯੯-੧੨)

ਭਾਗ ਹੀਨ ਭ੍ਰਮਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਹਿ ॥

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ ਬਿਨੁ ਸੰਗਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਥ ਮ: ੪, ੯੫-੧੦)

੩. ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਹਉਮੇ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ।

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ਹਉ ਛੂਟੇ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਗੁਰਿ ਕੀਏ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੪, ੧੩੩੫-੧੭)

ਅੰਧਕਾਰੁ ਮਿਟਿਓ ਤਿਹ ਤਨ ਤੇ ਗੁਰਿ ਸਬਦਿ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾਕਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬਿਸਾਸਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੯-੧੦)

(੨) ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਛੇ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਮਲੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਨਛੇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੪, ੧੧੭੮-੧੨)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨੁ ਧਨੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਧਨੋ

ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਬੁਲਗ ਬੁਲੇਗੀਆ ॥

ਸਭਿ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ

ਹਰਿ ਬੋਲਤ ਸਭਿ ਪਾਪ ਲਹੋਗੀਆ ॥

(ਕਾਨਹਕਾ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੩੧੪-੬)

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥

ਅਠ ਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਗ ਨਾਏ ਧੂਰਿ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪, ੧੧੯੮-੧੧)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖੁ ਮੋਰਚਾ ਲਾਗਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ॥

ਜਿਉ ਕੰਚਨੁ ਬੈਸੰਤਰਿ ਤਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਟੀ ਕਟਿਤ ਉਤਾਰੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੬-੧੮)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ਕੀਏ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨੀਠਾ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਮਜੀਠਾ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੨-੧੮)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਪਰੀ॥ਇਸਨਾਨੁ ਕੀਓ ਅਠਸਠਿ ਸੁਰਸਰੀ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੪, ੧੧੪੪-੯)

ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥

ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਟਿ ਅਘ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ॥

(ਬਿਨਾਯਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੯-੧੮)

(੩) ਨੀਚ ਤੋਂ ਉਚ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ॥
ਓਇ ਭੀ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੁ ਚੰਦਨ ਪਾਸਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੫-੧)

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਤ੍ਰੀ ਸੂਦ ਵੈਸ ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਚਾਰਿ ਆਸ੍ਰਮ ਹਹਿ
ਜੋ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਸੋ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ਜਿਉ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਹਿਰਡ ਬਪੁੜਾ

ਤਿਉ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਪਤਿਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (ਗੋਡ ਮ: ੪, ੮੬੧-੯)

ਐ ਜੀ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਰਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਭ੍ਰਮਨਿ ਚੁਕਾਈ ॥
ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਕੰਚਨੁ ਧਾਤੁ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੧, ੫੦੫-੭)

ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸਿ ਭੇਟੀਐ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸੁਵਰਨੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਧਣੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੩-੭)

(੪) ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਅਵਰਿ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥ ਮਿਲੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੧੨-੬)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਉਪਜੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ਚਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੭-੧੯)

ਹਰਿ ਗੁਣ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ॥

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੪, ੯੫-੧)

ਜੋ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਸਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੦-੪)

ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਾਮੁ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਤੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੯-੫)

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ

ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸਿ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ
ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੧੦-੧)

ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੇਵਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਲਗਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ ॥
(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੭੩-੬)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜਿਸੁ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਗਾਵੀਐ ਜੀਉ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗਾਵੀਐ ਜੀਉ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੬੧-੨)

ਸੰਤ ਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੭੧-੧)

ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਹੋਆ ਵਾਸਾ ॥
ਹਰਿ ਮੰਗਲ ਰਸਿ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੭੭-੧੬)

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੬੦੬-੧੧)

ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਲੈ ॥
ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸੇ ਸਚੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੬੫੬-੮)

ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਿ ॥
ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥
(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੫੮-੧੨)

ਅਵਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪਾਥ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਅਕਥ ਕਥ ਕਾਥ ॥
(ਕਾਨਹਕਾ ਮ: ੩, ੧੨੬੬-੬)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭ ਜਗ ਕਾ ਤਾਰਕੁ ਲਗਿ ਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈਗੋ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਰਾਖਿ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥
(ਕਾਨਹਕਾ ਮ: ੩, ੧੩੧੨-੧)

ਸਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿਨ੍ਹਾ ਸੰਗਿ ਜਿਨ ਸੰਗਿ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥
ਤਿਨ੍ਹ ਸੰਗਿ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਚਈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸੁਆਉ ॥
(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੦-੧੭)

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਗ ਨਾਏ ਧੂਰਿ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪, ੧੧੯੮-੧੦)

(੫) ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਹਰਿ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓਨੁ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੧੩)

ਸੇ ਬਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ਜੇ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਬਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੫-੧੯)

ਦਿਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਰਸਨਾਰੀ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਬਿਸਾਸੁ ਹੋਇ ਹਰਿ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੰਗਾਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੧-੧੬)

ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਲਿ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਲਗਿ ਹਰਿ ਪਿਆਈਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੨੩੪-੧੮)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਭਾਈ ਹਰਿ ਰਸਨ ਰਸਾਈ

ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿਆ

ਬੀਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੬-੧੫)

ਸੋਈ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਿਤੁ ਸੇ ਸੂਰਾ ਸੇ ਦਾਨਾ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੧-੧੯)

(੬) ਜਮ ਦਾ ਡੈ ਦੁਰ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਿਰਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮੋਹਨ ਤੁਧੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਿਆਵੈ ਦਰਸ ਪਿਆਨਾ ॥

ਮੋਹਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਜਪਹਿ ਨਿਦਾਨਾ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੮-੭)

ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰਹਿ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰੁ ॥

ਕਲਜੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰਿ ਕਰਬੇ ਕਉ ਦਰਸਨੁ ਗੁਰੁ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥

(ਸਵਈਏ ਮ: ੪, ੧੪੦੪-੧੧)

ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤਿ ਕਰੈ ਨਿਰਬਾਹੁ ॥

ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਜਾਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਹੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੯-੮)

(੭) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ॥
 ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥
 (ਮਾਥ ਮ: ੪, ੬੫-੧)

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪਿ ਲਇਆ ॥
 ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥
 (ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੧੪)

ਕਿਆ ਹਮ ਕਿਰਮ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਰਖੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਸ ॥
 ਅਵਗਨੀਆਰੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਤਰੇ ਤਰਾਸ ॥
 (ਗਾਨਭਾ ਮ: ੪, ੧੨੬੫-੮)

ਹਮ ਪਾਥਰ ਲੋਹ ਲੋਹ ਬਡ ਪਾਥਰ ਗੁਰਸੰਗਤਿ ਨਾਵ ਤਰਾਵੈਗੇ ॥
 ਜਿਉ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਤਰਿਓ ਜੁਲਾਹੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਨਿ ਭਾਵੈਗੇ ॥
 (ਗਾਨਭਾ ਮ: ੪, ੧੨੬੬-੧੯)

(੮) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।
 ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਕਾਰੀ ॥
 ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥
 (ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੭-੧੮)

(੯) ਸੁਖ, ਅਨੰਦ ਤੇ ਸਹਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।
 ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲੁ ਬਉਰੇ ਤਉ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
 ਬਿਨੁ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਖ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਪੂਛਹੁ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥
 (ਬਾਰਭਾ ਮ: ੪, ੧੨੭੦-੭)

ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥
 ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈਐ ॥
 (ਬਸੰਤ ਮ: ੪, ੧੧੭੬-੭)

ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਾਤਾ ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ ਮੇਲਾਇਆ ॥
 ਸਾਧ ਸਭਾ ਸੰਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥
 (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੪੭-੧੭)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੈ ਵਡ ਭਾਗਿ ਤਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਏ ਜੀਉ ॥
 (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੦-੧੦)

(੧੦) ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਧਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਬੁੱਧਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ।
 ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਬਲਿਆ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੮-੧੩)

ਅੰਧਕਾਰੁ ਮਿਟਿਓ ਤਿਹ ਤਨ ਤੇ ਗੁਰਿ ਸਬਦਿ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾਕਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬਿਸਾਸਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੧੦)

ਤੀਰਥਿ ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਨਾਈ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਧੂਰਿ ਪਰੀ ਉਡਿ ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਭ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੩-੭)

ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ ਹਰਿ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਇ ॥

ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬੁਧਿ ਪਾਇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪, ੮੮੦-੧੯)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ਹਉ ਛੂਟੇ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਗੁਰਿ ਕੀਏ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੪, ੧੩੩੫-੧੭)

ਹਰਿ ਉਸਤਤਿ ਧਾਰਹੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬੁਧਿ ਲੰਵੁ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਨੀ ਹਮ ਹਰਿ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਿ ਵੰਵੁ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੪, ੧੧੭੯-੧੬)

(੧੧) ਲਾਭ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘਰੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਧ ॥

ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੇ ਲਾਭ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੭-੨)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਜੀਤਿਆ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੬-੧੬)

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੧੦-੧੦)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੀਤਲ ਜਲੁ ਧਿਆਵਹੁ

ਹਰਿ ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ ॥

ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ

ਮੈ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਬੁਹੀਆ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੮੩-੧੯)

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਮ ਧੂਰਿ ॥

ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੪, ੧੧੮੮-੮)

(੧੨) ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਉ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ॥ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਖੋਜੁ ਦਸਾਈ
ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੪, ੯੪-੧੨)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਜਾਨ ॥
ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਭਗਵਾਨ ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੪, ੧੩੩੫-੧੦)

ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਨਿਰਮੋਲੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥
ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੨-੧੨)

ਹਰਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਈਐ ॥
ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੪, ੯੬-੪)

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੀਆ ॥
ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦਸੇ ਤਿਸਕੈ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥
ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਲਧਾ ਹਰਿ ਸਜਣੁ

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਈਆ ਜੀਉ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੪, ੯੬-੬)
ਜਿਸ ਕਉ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥ ਤਿਸੁ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗੈ ਕਾਈ ॥
ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਸਰਣਿ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਜਪਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੨-੪)

ਹਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ਢੂਢਿ ਢੂਢਾਈ ॥
ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਈ ॥ (ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੨-੧੫)
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਗਮ ਪੁਰਖੁ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦਿਖਾਏ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੈ ਆਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੬-੪)

ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰੁ ਅਚੇਤੁ ਹੈ ਚਲੈ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥
ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ (ਮ:ਮ:੩, ੧੨੭੬-੧੦)
ਖਟ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਸਥਾਰ
ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਜੋਗੀਆ ਕਰਿ ਜਟ ਜਟਾ ਜਟ ਜਾਟ ॥
ਕਰਿ ਭੇਖ ਨ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗੁ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤ ਸੰਗਤੀ
ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਖੋਲਿ ਖੋਲਿ ਕਪਾਟ ॥
(ਗਾਨਧਾ ਮ: ੪, ੧੨੯੭-੧੧)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਥਹੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਆਨੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥
(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੪੪-੧੮)

੪. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਹਰਿ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਅਪਨੋ ਨਾਉ ॥
(ਕੇਦਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੨੦-੧)
ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਦਇਆ ਕਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਰਣਾਗਤਿ ਸਾਧੂ ਪੰਥੁ ॥
ਹਮ ਡੁਬਦੇ ਪਾਥਰ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਭੰਵੁ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੪, ੧੧੭੯-੧੫)
ਹੇਹੁ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜੀ ਮਾਗਉ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਗ ਧੂਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਜਨੁ ਹਰਿ ਭੇਟਿਆ ਰਾਮੁ ਹਜੂਰਿ ॥
(ਸਾਰਗ ਮ: ੪, ੧੧੯੮-੧੬)

੫. ਉਪਦੇਸ਼

ਭਜੁ ਰਾਮੇ ਮਨਿ ਰਾਮ ॥ ਜਿਸੁ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਡਾਮ ॥
ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੁ ਭਜੁ ਰਾਮ ॥ ਬਡ ਹੋ ਹੋ ਭਾਗ ਮਥਾਮ ॥
(ਕਾਨਕਾ ਮ: ੪, ੧੨੯੭-੪)
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਬਿਖੈ ਰਸ ਇਨ ਸੰਗਤਿ ਤੇ ਤੂ ਰਹੁ ਰੇ ॥
ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਗੋਸਟਿ
ਸਾਧੂ ਸਿਉ ਗੋਸਟਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਣੁ
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਮਹੁ ਰੇ ॥
(ਕੇਦਾਰ ਮ: ੪, ੧੧੧੮-੧੯)
ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਬਿਖੁ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੁੰਵੁ ॥
ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰਿ ਪਿਆਰੀ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੁੰਵੁ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੪, ੧੧੭੯-੧੪)
ਮਿਰਤੁ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰਿ ਮੁਖੁ ਨਿਰਖਤ ਭੁੰਚਤ ਭੁਗਤਿ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ ॥
ਸਿਮਰਿ ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ ॥
(ਸਵਈਏ ਮ: ੫, ੧੩੮੮-੧)
ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਰਹਉ ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਉ ॥
ਹੋਨਹਾਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ਹੈ ਸਾਕਤ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਉ ॥
(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੪੬੯-੧੫)

੬. ਸਤਸੰਗ ਵਿਹੂਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਕਬੀਰ ਬੈਸਨਉ ਕੀ ਕੂਕਰਿ ਭਲੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਇ ॥
ਓਹੁ ਨਿਤ ਸੁਨੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਸੁ ਉਹ ਪਾਪ ਬਿਸਾਹਨ ਜਾਇ ॥
(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੪੬੭-੪)

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ ਭਾਗ ਹੀਨ ਭ੍ਰਮਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਹਿ ॥
ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ ਬਿਨੁ ਸੰਗਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੪, ੯੫-੧੦)

ਮੋਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤਨੁ ਬਾਧਿਓ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਈਐ ॥
ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਜਾਇ ਰੁਆਈਐ ॥

(ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੨-੧੨)

ਸੰਗਤਿ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਆਵੈਗੋ ॥
ਬਿਨੁ ਸੰਗਤਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਢਿ ਪਾਣੀ ਚੀਕੜੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥

(ਕਾਨਕਾ ਮ: ੪, ੧੩੦੯-੮)

ਬਿਨੁ ਸੰਗਤੀ ਸਭਿ ਐਸੇ ਰਹਹਿ ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥
ਜਿਨਿ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਨੀ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭਿ ਚੋਰ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੭-੬)

ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੋਤੁ ॥
ਸਾਕਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਇ ਨ ਸੇਤੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੯-੧੬)

ਭਗਤੀ

ਭਗਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਡਿਲਯ ਦੇ ਸੂਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਦ ਆਦਿ ਸਭ ਭਗਤੀ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ।

“ਰੈਣਿ ਅੰਧਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬੂਠੇ ਕੁਚਲ ਕਛੋਤਿ ॥

ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਭਗਤਿ ਸਰੋਤਿ ॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਮਾਨੈ ਵੇਖੈ ਜੋਤਿ ॥

ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਮੰ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਂਤਿ ਉਤਮਾ ਕਰਮੰ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੧, ੮੩੧-੧੭)

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੋ ਰਾਹ ਦਸੇ ਹਨ (੧) ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ (ਮਾਰਫਤ) ਤੇ (੨) ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ (ਰਾਹਿ ਇਸ਼ਕ) । ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਹੈ—“ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਰਮ ਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਘਟ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਸਰਧਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਭਜਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾਰਹੇ (ਗੀਤਾ ੬-੪੭) ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਧਿਆਇ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਧਿਆਇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਰਧਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ “ਹੇ ਅਰਜਨ ! ਉਸ ਪੁਰ ਵੀ ਸਰਧਾ ਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ ਤੇ ਇਸੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ ।”

ਮਾਲਕ ਇੰਦਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬੇਬੇ ਹਨ ।

ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ ‘ਭਜ’ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਜਣਾ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਪੂਜਣਾ ਇਤਿਆਦਿ । ਈਸ਼੍ਵਰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਗੁਣਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਛਿਆ ਦੇ

ਅਨਕੂਲ ਇਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਐਸੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਰਗਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ:—

“ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਗਾਥਾ ਮ: ੧, ੬੨-੨)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹਰਿ ਭਗਤਿ’ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਲਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ:—

“ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਕਾ ਪਿਆਰੁ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਪਾਖੰਡਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਦੁਬਿਧਾ ਬੋਲੁ ਖੁਆਰੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਗਾਥਾ ਮ: ੩, ੨੮-੧੭)

ਭਗਤੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲੌਕਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰੂਹ ਵਿਚ ਆ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਰਦ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਭਗਤੀ ਈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ ।” ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਅਤੰਤ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੇ ਕਸ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਲ ਫ਼ਿਕਰ ਤੇ ਚੈ ਚਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਟਾਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣੀ ਹੈ:—

‘ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ ॥ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ਤੋਰੀ ॥’

(ਸੋਰਠਿ ਗਉਦਾਸ, ੬੪੯-੧)

ਭਗਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਠਾਕੁਰ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ:—

“ਭਗਤਿ ਭਗਤਨ ਹੂੰ ਬਨਿ ਆਈ ॥

ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਆਪਨ ਲੀਏ ਮਿਲਾਈ ॥”

(ਗਾਨਥਾ ਮ: ੫, ੧੨੯੯-੪)

ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਆਲਸ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਅਖਤਿਆਰ ਪੂਰ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮ ਤੇ ਕੋੜੂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਸਮਥਣ ਲਈ ਅਸੀਂ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਜੇਹੀ ਅੰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਦੂਦ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖ ਤੇ ਰਸਾਈ ਕਿਥੇ !

“ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਮੋਹੁ ॥ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੋਹਿ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੧-੨)

ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਰਮਾਂ (ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਜੋਗ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਸੰਨਿਆਸ, ਜਾਪ, ਤਾਪ, ਪੂਜਾ, ਹੋਮ, ਨੇਮ, ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਤੇ ਬਿਚਰਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ) ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਸਭਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਰਿਹੋ ॥

ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਕਾਹੂ ਭੋਗ ਕਾਹੂ ਗਿਆਨ ਕਾਹੂ ਧਿਆਨ ॥

ਕਾਹੂ ਹੋ ਭੰਡ ਧਰਿਹੋ ॥ ਕਾਹੂ ਜਾਪ ਕਾਹੂ ਤਾਪ ਕਾਹੂ ਪੂਜਾ ਹੋਮ ਨੇਮ ॥

ਕਾਹੂ ਹੋ ਗਉਨੁ ਕਰਿਹੋ ॥ ਕਾਹੂ ਤੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ ਕਾਹੂ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥

ਨਾਨਕਾ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਿਅ ਹੋ ॥”

(ਗਉਤੀ ਮ: ੫, ੨੧੩-੧੫)

ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਹਦ (Infinite) ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

ਸਾਂਡਿਲਜ ਜੀ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਲ ਅਰ ਪਿਆਰ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਤਣ ਤੇ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ (ਜੋ ਨਿਰਗੁਨ ਸਰੂਪ ਸਭ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ) ਅਜਿਹਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁਟੇ:—

“ਮੂ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨੀ ॥

ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੭-੮)

ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਏਹੋ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਉ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉਚਾ ਤੇ ਸੁਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸੁਹਬਤ ਦੀ

ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭੈੜੀ ਸੁਹਬਤ ਦਾ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਨ (Attachment) ਜੇਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਟਾਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਏ।”

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਹੈ:—

“ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਿਖ ਦੇਇ ਹਰਿ ਰਾਸੇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੯-੧੬)

ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲਾਫ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲਾਫ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਰਸ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਖੀਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਲਮ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂਘ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਹਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

قلم لاس زبأن بنودك بهتر عشق گوید باز و رانے بہ تقریر است شرح از وندی

ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੂਹ ਚੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਦੇ ਰਸ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਦ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਝੁਮਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਤੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀਂ ਮੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।

ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਅਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ

ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੱਖਣ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇ-ਅਖਤਿਆਰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੀਤਾ (੬-੪੭) ਵਿਚ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਵਿਚ ਬਲਕਾ ਦੋਂਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਦੇ

ਅਰਪਨ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਗਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਵਾਦ ਗਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਬਾਈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ “ਹੇ ਗੋਪੀਓ ! ਤੁਸਾਂ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਹੇ ਵਾਂਗ ਕਰੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹਕਲੰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨਾ (ਭਾਗਵਤ ੧੦-੩੨, ੨੨)

ਜਦ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਧੋ ਨੂੰ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਬਰੂ ਬੇ-ਅਖਤਿਆਰ ਚਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਹੇ ਉਧੋ! ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਭੁਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਫਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਗੋਕਲ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਵਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਪੁਰ ਦਿਨ ਕਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹਾਂ।” ਉਧੋ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ; ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਂ ਡਿਠਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣੀ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾ ਸਕੇ; ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਹਰਿ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਈਏ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਤਿਆਂ ਉਹ ਘਨੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ। ਹੇ ਉਧੋ ! ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਲਾਹਣ ਜੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮਰਤਬਾਨ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਵਲ ਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਖੀਆਂ ਪਿਆ-ਸੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਹੇ ਉਧੋ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਬਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ ! ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧਨ ਕਰੀਏ ! ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤਿ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਧੁਰ ਰਸ ਭਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਪੜਵਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਟਾਂ ਬਣਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਦੁਖ ਕੌਣ ਉਠਾਵੇਗਾ ! ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਛਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਭੂਤ ਮਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਤਪ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਂਦੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”

ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਹੇ ਉਧੋ ! ਜਾ ਯੋਗ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੇਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।” ਸ੍ਰੀ ਚੈਤੰਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਤਿੰਨੇ ਅਡੇ ਅਡ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਤੀਨੋਂ ਨਾਮ ਭੇਦ ਹੈਂ ਰੂਪ ਸਮਾਨ। (ਸ਼ਾਰ ਬਚਨ)

ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਇਕੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਛ ਭੇਦ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਇਕ ਬੇਅਖਤਿਆਰ (Spontaneous) ਰੋੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਸ਼ਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲ (ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਖਿੱਚਕੇ ਲੈ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਝ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (ਦੋਖੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)।

**ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਇਕੋ ਦਾ
ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ**

ਭਗਤੀ ਕਿਸੀ ਬੁਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ

ਜਜਬੇ (Emotion) ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਲ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇ-ਅਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਧੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਡਿੱਠੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਤੀਕ ਅਨਡਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਯਕੀਨ (Belief) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ (Faith) ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖੀਰ ਭਗਤੀ (Devotion) ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਧੂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਣੇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:—

ਸਤ੍ਯਾਯਮੇਵੇ ਜਾਥ ਜਥਾਹ੍ਵੰ ਜ ਸਾਸਕੀਜਲਕਸ੍ਯੁ ।

ਸਾਸੁਦ੍ਰੋ ਹਿ ਰਾਗੋ ਯਥਾ ਜ ਸਾਸੁਦ੍ਰੋ ਹਿ ਰਾਗੋ ॥

ਅਰਥ—ਹੇ ਮਾਲਕਾ! ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਕੇ ਦੇਣ ਲਗੇ। ਧਾਰਨਾਂ ਤੋਲਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਜਦ ਬਾਰਾਂ ਧਾਰਨਾ ਤੋਲਕੇ ਪਾ ਚੁਕੇ ਤੇ ਤੇਰਵੀਂ ਧਾਰਨ ਪਾਣ ਲਗੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ” ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ੧੩ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ‘ਤੇਰਾ’ ਲਛੜ ‘ਕਿਸੀ ਦੇ ਹੋਣ’ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ‘ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ’ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਧਾਰਨਾਂ ਤੋਲ ਤੋਲਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ। ‘ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ’ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ।

ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਸਹਾਰੇ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੀਕ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਜਾਂ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਕੋਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਤਦਬੀਰਾਂ

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਏਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ:—

“ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥

ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡਉਤਿ ਬੰਦਨਾ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੈ ॥

ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੇਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੁਬਹਿ ਚਿਤਾਰੈ ॥

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁਧਿ ਧਨੁ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮਹਿ ਮੇਰੈ ਪਰਵਾਰੈ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੨੦—੧੧)

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ—ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ—ਵਿਚ ਜੋਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੀਕ ਮਨ ਮੰਦਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ:—

خدا خالی کن و لا تما منزل طمان شوی   کیس ہوتا کاں جگر راجا نے ویگرے کنہ

ਅਰਥ:—ਐ ਦਿਲ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਆਵਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ।

“ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੫—੨)

ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੋ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਇਕੋ ਦਾ ਹੀ ਬਲ, ਇਕੋ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਤੇ ਇਕੋ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ਇਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਤ੍ਰਕ ਹਾਂ:—

“ਏਕ ਭਰੋਸਾ ਏਕ ਬਲ ਏਕ ਆਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ॥

ਸ੍ਵਾਂਤਿ ਸਲਲ ਗੁਰ ਚਰਣ ਹੈਂ ਚਾਤ੍ਰਕ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ॥”

ਭਗਤੀ, ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ

ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਲ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ । ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ ਲਈ ਮਾਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਕਮ ਸਮਝ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਤਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ।

ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਸੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਵਰਨਣ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ।

ਕਈ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਡਿਲਜ ਜੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ (੪-੨੯, ੩੭, ੪੯) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਰਬੰਧ (Attachment) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਥ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ:-

“ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਫੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੮-੧੮)

ਗੁਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
(ਰਾਮਾਇਣ)

ਭਗਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ

ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ।

ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਆਲਮਗੀਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦੇ ਹਨ:-

(੧) ਹਿਰਸੀ (੨) ਆਰਤ (੩) ਜਗਿਆਸੂ (੪) ਅਰਥਾ ਅਰਥੀ ਤੇ (੫) ਗਿਆਨੀ।

(੧) ਹਿਰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

(੨) ਆਰਤ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ। ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਗਡਰੀਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਘਟ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਨਾਕਸ ਤੇ ਖੁਰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ।

(੩) ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਬਾਤ ਦੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰਖਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸਤੋਂ ਉਸਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸਦਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(੪) ਅਰਥਾ ਅਰਥੀ, ਜੋ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਦੀਨੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਦਿਲੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੇ ਕੱਟਰਪੁਣੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

(੫) ਗਿਆਨੀ, ਉਪਰਲੀਆਂ ਚਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਮ, ਧਰਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੇਵਲ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਦੇ ਅਸੂਲ

ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿਤ੍ਰ, ਅਭੁਲ, ਕਾਮਲ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ, ਹੇਵਾਨ, ਚਰਾਚਰ ਜਗਤ ਸਭ ਉਸੀ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਛੋਟਿਆਂ ਪੁਰ ਰਹਿਮ, ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰਖੋ 'Love thy enemies'

ਦੂਸਰਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਤੇ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿਸੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਦੀ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਅਸੂਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ—ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ।

ਚੌਥਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸਤਾਉਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਿਸੀ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਤੋਂ ਵਧ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਧਰਮ ਹੈ (ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਹ)।

ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜੁ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਓ।

“ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹੀ ਨ ਹੂੰ ॥

ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜਿਤ ਦੇਖਾਂ ਤਿਤ ਤੂੰ ॥

ਮੈਂ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਸੇ ਭਾਗ ॥

ਕਹੇਂ ਕਬੀਰ ਕਬ ਲਗ ਰਹੇ, ਰੂਈ ਲਪੇਟੇ ਆਗ ॥

ਤੂ ਮੁਝ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਝ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਰ ਦੇਖੂੰ ਭੇਦ ॥

ਤੁਝੇ ਛੋੜ ਜਬ ਮੈਂ ਲਖੂੰ, ਤਬ ਹੀ ਉਪਜੇ ਖੇਦ ॥

ਤੇਰੇ ਹੋਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਾ ਤੇਰ ॥

ਤੇਰੀ ਓਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਈ, ਰਹਾ ਨ ਕੁਛ ਭੀ ਮੇਰ ॥

ਮੇਰ ਤੇਰ ਕੀ ਜੇਵਰੀ, ਬਟ ਬਾਂਧਾ ਸੰਸਾਰ ॥

ਦਾਸ ਕਬੀਰਾ ਕਿਉਂ ਬੰਧੇ, ਜਾਕੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ॥”

ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਭਗਤੀ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

ਭਗਤ ਸੋਹਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦੁਆਰਿ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਹੋਤਿ ਸਾਚੈ ਪੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੧੪)

“ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜਨੁ ਦੇਖਿ ਹਜੂਰਿ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਧੂਰਿ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੪-੧੨)

ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦਿਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਐਸੇ ਆਮਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਰਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਭਗਤੀ ਕਿਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾਉ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:—

“ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀ ਉਪਜੈ

ਭਾਵ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਹੋਇ ਤੇਰੀ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ, ੬੯੪-੧੧)

ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ

ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬੇ-ਅਖਤਿਆਰ ਇਕ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕੱਲਪਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਬ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਨ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਧੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਮਸਾਲਾ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ

ਭਗਤੀ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਹੁਸਨ ਉਲ ਵਜੂਹ’ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਚਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਰੰਗ ਤੇ ਰਸ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਸਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਭਗਤੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਜੋ ਕਾਇਮ ਤੇ ਦਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਕੋਈ ਤਾਂ

ਦੌਲਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਟੰਬ ਕਬੀਲੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ। ਧਨ ਦੇ ਭਗਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਤ ਮੋਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਰਸ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭੂਤ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੮-੨੯)

ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਬੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਕਿਝੁ ਨ ਬੁਝੈ ਕਿਝੁ ਨ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁਬੀ ਭਾਇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੮-੧)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰਖਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸਭ ਸੁਖ ਤੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਵਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰੇਲ ਦੇ ਕਤਰੇ ਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਉਹ ਆਪ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੰਡਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ ! ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੌਲਤ ਵਾਂਗੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬੀ ਸਮਝਕੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਬਖ਼ਤ ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਢਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀਵ ਪਛਤਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥

ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ਪਛਤਾਵੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੮-੨੯੯)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲਾ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਫਰੀਦਾ ਕਿਥੈ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹੀ ਤੂ ਜਣਿਓਹਿ ॥
ਤੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਇ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਓਹਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੪੮੧-੧੫)

ਜੇ ਸਾਕ ਸਰਬੰਧੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੁਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਣ ਬਣ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ!

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ (ਜਿਸਮਾਨੀ) ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕੁਟੰਬ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਚੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਭਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਠ ਧਰਮੀ, ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ (ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਦ ਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰਖਣ ਲਈ ਮੰਦੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਉਪਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕਨਾਮੀ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਖੇ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਖੁਦ ਪਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੀਰੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ “When Rome was burning, Nero fiddled” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਚਾਰ ਕੌਮ ਭਗਤ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਿਖਾਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਦ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਫਿਕਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਸਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਲਮ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ ਭੂਤ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਪਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।

ਅਜ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਇਲਮੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਅਕਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਈਜਾਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਲਮ ਕਦੇ ਮੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਫ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਬਿਰ, ਅਟਲ ਤੇ ਲਾਫ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜੀਵ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨਾਲ ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ 'Fatherhood of God' ਤੇ 'Brotherhood of Man'

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਰਸਤੀ

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਥੇ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਕਿਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਹਸਤੀ ਕੇਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਹਸਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚ ਦੀ ਬਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਕਮਾਲ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸਚਾ ਰਸਤਾ ਦਸਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ:-

“ਸਰਬ ਉਪਾਇ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਮੋਰੁ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪਗ ਲਾਗਉ ਤੋਰ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੮੭-੧੦)

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਦੇਕੇ ਹੈਰਾਨ ਫਿਰਨਾ ਹੈ।

ما تقي حبيته بربده جانان برودن دل بدست و گره دامن و مژگان برودن

ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਿਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਉਸ

ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਏ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਕਿਥੇ ਰਿਹਾ ! ਉਸਦਾ ਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਨ, ਦਿਲ, ਜਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਖਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ । ਜਦ ਇਹ ਅਰਪਣ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭਰਮਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੇਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੈ:-

دل و جان و عيال و اموال و عيال و اموال
سود است در سرور و نعمت و حیات (م)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਣਾ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਅਧਰ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਨਜਾਣ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੀਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਗਗਨ ਪੁਰ ਖਿਚੀਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰੁ ਭਗਤੀ ਬਿਨ ਸਬਦ ਮੇਂ ਪਚਤੇ, ਸੋ ਭੀ ਮਾਨੁਖ ਮੂਰਖ ਜਾਨ ॥
ਸਬਦ ਖੁਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਸੇ, ਖੈਂਚੇਂ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਬਲਵਾਨ ॥

(ਸਾਰ ਬਰਨ)

ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਗਗਨ ਦੁਆਰ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਰਣ) ।

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਖਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੋਖਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਤੁਟ ਪਿਆਰ ਪੁਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਜੇਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ।

ਕਾਮੀ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਨਾਲ ਅਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਹਾਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸ ਭਰੇ ਰੰਗ ਭਾਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਹਰ ਘੜੀ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਸੌ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾਂਦਾ ਹੈ ।

اگر ہر ساعے صمد بار زخاںش بعد دیدہ   ہم مینی مشوق تاج کر زخاںش و گر دال

ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ ਛਲਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੰਗ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਵਲ ਨੈਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੰਗ ਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

مہمچہ بابا دہ کشاں سا غرضہا سیکر   دور چشم کر بہ غمزدل ماسیکر

ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿਖ ਤਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਸ ਲਈ ਸੁਰਗ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਤਪਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

نزدیکی از دے جنتے و دوری از دے دوزخے

ਪਪੀਹਾ ਸੁਆਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਿਖ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੀ ਮਿਠਾ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਸ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿਚ ਮਸਤੀ ਤੇ ਬੇਖੁਦੀ ਦੀ ਰੋ ਬਰਨਾਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸ੍ਵਨ ਕਰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਬੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਕਦੇ ਫੁਲਾਂ ਪੁਰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਪੁਰ ਚਿਤਰੇ ਹੋਏ ਬਨਾਵਟੀ ਯਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

جہاں سن نہیں عشق میں پیدا نہیں ہوتا!   میکمل کن دیوار پر شیدائیں نہیں ہوتا

ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੁਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਦਾ (ਪ੍ਰੇਮੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:—

“ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥

ਬ੍ਰਹਮੈ ਇੰਦ੍ਰ ਮਹੇਸ਼ਿ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਲਖੀਐ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸਹਿ ਪਛਾਤਾ ਹੋ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੨-੩)

ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਉਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਦਬ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਰੀਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜੇਹੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਹੁਸਨ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਤਕ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਇਕ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਤੀਕ ਰੇਸ਼ਨੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਇਕ ਖਾਸ ਫਾਸਲੇ ਤੀਕ ਗਰਮੀ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਲਾ ਦੀ ਠੰਢਕ ਇਕ ਖਾਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੀਕ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਿਰਦਾ ਗਿਰਦ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (Personal aura) ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਕੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਕੇ ਠੰਢਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ), ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪਾਤ੍ਰ (ਭਾਂਡੇ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ।

ਜੈਸੇ ਪਾਹਨਿ ਜਲ ਮਹਿ ਰਾਖਿਓ, ਭੇਦੈ ਨਾਹਿ ਤਿਹਿ ਪਾਨੀ ॥

ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨਹੁ ਭਗਤਿ ਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥

(ਬਿਲਾ: ਮ: ੬, ੮੩੧-੫)

ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਮ(ਸਰੀਰ) ਦਿਲ(ਮਨ) ਤੇ ਰੂਹ (ਸੁਰਤ) ਦਾ ਮੁਰੱਕਬ (ਮੇਲ) ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦਵਾਰਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਸਥੂਲ ਪੰਜ ਤਤ ਹਨ (ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ, ਅਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿਟੀ), ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ

ਸੂਖਮ *ਹਾਲਤਾਂ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ ਤੇ ਗੰਧ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹਥ ਰਖਣਾ ਜਾਂ ਗਲ ਲਾਉਣਾ ਸਪਰਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਗਾਉ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਪਸ਼ੂ' ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤੇ ਤਅੱਸਬ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਰ ਪਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਯਾ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦ, ਛੋਟਾਈ ਬੜਾਈ, ਮਾਰ ਧਾੜ, ਲੜਾਈ ਦੰਗਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਬਗੜਾ ਬਮੇਲਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਪੁਜਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਲਟੇ ਘੜੇ ਪੁਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਕਤਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਾਨੁਸ਼ੀ ਭਗਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਬੇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਗੁਰ ਪਸ਼ੂ, ਨਰ ਪਸ਼ੂ, ਤ੍ਰਿਯਾ ਪਸ਼ੂ, ਵੇਦ ਪਸ਼ੂ ਸੰਸਾਰ ॥
ਮਾਨੁਸ਼ ਸੋਈ ਜਾਣੀਐ ਜਾਹਿ ਬਿਵੇਕ ਬਿਚਾਰ ॥”

*ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵਤਿ ਸਾਮਿਆ (ਸੁਣਨ ਦੀ), ਕੁਵਤਿ ਨਾਮਸਾ (ਭੂਹਣ ਦੀ), ਕੁਵਤਿ ਬਾਸਿਰਾ (ਦੇਖਣ ਦੀ), ਕੁਵਤਿ ਜਾਇਕਾ (ਰਸ ਲੈਣ ਦੀ) ਤੇ ਕੁਵਤਿ ਬਾਮਾ (ਸੁੰਘਣ ਦੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਟੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰੂਪ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਅਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਲੈਣਾ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਦਾ ਸੁੰਘਣਾ ਗੰਧ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਦਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦਿਲ(ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ)ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਵਾਸ(ਚਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ) ਚਿਤ, ਮਨ, ਬੁਧਿ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹਨ। ਚਿਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਮਨਨ, ਬੁਧੀ ਨਾਲ ਨਿਸਚਾ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਆਤਮਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਨ, ਅੱਖ, ਜਬਾਨ ਬਾਣੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਭਜਨ।

ਇਹ ਸਾਧਨ ਅੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਇਕਟਕ ਤਸੱਵਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਸਫਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ ਤੇ ਗੰਧ ਦੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਿਮਰਨ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਭਜਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਚਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨਵਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੱਖਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:—

ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਨ ਧਿਆਨ ਔਰ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ਸੁਰਤ ਚਰਨਨ ਧਰੋ ॥
ਹੋਂ ਕਰ ਦਾਸਹਿ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਰਲੋ ॥
ਭਗਤਨ ਕੀ ਕਰ ਸੇਵ ਯਹੀ ਮਤਿ ਹੈ ਭਲੋ ॥
ਆਪਾ ਅਰਪਨ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਗਹੋ ॥
ਛਿਮਾ ਸ਼ੀਲ ਸੰਤੋਖ ਦਯਾ ਧਾਰੇ ਰਹੋ ॥

ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸਦੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰੋ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਕੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਧਰੋ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਲੋ। ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਛਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਛਿਮਾ, ਸ਼ੀਲ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਟਿਕਾਨੇ ਪੁਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਅਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੈ ਇਕੋ ਹੀ, ਜੋ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਭਗਤੀ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਾਨ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦਾ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਹਬਤ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ 'ਭਜ' ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਅਸਲੀ ਮੁਰਾਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਹੈ।

“ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਭਗਤਿ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ੬੬-੧੫)

ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਣਾ ਪੂਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਹਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੀ ਹਮ ਜਿਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਜਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਜਿਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੂਖਮ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਅਸਥੂਲ ਵਿਚ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹਾਲਾਂ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਥੂਲ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਢਕੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖ ਉਪਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ—

ਬਿਨੁ ਪਿਆਰੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਰਿ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰਿ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੬-੧੭)

ਗੁਰਭਗਤੀ ਸਚੀ ਖੁਦਾਪਰਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲੀ ਤੇ ਜਮਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ—

‘ਏਵਡੁ ਉਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਉਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥’ (ਜਪੁਜੀ, ੫-੧੫)

ਜੀਵ ਉਤਨਾ ਉਚਾ ਤੇ ਸੁਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਡਰ ਜਾਏਗਾ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਅਉਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਛ, ਕੱਛ, ਵਰਾਹ, ਨਰਸਿੰਘ, ਵਾਮਨ, ਪਰਸੁਰਾਮ, ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਲਕੀ। ਇਹ ਸਭ ਅਉਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਜਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਉਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਮਜਿਨਸ ਹਨ (ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਜੀ)। ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਉਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੀਰਥੰਕਰ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਦਾ ਬੁਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।

ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਦਮ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਆਦਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਲੀਫ਼ਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਗੁਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਗਫਰਤ (ਕਲਿਆਣ) ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

چونکہ کردی ذاتِ مرشد را قبول! ہم خدا و رزاقش آدم رس

ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਦ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਭ

ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸਜਦ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੀ) ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮਸਜਦ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੈ; ਬੇ ਸਮਝ ਲੋਕ ਮਸਜਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ ।

مسجد هست اندرون اولیا !   مسجد کوه مجید هست اینجا
مسجد کدوئی زب و گل بوئی   مسجد صاحبزادان راوی بوی
بلبلان تعلیم مسجد میکنند   اهل دل در محراب دل میزدند

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਦੇ ਹਨ ।
ਆਪ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:-

“ਮਨ ਮੇਰਾ ਪੰਛੀ ਭਇਆ ਉੜ ਕਰ ਚਲਾ ਅਕਾਸ਼ ॥

ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਖ਼ਾਲੀ ਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਨ ਪਾਸ ॥”

(ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ । ਅਸੂਲ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਨਾਂ ਹਮਜਿਨਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪਰਸਤ ਬਨਾਣਾ ਲੋੜੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ‘ਖੁਦ ਆ’ ਜਾਏ। ਸਚ ਹੈ ‘ਖੁਦਾ’ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਖੁਦ+ਆ’ ਜਾਏ ।

ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਦੂਦ (Finite) ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ । ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਉਤੇ ਹੀ ਨੁਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੁਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਹਿਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨੁਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਦੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਮਹਦੂਦ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ । ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵਾਰਾ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਰਜੇ ਬਦਰਜੇ ਲਾਮਹਦੂਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸੁੰਨ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਸੁੰਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਹਨ । ਫੇਰ

ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾਂਦਾ ਬੁਝਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੀਕ ਉਸਦੇ ਮਹਦੂਦ ਸੁਚ (Switch) ਨਾਲ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨ ਹੋਵੇ। ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰ-ਖਾਨੇ ਚਲਾਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਮ ਜਿਨਸੀਅਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੀ ਢੂੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਰਖਦਾ ਹੈ। God-in-man (ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ) ਜਾਂ God + man (ਰੱਬ + ਇਨਸਾਨ) ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰਫ਼ਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਇਨਸਾਨ, ਉਧਰ ਰੱਬ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ “Word was made flesh and dwelt amongst us” ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਸੇ ਰੱਬ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਖੋ ਵੱਖ ਸੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ
 “ਅਵਰ ਜੋਨਿ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥ ਇਸੁ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੭੪-੫)

ਸਭ ਜੁਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟ ਦੂਜੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ

ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ।

ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜੇ ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ (ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ । ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈਨ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਸੀਸ ਦੇਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਏਹੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ—

“ਹਰਿ ਸਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੬-੬)

ਸਭ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਥੋਥੇ ਹਨ । ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੀ ਏਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਲਈ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੇਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਲਈ ਹੈ ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਸੀਸ ਦੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਂ ਤੋ ਭੀ ਸਸਤਾ ਮਾਨ ॥”

ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਾਈ ਤੇ ਹਰ ਜਾਈ ਦੇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਆਂ ਕੰਵਲ ਨੈਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:—

بچشم عشق توئی دیدم که شاه را
که نور دیدم و خوابانده قات قات است

ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਨਦੀ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ

ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:—

“ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭਿ ਸਿਖੀ ਨਾਤੈ ਜਿਤੁ ਵਡਿਆਈ ॥”

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੫੦-੬)

ਸਿਖ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿਖ ਰੂਪੀ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੋਰ ਵਿਚ ਸਮਾਣਾ ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ:—

“ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥” (ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੦੯-੧੩)

ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਿਨਾਫਿਸ਼ੈਖ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

مراد دل بغیر از دوست چیزے دے کے نہجہ   بخلوت خاد سلسلے کے دے کے نہجہ

ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬੰਧਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ !

ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ! ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.....ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਰਵੋ।”

“Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abideth in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me and I in him the same beareth much fruit; for without me you can do nothing, ... As the father hath loved me I also have loved you. Abide in my love.”
(John XV 1—9)

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਵਿਚ ਪੈਉਂਦ ਲਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੈਉਂਦ ਲਗ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ (God man) ਤੇ ਰੱਬ (God) ਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਸੋ ਭਗਤ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ’ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ—ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ:—

“ਅੰਭੈ ਸੇਤੀ ਅੰਭੁ ਰਲਿਆ ਬਹੁੜਿ ਨ ਨਿਕਸਿਆ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਲਤੁ ਹੈ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਆਇ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੪੭—੪)

ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਉਂਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ:—

ندام پاک از موج خطر با دستم برونم   غریق آب حیاں را غم مروں نمے باشد

ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਤੱਤ (Godhead) ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਭਗਤ ਦੋਸਣ ਵਿਚ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਰੂਹ ਹਨ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਭਾਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਹੋਠ ਉਸਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਭਾਸਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸਮ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਸਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰ ਭਗਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

بن تو شدم تو بمن شدمی من تن خدمت تو جانی شدمی   تانس تو بدید بدارین من دیوم تو دیوی دشمنی

ਅਰਥ:—ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਤਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੁ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੈਂ ।”

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਸੀ ਤਦ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ।

ਜਬ ਮੈਂ ਥਾ, ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਬ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਂਹਿ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਅਤਿ ਸਾਂਕਰੀ ਤਾ ਮਹਿ ਦੇ ਨ ਸਮਾਂਹਿ ॥

ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । “I live, now not I, but Christ in me.”

ਅਰਥ:—ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਮੁਰਸ਼ਦ) ਨੇ ਇਤਨਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

بنالو شد من سینه اندست   بجز خورشیدم گم شد از منیرم

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਮੁਰਸ਼ਦ) ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ:—

برت بجز من بکسر نیست   نایست مرا بر من و باقی است همه است

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ

ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “Love knows no burden and no compulsion” ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੮-੯)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਹੈ “ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਛ ਮ: ੩, ੬੬-੧੬)

(ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਸਿਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਸਿਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਠੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਠਾ ਲਗੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖ ਨਾ ਮੰਨੇ।

ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੫੮-੬)

ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ।

“ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸੀਆ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਪਿਆਰੁ ॥”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੫੮-੧੫)

ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੁਭਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਸਦੀ ਸੀ:—

میں نے اجماع مجنوں بائید دید

ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਕਾਬਾ

ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਪਰਸਤ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਪਰਸਤ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਜਰ (ਮੁਰਸ਼ਦ) ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ
ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਪਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ (ਮੁਰਸ਼ਦ) ਦੇ ਗਿਰਦ ਫਿਰਦਾ ਹੈ:—

طوافِ حجابِ دامِ بگردِ میگردم   نه اعلانِ سگانِ دامِ نه بر مِرودِ میگردم
زمینِ خضرِ دهرِ دمِ بقائے یَدِ را جو یابم   قدمِ بر جادِ سرگرداں که چو بر کارِ میگردم

ਫੇਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਾ ਉਸਦੀ
ਗਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਖੁਦਾ ! ਇਹ ਬੁਤ (ਮੁਰਸ਼ਦ) ਕਿਆ ਹੈ,
ਬਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਹੈ:—

کعبه طواف میکند بر سرِ کوسهٔ یکبُتے   این چُربت است یا خدا - میں چہ بلا و آفتے

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਂ ਗਾਂਦੇ ਹਨ,
ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਚਉਖਟ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ
ਉਸ ਸਿਦਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਹਜ ਤੇ
ਕਾਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

بر او میگردم محنتِ راست و درنگ و تامل !   همان نیلِ که میخیزد را بر او محبت !

ਫੇਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛਰ ਤੇ
ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ! ਉਸਦੇ ਫਰਾਕ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਬੇਹਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ
ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੁਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਭਰਵੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਦਾ
ਮਿਹਰਾਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ !

عاشقِ یارِ مودتِ دایمِ چُپِ کار   تشنهٔ دردمِ مرا با لعلِ و با بجزاںِ چُپِ کار
معبودِ محرابِ من بمسکُ دلِ راست و بس   این دلِ تشنهٔ دردمِ را با این چُپِ و با این چُپِ کار

ਗੁਰ ਭਗਤ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕਮੰਦ
ਵਿਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਉਸਦੇ ਇਕ ਵਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

دین و دنیا در کسبِ آں پر می زنجارِ ما   هر دو عالم قیمتِ یک تا می زنجارِ ما (بجائِ نزار)

ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੁਰਗ ਦਾ
ਥਾਗ, ਤੂਥਾ (ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਸ਼ਤ) ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਮਹਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ

(ਮੁਰਸ਼ਦ) ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

باغ بهشت و سایه طویله و قصر حور   باغک کوسه یار برابرنه کسوم
حافظ جناب پیرمغاس جاسے دولت است   من ترک خاکبوسیه اس در نمی کنم

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

گدائے کوئے ترانيل کجلاہی نیت

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕਠਨ ਹੈ

ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਪੁਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੀ ਕਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉਤੇ ਰਖਕੇ ਆਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਤ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

“ਭਗਤੀ ਦੁਹੇਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਇਰ ਕਾ ਕਾਮ ॥

ਸੀਸ ਉਤਾਰੇ ਹਾਥ ਸੇ, ਸੇ ਲੈਸੀ ਸਤਿ ਨਾਮ ॥”

“ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੈ ਜਿਉਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਧਾਰ ॥

ਬਿਨਾਂ ਸਾਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾ ਕਠਨ ਬਿਉਹਾਰ ॥

ਜਾਨ ਭਗਤ ਕਾ ਨਿਤ ਮਰਨ ਅਨਜਾਨੇ ਕਾ ਰਾਜ ॥

ਸਰ ਔਸਰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਭਰਨ ਸੌਂ ਕਾਜ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਨਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਣਤ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਆਵਦੀ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭੇਖ ਵਿਚ ਬਨਾਵਟ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ-ਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੈ ਤੇ ਭੇਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰਦਾਰੀ ਤੇ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਉ ਭਰੀ ਭਗਤੀ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਜ਼ਾਹਿਰਦਾਰੀ ਤੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੀਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

“ਭਗਤਿ ਭੇਖ ਬਹੁ ਅੰਤਰਾ, ਜੈਸੇ ਧਰਨਿ ਅਕਾਸ ॥

ਭਗਤਿ ਲੀਨ ਗੁਰੁ ਚਰਨ ਮੇਂ, ਭੇਖ ਜਗਤ ਕੀ ਆਸ ॥

ਜਹਾਂ ਭਗਤਿ ਤਹ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਬਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਤਹ ਨਾਹਿ ॥

ਨਾਮ ਭਗਤ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਂ, ਸੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥

ਜਬ ਲਗ ਨਾਤਾ ਜਾਤਿ ਕਾ, ਤਬ ਲਗ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ਨਾਤਾ ਤਜ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਭਗਤ ਕਹਾਵੇ ਸੋਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਭਗਤੀ ਕਠਨ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ । ਭੇਖ ਆਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਭੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ । ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਰੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:—

“ਭਗਤਿ ਕਠਨ ਅਤਿ ਦੁਲੱਭ ਹੈ, ਭੇਖ ਸੁਗਮ ਨਿਜ ਸੋਇ ॥

ਭਗਤਿ ਜੋ ਨਿਆਰੀ ਭੇਖ ਸੇ, ਯੇਹ ਜਾਨੇ ਸਭ ਕੋਇ ॥

ਭਗਤਿ ਪਦਾਰਥ ਜਬ ਮਿਲੇ, ਤਬ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਜੋ, ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਮਿਲਾਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੜੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤਜਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ।

“ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਕਤਿ ਕਰ, ਤਜ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਚੋਜ ॥

ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕੀ ਮੋਜ ॥”

ਗੁਰਭਗਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ

ਬੇਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ

ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਮਨ ਤੇ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ । ਜ਼ਾਹਿਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਅਖਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਸੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ

ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਮਾਯਾ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਣਤਾ ਦਿੱਸੀ, ਤਾਂ ਮੂੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਅਉਗੁਣ ਥਾਪਦੇ ਹਨ ।

“ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਾ ਮਨ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਸ ॥
ਮਨ ਮਨਸਾ ਮਾਂਜੇ ਨਹੀਂ, ਯੇਂਹਿ ਕਹਤ ਹੈ ਦਾਸ ॥
ਜਬ ਲਗ ਭਗਤਿ ਸਕਾਮ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਫਲ ਸੇਵ ॥
ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਵੈ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ, ਨਿਹਕਾਮੀ ਨਰਦੇਵ ॥
ਹਰਖ ਬਡਾਈ ਦੇਖ ਕਰ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ॥
ਜਬ ਦੇਖੇ ਕੁਛ ਹੀਨਤਾ ਔਗੁਨ ਧਰੇ ਗੰਵਾਰ ॥”

ਭਗਤੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੁਭ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ । ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਭ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਲੈ ਜਾਏ ।

پسٹھا منقور لى پُر کچرا عشق بازوں کو یہ باہم عشق کا زینہ ہے اے مجھ کو جی چاہے

ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਠਨ ਹੈ । ਇਹ ਬੇ ਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਬਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣਜ ਬਿਉਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਛ ਤਨ ਮਨ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤਕ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ ।

“ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਕੀ ਰੀਤਿ ਕੀ ਨਹਿ ਆਈ ਪਹਿਚਾਨ ॥
ਤਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਜਗ ਸੇ ਰਹੇ ਅਮਾਨ ॥
ਭਗਤੀ ਮਨ ਤੇ ਹੋਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਕੀਜੈ ਭਾਉ ॥
ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਤੀਤ ਮੇਂ ਯਹ ਤਨ ਜਾਇ ਤ ਜਾਉ ॥” (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਤੁਟ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁਰ ਲੋਕ ਤੇ ਪੁਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਰਕ (ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ) ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ (ਅਸ਼ਟ ਦਲ ਕਮਲ) ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ।

اگر اس ترک شیرازی بخت آرد دل ما را بخال هندوش بخشم سترقند و بنجارا را

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਥੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਟਿਕ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਕਰੇ,

صلاح و مشورہ دینا ہے کام آسان دینیں عجب تو نامحرم سبق آموز رہتا ہے !

ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਉਸੀ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਸੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ, ਉਸੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਲਗਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ! ਜਾਹਿਰਦਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਰਵਾਜਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਥਿਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ।

“ਪੜ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿ ਤੈਂ ਵਲ ਵੇਖਾਂ ! ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਭੁੱਲ ਗਇਓਂ ਈ ।”

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਜਹਾਂ ਭਕਤਿ ਤਹ ਨੇਮ ਨਹੀ, ਤਹਾਂ ਨ ਬੁਧਿ ਬਿਉਹਾਰ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਜਬ ਮਨ ਭਇਆ, ਕੋਣ ਗਿਨੇ ਤਿਥਿ ਵਾਰ ॥”

ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ?

ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਣ । ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਨ । ਘਰ ਬਾਰ ਦੀ, ਬਾਲਾਂ ਬਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਸਰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ । ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਅਲੌਕਿਕ ਕਸ਼ਸ਼ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਚਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੌਂਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਇਕੋ ਸੁਰਾਖ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰੇ । ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੇ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਹਲ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਾਮਨ (ਪੱਲੇ) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈ—

حافظ تو پاؤں حسیم عشق نبادی   بر دامن او دست زن و از همه بگیل !

ਸਿਖ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਭਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:—

مخ وقت آمد سازای رهنمون !   عاشق را نای صلوۃ و نماز !

ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

“ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਐ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥” (ਸਿਰੀਰਾਗੁਮ:੫,੫੨-੧੦)

ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਸਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਮ ਪਰਸਤੀ ਜਾਂ ਬੁਤ ਪਰਸਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇਹੀ ਮਰਦਮ ਪਰਸਤੀ ਜਾਂ ਬੁਤ ਪਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਸਿਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਸਿਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ (ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਅਬਦ) ਦੇ ਪੜਦੇ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

پیرے چور و دلت نشین   حل ازل و ابد بسین

ਅਜੇਹੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਣਾ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ “ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਸਿਖ ਗੁਰੂ”

ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਿਖ "Guru + man = Guru man" ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਮੁਜੱਸਮ (ਦੇਹਧਾਰੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਖ ਸਚਾ Guru (God) man = Godman ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਨੂਰੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਨੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ।

"These great children of Light, who manifest the Light, who themselves are Light, they being worshipped, become one as it were with us, and we become one with them." (Bible)

ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ—

“ਭਗਤਿ ਦਾਨ ਮੋਹਿ ਦੀਜੀਐ ਗੁਰੁ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੇਵ ॥

ਅਵਰ ਨਹੀ ਕਛੁ ਚਾਹੀਐ ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥”

ਸਭ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾਂ ਗੁਰਭਗਤੀ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਲਦੇ ਨਹੀਂ ।

ਭਗਤੀ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ?

ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਏ । ਇਸਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹਨ।ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਕੇ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਭਤਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ ਨਵਧਾ (੯ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ—

(੧) ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਨਾ, (੨) ਗੁਣਾ-

ਵਾਦ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਨਾ, (੩) ਸਿਮਰਨ, (੪) ਚਰਨ ਸੇਵਾ, (੫) ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ, (੬) ਬੰਦਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ, (੭) ਦਾਸਤ ਭਾਵ, (੮) ਮਿਤ੍ਰ ਭਾਵ ਤੇ, (੯) ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨੌਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

“ਕੋਟਿ ਕਰਨ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਹਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥”

(ਸੂਰੀ ਮ: ੫, ੭੮੦-੧੯)

“ਸੁਣੀ ਸੁਣਉ ਬਿਮਲ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ॥ ਏਕਾ ਓਟ ਤਜਉ ਬਿਖੁ ਕਾਮੀ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੮੦-੮)

“ਬਿਤਿ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ॥ ਸੁਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਣਨ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੩੮੭-੧੭)

ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਤੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਵੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਜੋ ਤੂ ਪੀਆ ਕੀ ਪਿਆਰਨੀ ਅਪਨਾ ਕਰ ਲੇ ਰੀ ॥

ਕਲਹਿ ਕਲਪਨਾ ਮੇਟ ਕਰ ਚਰਨੋਂ ਚਿਤ ਦੇ ਰੀ ॥”

ਅਰਥ—ਹੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ! ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਆ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਬਗੜੇ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮੇਟਕੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਦੇਹ।

ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਹਾਗਣ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਚੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟਕ ਹੋਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਧੌਂਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਜੋੜਦੀ ਤੇ

ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਮਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਹਨ:—

“ਏਕੋ ਪ੍ਰਿਉ ਸਖੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਪਿਰ ਸਾ ਭਲੀ॥”

(ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੪, ੫੨੭-੮)

ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਕੇ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰੇ। ਅਜੇਹੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਉਸੀ ਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੀਕ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ (ਜਿਸਮ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆਂਵਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ!

(੨) ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜਦ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਵਾਦ ਗਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੈਸਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੋ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ “Out of the abundance of heart a man speaks” ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ।

“ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੬-੬)

“ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾਂ॥”

(ਬਾਨਾਰਸ ਮ: ੫, ੧੨੯੮-੧੫)

ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਣਾਵਾਦ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ।

(੩) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ।

‘ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਉ॥ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ॥’

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੦)

“ਸਿਮਰਹੁ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਊ ॥ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਨ ਕੋਊ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੪-੧੨)

ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਅਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ:—

“ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਹਾਇ ॥

ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੯-੫)

(੪) ਸਰਵਣ, ਗੁਣਾਵਾਦ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ।

“ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈਕੂ ਦੇਸਾ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੨-੨)

“ਅਵਰਿ ਉਪਾਵ ਸਭਿ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹਿ ਉਰਿ ਧਾਰਹੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੮-੩)

ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)।

ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

“ਕਾਟੀ ਬੰਧਿ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੨-੧੧)

(੫) ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ)।

(੬) ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਸਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ (ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅੰਗ)।

“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿੰਚਉ ਬੰਦਉ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥” (ਸੁਗੀਮ: ੫, ੭੪੫-੧੪)

(੭), (੮) ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜੀਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਤ੍ਰ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਪੁਰ *ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਪੂਜੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਪੁਰ ਸੁਹਾਗਣ *ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਭਾਵ ਕਰਕੇ

*ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ੯ ਦੀ ਸਫ਼ਾ ੧੧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਸੀ ਹੈ। ੯ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਵ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਧਕ ਪੁਰ ਆਵਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਉਸ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:—

ਦਾਸਾ ਭਾਵ

“ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚੇਉਰੁ ਦੁਲਾਵਉ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੪੫-੧੨)

“ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਹਿ ਜਾਲੁ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੧-੧੫)

“ਮੋਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਜਗੀਨਾਥਾ ॥”

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੬-੭)

ਸਾਜਨ ਭਾਵ

“ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਇ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰਿ ॥” (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੯੮੯-੪)

“ਆਦਿ ਮਧਿ ਜੋ ਅੰਤਿ ਨਿਬਾਹੈ ॥ ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਚਾਹੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੦-੧੦)

“ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟਿ ਖਲੋਇਅੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੨੪-੬)

ਪਿਤਾ ਭਾਵ

“ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਅਤੀਤ ਉਦਾਸੀ ॥

ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਪੂਤੁ ਲਾਡਾਇਦਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੬-੧੧)

“ਜਿਉ ਬਾਲਕੁ ਪਿਤਾ ਉਪਰਿ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥

ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣਿ ॥

ਗੁਬੀ ਛੀਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੬-੬)

ਇਸਤੀ ਭਾਵ

“ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ ਇਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ॥

ਤੂ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਅੜਾ ਹਉ ਰੁਲਿ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥”

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੧੧-੧੩)

“ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ॥

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥”

(ਤਿਲੋਗ ਮ: ੧, ੭੨੨-੬)

“ਅਜੁ ਨ ਸੁਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗੁ ਮੁੜੇ ਮੁੜਿ ਜਾਇ ॥

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੯)

“ਕਵਨ ਗੁਨ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਮਿਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ਰੂਪ ਹੀਨ ਬੁਧਿ ਬਲ ਹੀਨੀ ਮੋਹਿ ਪਰਦੇਸਨਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ ॥”

(ਗੁਰੂ ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੨)

“ਧਨ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰਿਆ ॥

ਨਾਨਕ ਮੁੰਧ ਨਵੇਲ ਸੁੰਦਰਿ ਦੇਖਿ ਪਿਰੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੧, ੮੪੩-੭)

“ਮੀਠੀ ਆਗਿਆ ਪਿਰ ਕੀ ਲਾਗੀ॥ਸਉਕਨਿ ਘਰ ਕੀ ਕੰਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥

ਪ੍ਰਿਅ ਸੋਹਾਗਨਿ ਸੀਗਾਰਿ ਕਰੀ ॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤਪਤਿ ਹਰੀ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੪-੭)

ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜ੍ਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

“ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥ ਸਰਬਸੁ ਦੀਜੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ ॥

ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਬਿਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਉ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੮-੪)

“ਜੀਉ ਸਮਪਉ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਉ ॥”

(ਗਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੪੬-੫)

ਗੁਰ ਭਗਤ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਗੁਰੂ ਪੁਰ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਕੇ ਉਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾਇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਧਿਆਇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਸਮਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ।” ਫੇਰ ੧੮ਵੇਂ ਧਿਆਇ ਦੇ ੬੫ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ “ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਲਗਾ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੰਡਉਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈਂ।”

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਖ ਹੀ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਸੁ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਓਇ ਦੁਖ ਸਹਾਹਿ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੬-੩)

ਜਦ ਜੀਵ ਤਨ ਥਿਰ, ਮਨ ਥਿਰ, ਬਚਨ ਥਿਰ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਵਾਦ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸਦੀ ਤਵੱਜੋ ਸਿਮਟਕੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:-

“ਨੈਨੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉ ਤੂੰ ਨੈਨ ਬਾਂਪ ਤੋਹਿ ਲੂੰ ॥

ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ ਅਉਰ ਕੇ, ਨਾ ਤੋਹਿ ਦੇਖਣ ਦੂੰ ॥

ਜਾਗੂੰ ਤਬ ਪਰਗਟ ਲਖੂੰ, ਸੋਉਂ ਤਬ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥

ਲੋਚਨ ਰਾਤੇ ਸਭ ਘੜੀ, ਕਬਹੂੰ ਬਿਸਰੂੰ ਨਾਹਿ ॥”

ਫੇਰ ਫੇਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਰੂਪੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੇ ਸੋਜ ਵਿਛਾਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਾਗ੍ਰ ਕਰਕੇ, ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿਕ ਤਾਣਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੀਆ ਨੂੰ ਰਿਬਾਵਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਾਵਰੀ ਪਹਿਨ ਕੇ (ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ) ਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਕੇ [ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, “ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ” (ਜਪੁਜੀ)] ਤੇ ਮਾਂਗ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰ ਭਰਾਕੇ (ਜੋ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਆਪਣੇ ਪੀਆ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪੀਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਰਤ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-

ਨੈਨੋਂ ਕੀ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਪੁਤਲੀ ਪਲੰਘ ਬਿਛਾਇ ॥

ਪਲਕੋਂ ਕੀ ਚਿਕ ਡਾਲ ਕਰ ਪਿਯ ਕੋ ਲੀਆ ਰਿਬਾਇ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵਰੀ ਪਹਿਨ ਕਰ, ਧੀਰਜ ਕਾਜਲ ਦੇ ॥
ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰ ਭਰਾਇ ਕਰ, ਤਬ ਪਿਯ ਕਾ ਰਸ ਲੇ ॥
ਪਿਯ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸੁਗਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਲਨ ਅਬੇੜਾ ॥
ਨਾਚਨ ਨਿਕਸੀ ਬਾਪੁਰੀ, ਫਿਰ ਘੁੰਘਟ ਕੈਸਾ ॥”

ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜੇਹੀ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਸਾਲ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਤਸਬੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਹਦਾਰਣਯਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ—

“ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਜਦ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗਮ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਭ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਰੂਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਸਾਲ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ—Gardinal Newman ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਹ ਪੂਰਨ ਅਨੰਦ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਸਮਝੇ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ—

“ਆ ਮੁਝੇ ਅਪਨੇ ਲਬੋਂ ਸੇ ਬੋਸਾ ਦੇ.....ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.....ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਹੁਸੀਨ ਹੈਂ.....ਤੁਝ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ.....ਤੁਮਾਰੀ ਮਹਿਕ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ.....ਉਸਕਾ ਬਾਇਆਂ ਬਾਜੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੈ—ਔਰ ਦਾਏਂ ਬਾਜੂ ਸੇ ਵੁਹ ਮੁਝੇ ਛਾਤੀ ਸੇ ਲਗਾ ਰਹਾ ਹੈ।”

ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਮਸੀਲ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁਲਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਵਾਰੀਆਂ

ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ (ਅਨੁਭਵਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ—

ਯੂਹੰਨਾ ਮਸੀਹ ਅਗੇ ਬੈਠਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੁਝੇ ਅਪਨੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਲੇ । ਜਬ ਤਕ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਅਪਨੀ ਬਗਲ ਮੇਂ ਨਾਲੇ ਲੇ, ਮੁਝੇ ਕਿਸੀ ਬਾਤ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ ।”

ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਜਦ ਆਲਮਿ ਰੋਯਾ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਉਠੀ “ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੁਝੇ ਬਿਆਹ ਲੀਆ ਹੈ—”

ਸੇਂਟ ਕੈਥਰਾਈਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਆਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ? ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਲਗਾਉ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਟਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਲਗਾਣਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ।

ਉਹ ਕੇਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਗਾਉ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਤਮੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਇਕੋ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜੋਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲਿਵ ਜਾਂ ਲਗਾਉ ਇਕੋ ਪੀਤਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਫਿਰ ਜਦ ਤੀਕ ਇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਅਰਥਾਤ ਦਿਲ ਦੀ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਇਕੋ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਇਸਤ੍ਰੀ

ਦਾ ਇਕੋ *ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਪਾਕ ਦਿਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਪਾਕੀ, ਫਸਾਦ ਤੇ ਦੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਹਾ ਅਸੂਲ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰਨੀ ਇਕੋ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਘਰੇ ਘਰ ਉਦਾਸ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲੀ ਵਿਭਚਾਰਨੀ ਹੈ।

“ਪਤਿਵਰਤਾ ਵਿਭਚਾਰਨੀ, ਏਕ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਬਾਸ ॥
ਇਹ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪੀਉ ਕੇ, ਵਹ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਉਦਾਸ ॥
ਪਤਿਵਰਤਾ ਕੋ ਸੁਖ ਘਨਾ, ਜਾਂਕਾ ਪਤਿ ਹੈ ਏਕ ॥
ਮਨ ਮੈਲੀ ਵਿਭਚਾਰਨੀ, ਜਾਂਕੇ ਖਸਮ ਅਨੇਕ ॥”

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

“ਏਕੋ ਜਪਿ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥ ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥
ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਿ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੯-੯)

ਇਕੋ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਉਠਦੇ ਜਪੋ, ਇਕੋ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ, ਇਕੋ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਕੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸੀ ਦੇ ਗੁਣਾਵਾਦ ਗਾਓ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਕ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ।

*ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਅਸੂਲ ਇਕੋ ਭਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧੰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਕੋ ਪੁਰਖ ਤੇ ਇਕਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਅਸੂਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਇਕੋ ਪਤੀ ਦਾ ਰਵਾਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬੁਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੂਲ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਵਿਭਚਾਰਨੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹਫਲ ਹੈ । ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਦੂਸਰੀ ਲੋੜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ । ਅਜੇਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣ । ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੜ੍ਹਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

“ਮਹਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੬੨-੧੯)

“ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਨ ਮਿਤ੍ਰ ਸੇ ਲਾਇਨਿ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਜੀਉ ॥

ਤਿਨ੍ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਜੀਉ ॥”

(ਸੁਧੀ ਮ: ੫, ੭੬੦-੧੦)

“ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ॥

ਓਇ ਭੀ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੁ ਚੰਦਨ ਪਾਸਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੫-੨)

ਭਗਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਮੇਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ—

“ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੇ ਹਰਿ ਜੋਹਾ ॥ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੬-੩)

ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:—

“ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਾਂ ॥”

ਬੁਰੀ ਸੁਹਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਨਕ ਤੇ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਦੁਰਗਮ ਘਾਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਖਾਕੇ ਜੀਵ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਦੇਖੋ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝੋ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ (ਵੇਖੋ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ । ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਕੁਛ

ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ।

“ਯਹ ਕਰਨੀ ਕਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾਹੀ ਬੁੱਧਿ ਬਿਚਾਰ ॥

ਕਥਨੀ ਛਾਡ ਕਰਨੀ ਕਰੇ, ਤੈ ਕੁਛ ਪਾਵੇ ਸਾਰ ॥” (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਬਾਦੁ ਬਿਬਾਦੁ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨ ਕੀਜੈ ॥

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਪੀਜੈ ॥

(ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੬੪-੩)

ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਖਾਣਾ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਵਲ, ਕਨਕ, ਜੌਂ, ਮੂੰਗੀ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਆਦਿਕ । ਮਨ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ । (ਦੇਖੋ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜੈਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਵੈਸਾ ਮਨ ਬਣੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਸਤੋਗੁਣੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਸਤੋਗੁਣੀ ਖਿਆਲ ਬਣਨਗੇ । ਜੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਭੋਜਨ (ਮਾਂਹ, ਚਨਾ, ਮਾਸ ਤੇ ਚਰਬੀ ਆਦਿ) ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਤਾਮਸੀ ਖੁਰਾਕ (ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਛੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਥੋਮ, ਗੰਢਾ ਆਦਿ) ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਆਲਸ ਵਧੇਗਾ ।

ਸਭ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਣਕੇ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਨ, ਬਚਨ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਖਾਓ ।

ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਦਾਚਾਰ, ਜਪ, ਸਤਸੰਗ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅਹਿੰਸਾ, ਦਯਾ, ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ (ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆਂ ਹੈ) ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸਿਖ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕ ਭੁੱਲਣ ਲਗ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਮ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ।

ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

(੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ।

ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ।

“ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੪, ੧੩੦-੨)

ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ:—

“ਇਕਨਾ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗਿਆਨੁ ॥

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਓਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥”

(ਸੁਧੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੭੮੬-੧੯)

“ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਛੁਡਾਏ ॥
ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੪੮-੯੦)

ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਜੀ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ੧੨ਵੇਂ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਿਰ ਕਰ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਂਗਾ।” ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਫੇਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਤਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਹੁ ॥”

(ਭਉਗੀ ਮ: ੧, ੧੮੦-੫)

ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਜਦ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਅਕਲੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਵੇ।

ਕਠ ਉਪਨਿਸ਼ਦ (੨-੨੩) ਤੇ ਮੁੰਡਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ (੩-੨, ੩) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ (Grace) ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ “ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਦਇਆ ਕਰੇ।” ਸ੍ਰੋਤਾਸ਼੍ਰਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ (੬-੨੩) ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਿਆਕੁਲ ਹੋਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਬੇਅਖਤਿਆਰ ਖਿਚੀਂਦਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

(੨) ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ।

ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਇਕ ਬਿਖੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਵਾਰੇ ਕਿਸੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹਰਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰ, ਨਰ, ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਣ ਪੜ੍ਹਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

“ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਨੇ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨ ਜਾਇ॥
ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤਿਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੫-੪)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸਦੀ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਉਸਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਇਸਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ।
ਹੋਰੁ ਕਿਤੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੨੨-੧੦)

ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਨ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਬਾਹਰਿ ਪ੍ਰਾਪੈ ਤਾਪੈ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵੀ ਕਿਉ ਕਰਿ ਚੀਨਸਿ ਆਪੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੩-੧)

ਭਗਤੀ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਉਹ ਤੁਠ ਜਾਏ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ:-

“ਸਾਗਰ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹਰਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਖੋਲਿ ਦੇਇ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਰਗਾਸਿ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੪, ੯੯੬-੧੫)

ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਜੀਵ ਤਦੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ:-

“ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥

ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥”

(ਸੂਰੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੨)

ਨਾਮ ਭਗਤੀ

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰਿਨਾਮ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਹਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੦-੧੮)

“ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੋਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੭-੧੮)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹਰਿ ਨੂੰ
ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ—ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਭਗਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:—

“ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਪਿਆਰਿ ॥

ਅਪਨਾ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੫੯-੧)

ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮੂਰਖ ਆਪੁ ਜਣਾਵਹਿ॥ਨਚਿ ਨਚਿ ਟਪਹਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ॥
ਨਚਿਐ ਟਪਿਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਭਗਤਿ ਪਾਏ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੫੯-੨)

“ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਏ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੨-੪)

ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਭਗਤਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਜ ਧੁਨ ਉਪਜ ਆਵੇ।
ਅਜੇਹੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ
ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਿਤੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੫-੫)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਚ ਨਾਲ
ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ
ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ।

“ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੭-੧੬)

“ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇਕ ਰੰਗੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਉ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥”

(ਸੂਰੀ ਮ: ੩, ੭੬੬-੧੬)

ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ
ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਸਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਗ)।

“ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੬੬੪-੧੯)

ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਭ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰ ਇਕ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਭਾਸਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇ ।

“ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਓ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਕਮਾਨੀ ॥

ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਨੀਸਾਨੀ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੬-੧੭)

ਪੰਡਤ ਬੁਧੀ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕ ਰਹੇ, ਭੋਖੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਮੁਕਤਿ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਰਹਿ ਗਏ—ਸਭ ਜਗ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੇ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਉਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਭੋਖੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੯੦-੩)

ਏਹ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਜੀਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ਸਚੀ ਹਿਰਦੈ ਬਾਣੀ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਣੀ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੨-੮)

ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਚ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੮-੩)

“ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੬)

ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?

ਹਰਿ ਦੀ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ:—

“ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕੀਜੈ ॥”

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ਪੜ੍ਹ-੧੩)

“ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੁਝਿ ਬੁਝਾਈ ॥
ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੬੦੬-੭)

ਭਗਤੀ ਆਲਸ ਤੇ ਜੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਂਦੀ

ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਤੇ ਜੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਂਦੀ । ਭਗਤ ਜਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕਰਮ ਈਸ਼ਰ ਪਰਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਦੇਖੋ ਨਿਹਕਰਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ (ਜਿਸਮ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਵਾਦ ਗਾ ਸਕੀਏ ।

“ਘਟਿ ਵਸਹਿ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੁਪਾਲ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ ਤਿਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਪਾਲਿ ॥”

(ਬਿਨਾਥਨੁ ਮ: ੫, ਪੜ੍ਹ-੧)

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ।

“ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੈਸਾਰੇ ॥”

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ਪੜ੍ਹ-੧)

ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰਸਮ ਰਵਾਜ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਪਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ । ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਗੰਮ ਕਰ ਲੈ । ਉਹ ਰਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ:—

سکینی جای گم اند عشق اسم و رسم خویش / فریاد بریں سے کہ پیدا کردہ

“ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਤਿ ਜਿਤੁ ਮੈ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪਰੀਤਿ ਜਿਤੁ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥”

(ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ਪੜ੍ਹ-੨)

ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ

ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ—

“ਨਚਿਐ ਟਪਿਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੫੯-੨)

ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)। ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਬਿਰਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਬਿਰਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ।

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਮਸਕ ਭਗਤੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਨਾਮਵਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸਕ ਭਗਤੀ ਹੈ । ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਕੇ ਕੇਵਲ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਭਗਤੀ ਕਹਾਂਗੇ । ਪਰ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਅਸਤਿਆਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਲਕੇਗੀ । ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਸੁਰਗ ਆਦਿਕ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ—

“ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਰੇ ॥”

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੪-੩)

ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗੁਣਾਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਧਾਰਣ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਤੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ (੧੮-੬੮) ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਉ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਬ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਬ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

‘ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰੀ ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੇ ਜਾਨੈ ॥’

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੬-੬)

ਜਦ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ।

ਭਗਤੀ ਨਫਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ

ਭਗਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਅਦਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਹੈ । ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਦੁਖ ਉਠਾਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ, ਰੂਪ, ਬੁਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਨਫਸਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਮਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਮਾਣ ਦੇ ਸਭ ਹੀ ਵਕਤ ਹਨ—ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਭਗਤਿ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਕਿਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ੩੫-੭)

ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ (ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਿਖੁਟਦਾ ਨਹੀਂ:—

ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ

ਹਰਿ ਧਨੈ ਨਾਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਹਰਿ ਧਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ

ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੭, ੭੪੭-੩)

ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸਭ ਲਈ ਹੈ

ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ । ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਮੰਦਕਰਮੀ

ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਅਰਜਨ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਫਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਲਗਾਕੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।” (ਗੀਤਾ ਨੌਵਾਂ ਧਿਆਇ ੩੦-੩੨)

ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ (੯-੧੪, ੨੧) ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸਭ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੰਡਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈਨ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਉਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਚਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ, ਗਿਆਨ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਖਾਨਦਾਨ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ” (ਨਾਰਦ ਸੂਤਰ ੧੨, ੧੩)। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਂਡਿਲਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਭ ਨੂੰ (ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਤੀਕਣ) ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।” (ਸ਼ਾਂਡਿਲਜ ਸੂਤਰ ੧੮)।

ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਸੂਦਰ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਚਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। “ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੂਛੇ ਨਹਿ ਕੋਇ ॥

ਹਰਿ ਕਉ ਭਜੇ ਸੇ ਹਰਿ ਕਾ ਹੋਇ ॥”

ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸਭ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹਾ “ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਪੁਛੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ।”

ਚੈਤੰਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ।

ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹਰਿ ਜਪਤਿਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥

ਪੂਛਹੁ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸਨੁ ਉਤਰਿਆ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਜਾਇ ॥੧॥

ਹਰਿ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ

ਜਿਤੁ ਸਹਸਾ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰਵਿਦਾਸੁ ਚਮਾਰੁ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਨਿਮਖ ਇਕ ਗਾਇ ॥

ਪਤਿਤ ਜਾਤਿ ਉਤਮੁ ਭਇਆ ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਪਏ ਪਰਿ ਆਇ ॥ ੨ ॥

ਨਾਮ ਦੇਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲੋਕੁ ਛੀਪਾ ਕਹੈ ਬੁਲਾਇ ॥

ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਠਿ ਦੇ ਛੋਡੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇਉ ਲੀਆ ਮੁਖਿ ਲਾਇ ॥੩॥

ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰਿ ਸੇਵਕਾ ਮੁਖਿ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਤਿਨ ਤਿਲਕੁ ਕਢਾਇ ॥

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕਉ ਅਨਦਿਨੁ ਪਰਸੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਹਰਿਗਾਇ ॥ ੪ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੩-੬)

ਭਗਤੀ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ

ਭਗਤੀ ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਤੇ ਗ਼ਰੂਰ ਦਾ ਲੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਦਾਸ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਖਿਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਅੰਗ) ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਸਦੀ ਹੈ।

ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਬਲ, ਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਬੀਮਾਰ, ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਰਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਯੋਗੀ ਤਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਹਨ ।”
(ਗੀਤਾ ਛੇਵਾਂ ਧਿਆਇ ੪੬, ੪੭)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਯੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਟ ਹਨ।

ਭਗਤੀ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਕ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਨੌਕਰ ਹੋਣ । ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ । ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਸਾਈ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਗੁਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਉਤਰਕਾਂਡ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਤੀ ਸੁਖੈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਫਲ ਹੈ । ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਪੁਰ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਅਕਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀ ਹੈ । ਜੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰਖਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

جانبِ شرق را در گنجی بیاور از عقل است و کس استن بود که جانا در استن دارد

ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ:—

“ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਬਹੁਤੁ ਘਿਣਾਵਣੇ ॥

ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਬੇਦ ਪੜਾਵਣੇ ॥

ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ॥

ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ ॥

ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਕਿਤੈ ਸਿਆਣਪੈ ॥

ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨੁ ਦੇ ॥

ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ॥

ਤੂ ਭਗਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਭਗਤਾ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ ॥ (ਰਾਮ: ਵਾਰ ਮ: ੫, ੬੬੨-੮)

ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਿਘਨ

ਇਸਤ੍ਰੀ, ਧਨ, ਨਾਸਤਕ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ, ਨਾਵਲਾਂ, ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ (ਦੇਖੋ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਚਰਚਾ ਲੋਭ ਨੂੰ ਉਕਸਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਵਾਸ ਜ਼ੋਰਾਂ ਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਸਤਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੁਰ ਹੈ।

ਵੈਰੀ—ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਉਠਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦ੍ਰੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ।

ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌਲਤ, ਤਾਕਤ, ਸੰਤਾਨ, ਸਿਹਤ, ਇਲਮ, ਅਕਲ, ਜਾਤ, ਖਾਨਦਾਨ, ਨੇਕ ਚਲਨੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਮਰਤਬੇ ਦੀ ਤਕੱਬਰੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਸਕੇ।

غوثی (خالی کن از نفس و فحول)   تا ترا هر دم کند رحمت نزل (موری رم)

ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਡਿੰਭ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਭਗਤ, ਨੇਕ, ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦਿਖਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿੰਭ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਪੜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

"Be ye like children for, they shall enter the Kingdom of Heaven." (Bible)

ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੨)

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਰੀ, ਬੂਠ, ਗਰੂਰ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਯ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹਨ, ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਲ

ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਸਭ ਸੰਸਕਾਰ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਹ ਚੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਸ ਭਰੀ ਕਸ਼ਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਖੁਦੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ, ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਭ ਰਸ ਫਿਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗਈ ਭਗਤਨ ਕਉ ਮੀਠਾ ॥

ਆਨ ਸੁਆਦ ਸਭਿ ਫੀਕਿਆ ਕਰਿ ਨਿਰਨਉ ਡੀਠਾ ॥”

(ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੭੦੮-੮)

ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਤਪਾਂ

ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤੀ ਰੂਹ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਗਤੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉਠਣਾ, ਜਾਣਾ ਆਣਾ, ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ, ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਉਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਉਗੇ। ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਤਮ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੱਤਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੋਂ ਕਢਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਤਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮ ਤੇ ਧਰਮਰਾਇ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੇ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਉਥੇ ਪਦ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁਤਾ ਜੀਵ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਜਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਰਸਾਈ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਕੇ ਰੂਹ ਸੋਭਾ-ਵੰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹੋਕੇ ਦਰਗਹ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।

ਭਗਤੀ

੧. ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ?

(੧) ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ (God is Love).

ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੨-੨)

(੨) ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਕਾ ਪਿਆਰੁ ਹੈ ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਪਾਖੰਡਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਦੁਬਿਧਾ ਬੋਲੁ ਖੁਆਰੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੮-੧੭)

ਜੇ ਇਛਹਿ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੮-੧੬)

ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਤਿ ਸਾਧ ਜਨ ਨਿਹਚਲੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੧-੩)

ਭਗਤਿ ਭਗਤਨ ਹੂੰ ਬਨਿ ਆਈ ॥

ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਆਪਨ ਲੀਏ ਮਿਲਾਈ ॥

(ਭਾਨਗਾ ਮ: ੫, ੧੨੯੯-੪)

ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ

ਹਰਿ ਧਨੈ ਨਾਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਹਰਿ ਧਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ

ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੪-੩)

(੩) ਹਰਿ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਣਾ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੬)

(੪) ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ।

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜਪਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ॥ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਸਾਰ ਤਤੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੫-੭)

(੫) ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ।

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਪਿਆਰਿ ॥

ਅਪਨਾ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੫੯-੧)

ਨਚਿਐ ਟਪਿਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਭਗਤਿ ਪਾਏ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੫੯-੨)

ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ਧੁਨਿ ਅਨੰਦ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੨-੯)

ਨਿਰਮਲ ਭਗਤਿ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧੋਵਹਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੯-੧੯)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿਓਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ॥

ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਓਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੦੮੮-੫)

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਪਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੭-੫)

ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸਹਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੨-੭)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਿਤੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੫-੫)

ਜਿਨ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੭-੧੮)

(੬) ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੬)

ਜਿਨਕੀ ਭਗਤਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ॥ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

(ਭੂਸਰੀ ਮ: ੪, ੪੯੪-੧੯)

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੨੭-੧੬)

ਜੇ ਇਛਹਿ ਸੇਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੮-੧੬)

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ਭਗਤਿ ਸਰੋਸਟ ਪੂਰੀ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਸਗਲ ਬਿਧਿ ਊਰੀ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੧-੧)

ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ

ਹੋਰੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੫੨-੮)

(੭) ਭਗਤੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ।

ਧੁਰਿ ਭਗਤਾ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਸੁ ਜਨਮੈ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੩-੬)

ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥ ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੬-੧੪)

(੮) ਭਗਤੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ।

ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਇ ਮਿਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਚੈ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੫-੨)

ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇਕ ਰੰਗੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਉ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੩, ੭੬੯-੧੬)

ਜਿਸਨੋ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸਚੁ ਬਖਸੀਅਨੁ ਸੇ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ॥

ਤਿਸ ਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕੁ ਕਢਦਾ ਹੋਰਤੁ ਹਟਿ ਨ ਵਧੁ ਨ ਵੇਸਾਹੁ ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੫੨-੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੀਜੇ ਸਚੁ ਜਮੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ਜੇ ਇਤੁ ਲਾਹੈ ਲਾਇਅਨੁ ਭਗਤੀ ਦੇਇ ਭੰਡਾਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੮-੧੪)

ਅਤਿ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਸਚਿ ਵਾਪਾਰਿ ਲਗੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੭੦-੧੪)

ਜਿਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਮੇਲੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ਸਦਾ ਸਚੁ ਹਰਿ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥

(ਮਨਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੫੮-੨)

(੯) ਭਗਤੀ ਜੀਵਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ।
ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੭-੧੯)

(੧੦) ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ।
ਕਾਟੀ ਬੰਧਿ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੨-੧੧)

(੧੧) ਭਗਤੀ 'ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ' ਹੈ ।
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਓ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਕਮਾਨੀ ॥
ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਨੀਸਾਨੀ ॥

(ਭੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੭੯੬-੧੭)

ਹਰਿ ਜਨੁ ਉਤਮੁ ਭਗਤੁ ਸਦਾਵੈ ਆਗਿਆ ਮਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ, ੭੭੯-੧੯)

ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਹਿ ਜਿਸਨੇ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸਾਈ ਭਗਤਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੩)

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥ ਆਪੇ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਭ ਮ: ੩, ੧੧੨-੧੫)

(੧੨) ਭਗਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ।
ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਿਖ ਦੇਇ ਹਰਿ ਰਾਸੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੭, ੭੭੯-੧੯)

(੧੩) ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।
ਨਚਿਐ ਟਪਿਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਭਗਤਿ ਪਾਏ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥

(ਕਉਡੀ ਮ: ੩, ੧੫੯-੨)

੨. ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੱਤਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਜੁਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ

ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੰਸਾਰੇ ॥
ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੭੦-੧)

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਪਾਇਆ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੭-੫)

੩. ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਵਿੱਚ ਰਚਕੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਬੇਦ ਬਖਿਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਗਹੀਨ ਸਮਝਤ ਨਹੀ ਖਲੁ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਚੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਦਹਨ ਭਏ ਮਲ ॥
(ਟੋਭੀ ਮ: ੫, ੭੧੭-੭)
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਸੁ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ ਜਗ ਮਹਿ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥
(ਗੋਂਡ ਮ: ੫, ੮੬੭-੧੨)
ਧਾਵਤ ਜੋਨਿ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿ ਬਾਕੇ ਅਬ ਦੁਖ ਕਰਿ ਹਮ ਹਾਰਿਓ ਰੇ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਰੇ ॥
(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੩੫-੧੭)

੪. ਹਰਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਦਾ ਬਿਰ ਹੈ

ਨਿਜ ਕਰਿ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਖੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੧੬)

੫. ਸਭ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਉਤਮ ਸਾਧਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ

ਸਭ ਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਰਿ ਹੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਕਾਹੂ ਭੋਗ ਕਾਹੂ ਗਿਆਨ ਕਾਹੂ ਧਿਆਨ ॥
ਕਾਹੂ ਹੋ ਭੈਡ ਧਰਿ ਹੋ ॥ ੧ ॥
ਕਾਹੂ ਜਾਪ ਕਾਹੂ ਤਾਪ ਕਾਹੂ ਪੂਜਾ ਹੋਮ ਨੇਮ ॥ ਕਾਹੂ ਹੋ ਗਉਨੁ ਕਰਿ ਹੋ ॥ ੨ ॥
ਕਾਹੂ ਤੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ ਕਾਹੂ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ ਨਾਨਕਾ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਿਅ ਹੋ ॥ ੩ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੩-੧੫)

੬. ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ?

(੧) ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ।

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੪੮-੧੪)

(੨) ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਸਿਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ।

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥

ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਿਰਿ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਪਵੈ ਛਾਰਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੪੩-੧੬)

ਸੇਈ ਭਗਤੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮਤੁ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਰਾਤਾ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪ ਛੰਤ, ੫੭੪-੧੨)

ਸਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਜਿਨ੍ਹਕੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ ॥

ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਇਆ ਨਾਉ ਮੰਨਿਆ ਸਚਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੯-੧੧)

ਜਿਉ ਪੁਰਖੈ ਘਰਿ ਭਗਤੀ ਨਾਰਿ ਹੈ ਅਤਿ ਲੋਚੈ ਭਗਤੀ ਭਾਇ ॥....

ਤਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖਿਆ ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਾਇ ॥

ਭੈ ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਬਹੁ ਲੋਚਦੇ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ਮਿਲਾਇ ॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਕਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਿਪਤਾਇ ॥

(ਸਭੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੪-੧੬)

(ਕ) ਜੋ ਸਚ ਨੂੰ ਧਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਲ ਕੇ
ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਸਦੀ ਜਾਤ ਪਤ ਹੈ,
ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥

ਸੇ ਭਗਤੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ਜਿਸਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥

ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਸਚੀ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥ ੧ ॥

ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਹੈ ਭਗਤ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੈ ਰਾਮ ॥

ਹਰਿਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁਗਵਾਵਹਿ ਜਿਨ੍ਹ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਪਛਾਣੈਰਾਮ ॥

ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਪਛਾਣੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਭੈ ਭਗਤਿ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਖਹਿ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇ ਭਗਤ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਸਾਚੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪ ਛੰਤ, ੭੪੯-੯)

(੪) ਹਰਿ ਧਨ ਖਟਦਾ ਹੈ ।

ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ

ਹੋਰੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

(ਬਿਨਾਵਲ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੫੨-੮)

ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਭਗਤੀ ਖਟਿਆ ਹਰਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸਾਇਆ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

(ਭੁਜਗੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੩-੪)

(੫) ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਦੀ ਹੈ ।

ਨਾਹ ਅਪਨੇ ਸੰਗਿ ਦਾਸੀ ਮੈ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਕੀ ਭਾਵਦੇ ॥

ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਅਕਥੁ ਕਥੀਐ ਸਹਜਿ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੪੩-੮)

(੬) ਜੋ ਲਬ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤਜਦਾ ਹੈ ।

ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥

ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ॥

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੮-੧੭)

(੭) ਜੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ।

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੇ ਭਗਤੁ ਹੋਇ ਵਿਣੁ ਮੰਨੇ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ ॥

(ਮ: ੩ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ੧, ੯੫੦-੧੪)

ਹਰਿ ਜਨੁ ਉਤਮੁ ਭਗਤੁ ਸਦਾਵੈ ਆਗਿਆ ਮਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥

ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ, ੪੭੯-੧੮)

ਭਗਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੋਈ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵਦੇ ॥

ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗਲਿ ਮੇਲਾਵਦੇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਸੁੰਦਰ, ੯੨੩-੧੦)

ਜੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤੁ ਲੋਚੀਐ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੋਟਿਆ ਜਾਇ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੇ ਭਗਤ ਪਏ ਦਰਿ ਬਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੫-੧੪)

(੮) ਮਾਲਕ ਭਗਤ ਵੱਡਲ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਭਗਤਿ ਵਡਲੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੫-੬)

ਭਗਤਿ ਵਡਲੁ ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ ਹੈ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ॥

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਤਰਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੭ ਛੰਤ, ੪੪੬-੬)

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥

ਦੈਤ ਪੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਤਰਪਣੁ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਣੈ

ਸਬਦੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥

(ਭੋਰਉਮ: ੩, ੧੧੩੩-੧੪)

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੬-੮)

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਭਗਤਿ ਵਡਲੁ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਈਆ ॥

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਰਖਈਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੭, ੮੩੫-੧੭)

ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸਿ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ ॥

ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਭਗਤਿ ਵਡਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੯੮੮-੬)

ਜਪਿਓ ਨਾਮੁ ਸੁਕ ਜਨਕ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ॥

ਦਾਲਦੁ ਭੰਜਿ ਸੁਦਾਮੇ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਤਰੇ ॥

ਭਗਤਿ ਵਡਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੭, ੯੯੫-੩)

ਭਗਤਿ ਵਡਲੁ ਅਨਾਥਹੁ ਨਾਥੇ ॥ ਗੋਪੀ ਨਾਥੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸਾਥੇ ॥

ਬਾਸੁ ਦੇਵ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਤੇ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਣ ਅੰਗਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੮੨-੧੩)

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ॥ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰਣੁ ਹੈ ਭਵ ਖੰਡਨੁ ॥

ਭਗਤੀ ਤੋਖਿਤ ਦੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ਗੁਣੇ ਨ ਕਿਤਹੀ ਹੈ ਭਿਗਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ੧੦੮੩-੩)

ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਇ ਦੇਹ ਧਰਿਓ ॥

ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤਿ ਬਸਿ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂੰ ਬਲਿ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੦੫-੧੩)

ਦੂਤ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ ਤੁਝਤੇ ਨਿਵਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ ਓਹੁ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੧-੧੩)

੭. ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੌਂਦਾ ਹੈ

ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਦਿਤੀਅਨੁ ਸਿਰਿ ਛਤੁ ਸਚਾ ਹਰਿ ਬਣਾਇ ॥
(ਭਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੯੦-੭)

੮. ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ

ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ ॥
ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ਨ ਭੁਲੈ ਕਿਸੈ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ ॥
(ਦਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧, ੧੪੫-੧੪)

੯. ਭਗਤੀ ਕਿਸਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਗੁਰੂ ਦੀ

ਸਰਬ ਉਪਾਇ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਮੋਰੁ ॥
ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪਗ ਲਾਗਉ ਤੋਰ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੮੭-੧੦)

੧੦. ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

(੧) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਫਰਕੇ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹੁ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥
ਮੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਾਣ ਹਮਾਰੇ ॥
(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੭੪-੭)
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿਉ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇਦਾ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੧-੮)

(੨) ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ,
ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮੈ ਇੰਦ੍ਰ ਮਹੇਸਿ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਲਖੀਐ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸਹਿ ਪਛਾਤਾ ਹੋ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੨-੨)

(੩) ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਨਹੀ ਭਗਤਿ ਹਰੀ ॥
ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੭੨-੧)

ਪੂਰਬ ਜਨਮਿ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਆਏ

ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਜਮਈਆ ॥

ਭਗਤਿ ਭਗਤਿ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ
ਜਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਈਆ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੭, ੮੩੭-੮)

(੪) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ।

ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੬-੧੫)

੧੧. ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

(੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੭੨-੭)

ਆਪਣੈ ਸਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਹਰਿ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹੈ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੭੨-੧੦)

ਜਿਸਨੋ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਏ ਮਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਥਾਉ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੭੬-੧੩)

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤੂੰ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥ ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਰਾਖੇ ਤੁਧੁ ਸੋਈ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੧-੧੮)

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਬਿਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਉ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੮-੯)

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥
(ਕਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੫੯-੩)

ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਪਰਤੀਤਿ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਪਾਈਅਨਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥
(ਕਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੨-੧੬)

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ॥
ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥ (ਕਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੭੬-੮)

ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਛਡਾਏ ॥
ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
(ਸੁਧੀ ਮ: ੫, ੭੭੮-੧੦)

ਜੇ ਤੁਧੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਤੂਹੈ ਹੋਵਹਿ ਤੁਧੁ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥

ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਤੇਰੇ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਦੇਵਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੫੮-੮)

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨਾ ॥ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਦੀਨਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੦-੭)

ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕਿ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਉ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੩-੬)

ਭਗਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੬-੧)

ਇਕਨਾ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗਿਆਨੁ ॥

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਓਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੮੬-੧੬)

ਜਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਦਇਆਲ ਹੋਇ ਤਉ ਭਗਤੀ ਲਾਗਉ ॥

ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਹ ਤਿਆਗਉ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੧੧)

ਆਪੇ ਕਰਤੈ ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੩੧-੧੫)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਈਆ ॥

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਈਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੩-੧੭)

ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਮੰਗਤੇ ਕੀਤੇ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੨-੫)

ਏਕੰਕਾਰੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰਭਉ ਸਭ ਜਲਿ ਥਲਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥

ਭਗਤਿ ਦਾਨੁ ਭਗਤਾ ਕਉ ਦੀਨਾ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਮਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੧੬-੪)

ਇਕਿ ਆਪੇ ਉਥੜਿ ਪਾਇਅਨੁ ਇਕਿ ਭਗਤੀ ਲਾਇਅਨੁ ॥

ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੇ ਬੁਝਸੀ ਆਪੇ ਨਾਇ ਲਾਈਅਨੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੯੫੬-੧੭)

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਓਨੁ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੯੯੪-੬)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥
ਜਿਸਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੭-੧੭)

ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ॥ ਸਬਦੁ ਸਹਜ ਰਸੁ ਅੰਤਰਿ ਮਾਨੇ ॥
ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਵਰਦਾਤਾ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਮਨਿ ਭਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੧-੮)

ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਣੇ ਤੂ ਭਾਵਹਿ ਕਰਤੇ ਆਪੇ ਰਸਨ ਰਸਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੪-੯)

ਇਕਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਬਹੁਤੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ਇਕਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥

ਜਿਸਨੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ਸੇ ਬੂਝੈ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੬-੧੨)

ਧੁਰਿ ਭਗਤਾ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਸੁ ਜਨਮੈ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੩-੯)

ਨਿਰਮਲ ਭਗਤਿ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧੋਵਹਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੯-੧੯)

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ॥ ਹਿਰਦੈ ਆਇ ਵੁਠਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ॥
ਸਹਜੇ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੨-੧੯)

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸੇ ਜਿਨਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੯-੯)

ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥
ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸਹਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੮੨-੭)

ਤੋਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਖ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਵਹਿ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਮਿਲਹਿ ॥
ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਗੁਰ ਹਾਥੁ ਤਿਸੁ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਟਿਕਹਿ ॥

(ਤੁਘਾਰੀ ਮ: ੪, ੧੧੧੫-੧੮)

ਭਗਤਿ ਭਾਵ ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਬਿਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਕੋ ਪਾਵਏ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸੁ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਏ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੭੦-੧੦)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿਓਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ॥

ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਓਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੦੮੮-੫)

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥

ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਕੈ ਆਪਣੀ ਦਿਤੋਨੁ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੬-੧੦)

ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਾਕਉ ਦੇਵੈ ਜਾਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੨੦੮-੧੨)

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥

ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਸਲਾਹਾ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੫-੧੩)

ਜਿਸਨੋ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੯-੧੮)

(੨) ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੋਜ ਕਰਕੇ ।

ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ਕਰਤਾ ਕੇਲ ॥ ਆਪਿ ਬਿਛੋਰੈ ਆਪੇ ਮੇਲ ॥

ਇਕਿ ਭਰਮੇ ਇਕਿ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ॥ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਿ ਜਣਾਏ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੬੪-੭)

(੩) ਪੁਰ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ਕਰਕੇ ।

ਆਪਿ ਬਸੰਤੁ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਵਾੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੭-੫)

ਪੂਰਬਜਨਮਿ ਭਗਤਿ ਕਰਿਆਏ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿਜਮਈਆ ॥

ਭਗਤਿਭਗਤਿ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਹਰਿ ਹਰਿਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਈਆ ॥

(ਬਿਜਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੭-੩)

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੫-੫)

(੪) ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੨-੪)

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਚੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੨-੩)

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੧-੧੭)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੪-੧੫)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਹਜਿ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੭-੬)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੋਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੭-੧੨)

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਨੋ ਸੁਰਿਨਰ ਮੁਨਿਜਨ ਲੋਚਦੇ ਵਿਣੁਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤਿਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੫-੪)

ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥

(ਫੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੩੧-੮)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ਹੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੰਤ ਨ ਸੰਗੁ ਦੇਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧਲੇ ਧੰਧੁ ਰੋਇ ॥ ਮਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮਲੁ ਸਬਦਿ ਖੋਇ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੧, ੧੧੭੦-੫)

ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਨ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਬਾਹਰਿ ਪ੍ਰਅਰ ਤਾਪੈ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵੀ ਕਿਉ ਕਰਿ ਚੀਨਸਿ ਆਪੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੩-੧)

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥

ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੭-੮)

ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰੁ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਦੀਨੀ ॥

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੇ ਗੁਰੁ ਹਮ ਕੀਨੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੨, ੧੬੩-੧੨)

ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਉਪਜੈ ਮਹਾ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ਗੁਰ ਤੇ ਘਰੁ ਦਰੁ ਪਾਇਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੪-੧੩)

ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦੀ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭੈ ਭਗਤੀ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੩੦-੧)

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਿਖ ਦੇਇ ਹਰਿ ਰਾਸੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੯-੧੬)

ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ਸਚੀ ਹਿਰਦੈ ਬਾਣੀ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਣੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੨-੮)

ਗੁਰਿ ਮਨੁ ਮਾਰਿਓ ਕਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਾਵੇ ਭਗਤਿ ਜੋਗੁ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੭੦-੬)

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥

ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥ ਤਦ ਹੀ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੧੨)

ਸਾਗਰ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹਰਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਖੋਲਿ ਦੇਇ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਰਗਾਸਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੬-੧੫)

ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ਧੁਨਿ ਅਨੰਦ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੨-੯)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ਅੰਤਰਿ ਪਿਆਰੁ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸਹਜਿ ਮਤੇ ਬਣਿਆਈ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੪-੫)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋਰੀ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਵੇਖਣਿ ਆਇਆ ॥

ਜਿਨ ਦਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਤਿਨ ਆਪਿ ਹਰਿ ਮੇਲਾਇਆ ॥

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੪, ੧੧੧੬-੮)

ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਾਣ ਨਿਤਪੁੰਨ ਹੋਵਹਿ ਗੁਰਬਚਨਿ ਨਾਨਕਿ ਹਰਿਭਗਤਿ ਲਹੀ ॥

ਮਿਲਿ ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਾ ਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਗਹੀ ॥

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੪, ੧੧੧੭-੬)

ਭਗਤਿ ਭਾਵ ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਬਿਖੜਾ ਗੁਰ ਦੁਆਰੈ ਕੋ ਪਾਵਏ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸੁ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਏ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੦-੧੦)

ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਫਿ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ੨੮-੧੪)

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ॥ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ॥

ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਰਵਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਮਨਿ ਭੀਨੈ ਭਗਤਿ ਸਲਾਹਾ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੫-੧੬)

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥

ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੨)

ਜੇ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨਕੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੪, ੧੧੬੬-੩)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤਿਨਕੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੧-੧੬)

ਜੇ ਜੇ ਤਰਿਓ ਪੁਰਾਤਨੁ ਨਵਤਨੁ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਹਰਿ ਦੇਵਾ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਜਨ ਸੇਵਾ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੬-੪)

(੫) ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਵਾਰਾ ।

ਇਕਿ ਸੋਗੀ ਇਕਿ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ ॥ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ॥

ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅਨਹਦਿ ਸਬਦਿ ਲਖਾਈ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੫-੬)

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ ਸਾਗਰ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲ੍ਹਈਆ ॥

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਇਕ ਸਰਧਾ ਉਪਜੀ ਮੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਭਈਆ॥

(ਬਿਨਾਢਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੪-੬)

ਤਉ ਛੂਟੈ ਜਾ ਖਸਮੁ ਛਡਾਏ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲੇ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥

(ਬਿਨਾਢਲੁ ਮ: ੧, ੮੩੯-੧੨)

ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀ ਲੀਨੀ ਦੁਰਮਤਿ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੬-੧੨)

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੨-੧੮)

ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥

ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿਆ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰਾ ॥

(ਮਾਝ ਢਾਡ ਮ: ੫, ੧੪੦-੧੬)

(੬) ਸਤਿ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ।

ਭੋਗਨਾ ਮਨ ਮਧੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸੰਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਲੀਵਨਾ ॥
ਬਿਨੁ ਤਾਗੇ ਬਿਨੁ ਸੁਈ ਆਨੀ ਮਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਸੰਗਿ ਸੀਵਨਾ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੧੯-੩)

(੭) ਸਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੈ ਜਾਤਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੁ ਸਬਦੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੫-੫)

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਭੇਖੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਈ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੦-੩)

ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਬ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਨਿ ॥
ਸਚੁ ਵਣਿਜਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸਿਉ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਲਏਨਿ ॥
(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੫੬-੭)

ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਸੁਖ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੮-੩)

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਨ ਛੋਡਉ ਕਿਆ ਕੇ ਹਸੈ ॥ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਮੈਰੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੦-੧੫)

ਜੇ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨਕੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥
(ਸਾਰਗ ਮ: ੪, ੧੧੯੯-੩)

(੮) ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵਦੀ ਹੈ ।
ਹਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੦-੧੮)

ਜਿਨ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ॥ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
(ਕੁਸ਼ਗੀ ਮ: ੪, ੪੯੪-੧੮)

ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ॥ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਜੁਗਤਾ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਏ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੨-੪)

(੯) ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ।

ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਾਕਉ ਦੇਵੈ ਜਾਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੧੨)

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਓ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਕਮਾਨੀ ॥

ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਨੀਸਾਨੀ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੬-੧੭)

ਜਿਨੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਮੇਲੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਸਦਾ ਸਚੁ ਹਰਿ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੫੮-੨)

(੧੦) ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਬਰ ਨਾਬਰ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ।

ਭਗਤਸੋਹਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦੁਆਰਿ॥ਗੁਰ ਕੈ ਹੋਤਿ ਸਾਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੧੪)

ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜਨ ਦੇਖਿ ਹਜੂਰਿ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਧੂਰਿ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੪-੧੨)

ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਦ ਵੇਖੇ ਹਜੂਰਿ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਭੋਉ ॥ ਸਭੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਤਮ ਦੇਉ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੫-੯)

(੧੧) ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਬਣਿ ਆਈ ਸੰਤਹੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੧੬-੭)

(੧੨) ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ।

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੭-੧੯)

(੧੩) ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ।

ਭੈ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਸਾਂਤਿ ॥

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਬਿਨਸੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤਿ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੪-੧੧)

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰਾ ਮਨੁ ਸੋਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗਾ ॥

ਕਿਲਬਿਖ ਖੀਨ ਭਏ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਵਡਭਾਗਾ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮ: ੪, ੯੮੫-੮)

ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਪਛਾਣੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਭੈ ਭਗਤਿ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥

(ਸੁਰੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੧੪)

ਬਿਨੁ ਭੈ ਭਗਤੀ ਤਰਨੁ ਕੈਸੇ ॥

ਕਰਹੁ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਰਾਖੁ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਭਰੋਸੇ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੯-੧੦)

ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਰਿ ॥

(ਸੂਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੩)

ਵਿਣੁ ਭੈ ਪਇਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੩੧-੧੦)

ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਕਬਹੂੰ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸਵਾਰੀ ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆਨਿ ਤਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੮੧੧-੩)

(੧੪) ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ।

ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥

ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ ਜਾਇ ॥

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ (ਸਿਰੀਗਾਥਾ ਮ: ੩, ੬੭-੫)

ਅਵਗਣ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ਕਾਮਣਿ ਕੰਤੁ ਪਿਆਰਾ

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੫-੧੩)

੧੨. ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

(੧) ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਬਿਨੁ ਪਿਆਰੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਰਿ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰਿ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੬-੧੭)

(੨) ਕੇਵਲ ਧਰਮਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਨੋ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿਜਨ ਲੋਚਦੇ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤਿਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੫-੪)

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਭੇਖੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੦-੩)

ਖਟੁ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹਿ ॥

ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਨ ਕਥਾ ਭਾਵੈ ਸੁਪਚ ਤੁਲਿ ਸਮਾਨਿ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਰਵਿਦਾਸ, ੧੧੨੪-੧੫)

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣੁ ਆਪੁ ਜਾਣਾਏ ॥

ਬਿਰਥੀ ਭਗਤਿ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੮-੧)

੧੩. ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?

ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ।

ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੭-੧੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਇ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੨-੧੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੀਜੇ ਸਚੁ ਜਮੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ਜੇ ਇਤੁ ਲਾਹੈ ਲਾਇਅਨੁ ਭਗਤੀ ਦੇਇ ਭੰਡਾਰੁ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੨੮-੧੩)

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕੀਜੈ ॥

(ਬਡਹੰਸੂ ਮ: ੩, ੫੬੮-੧੩)

ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ਜਿਸਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥

(ਸੁਧੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੧੦)

ਸਤਜੁਗਿ ਸਚੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਘਰਿ ਘਰਿ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੮੮੦-੧)

ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੦੩-੧੮)

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੁਝਿ ਬੁਝਾਈ ॥

ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੮੦੮-੭)

ਸਾਗਰ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹਰਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਖੋਲਿ ਦੇਇ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਰਗਾਸਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੮੮੬-੧੫)

੧੪. ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ

ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਪਿ ਲਗਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੩੦-੨)

੧੫. ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ

ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੀਨੋ ਤਾ ਅਟਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ ॥

ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੂਲਿ ਨ ਲਇਆ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੨-੧੬)

(੨) ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥ ਹੋਰਤੁ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੨-੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੈ ਜਾਤਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੁ ਸਬਦੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੫-੫)

(੩) ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਸਹਜ ਧੁਨ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਹੈ,
ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਿਤੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੫-੫)

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੫-੫)

੧੬. ਭਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਭੁ ਮੇਹੁ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰੁ ਹਰਿ ਕੀਆ ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥
ਇਕਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਸੁਖੁ ਦੇਵਹਿ ਇਕਿ ਮਨਮੁਖਿ ਧੰਧੁ ਪਿਟਾਈ ॥

(ਸੂਰੀ ਮ: ੪, ੭੩੫-੯)

**੧੭. ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ,
ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ**

ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਕਿਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੪)

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤਿ ਕਿਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸੁ ਨ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੫)

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੭-੧੩)

ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਇ ਮਿਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਚੈ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੫-੨)

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲਾ ਹਉਮੈ ਛਡਿ ਵਿਕਾਰੀ ॥

(ਭੁਜ: ਵਾਰਮ: ੩, ੫੦੯-੧੫)

ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਹੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਤੇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ੬੬-੭)

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ॥

ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੇ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਸਚੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਸੋਈ ॥ (ਭੋ: ਮ: ੩, ੧੧੩੩-੧੫)

ਜੇ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨ ਕੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੩, ੧੧੬੬-੩)

ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦ ਜਾਗੇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੬੨-੧)

ਜਿਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਮੇਲੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਸਦਾ ਸਚੁ ਹਰਿ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥ (ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੫੮-੨)

ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ਜਿਸਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੧੦)

ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਪਛਾਣੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਭੈ ਭਗਤਿ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੧੭)

ਇਕਿ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਫਿਰਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਤਿਨ ਜੁਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥

ਇਕਿ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਧਾਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੮੧੧-੧)

ਨਿਰਮਲ ਭਗਤਿ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧੋਵਹਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੮-੧੮)

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਪਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੭-੫)

ਜਿਨ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗ ਮ: ੩, ੨੭-੧੮)

੧੮. ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ

ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹਰਿ ਧਨੈ ਨਾਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ

ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਹਰਿ ਧਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ
ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥ (ਸੁਗੀ ਮ: ੪, ੭੩੪-੩)

੧੯. ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਭਗਤ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਤੇਗੇ,
ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਉਗੇ।

ਪੋਈਅਜੈ ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਜਿਸੁ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੇ ਹੋਵੈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗਮ: ੩, ੬੫-੩)

(੨) ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਸੇ ਉਤਮਾ ਜਤਿ ਪਤਿ ਸਬਦੇ ਹੋਇ ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੈ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੬-੧੭)
ਸਭ ਉਤਮ ਕਿਸੁ ਆਖਉ ਹੀਨਾ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਪਤੀਨਾ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੮੯-੪)

(੩) ਭਗਤੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਐਸਾ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਜਪਮਾਲੀ ॥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਰਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੪੪੨-੧੪)

(੪) ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੭-੧੬)
ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੈਸਾਰੇ ॥
ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥
(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੭੦-੧)

ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ ਬਿਨਸਿ ਜਾਹਿ ਬਿਨ ਮਾਹਿ ॥
ਭਗਤ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਉ ਸੁਖੁ ਭੁੰਚਹਿ ਸਭ ਠਾਇ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੪੧-੫)
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੨-੧੪)

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ॥
ਜੀਤਿ ਜਨਮੁ ਇਹੁ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਜਪਿ ਇਕ ਬਿਨਾ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੦-੯)

ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਥ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਨਿ ॥
 ਸਚੁ ਵਣਿਜਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸਿਉ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਲਏਨਿ ॥ (ਸੂਰੀ ਮ: ੫, ੭੫੬-੭)
 ਅਨਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸਭ ਥਾਨਿ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜੋਰੀ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੯-੯)

ਕੋਟਿ ਮਧੋ ਕਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥
 ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੫-੧੩)

ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ (ਮਾਰੂਮ: ੩, ੧੦੬੮-੯)

ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ॥ ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਅਤੀਤ ਉਦਾਸੀ ॥
 ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਪੂਤੁ ਲਾਡਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੬-੧੧)

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਚਰਣ ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਤਰੇ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੬-੯)

ਹਉਮੈ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਨਾ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

(ਮਨਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੮-੧)

(੫) ਮੋਹ, ਮਲਿਨ, ਨੀਂਦ, ਆਲਸ, ਮਾਇਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅਹੰਕਾਰ, ਭ੍ਰੰਗਣ,
 ਅਵਿਦਯਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਂਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਭਇਓ ਰੀ ॥
 ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਤੁਧੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰਾ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਗਇਓ ਰੀ ॥
 ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਾਖਰੇ ਸੰਜਮਿ ਕਉਨ ਛੁਟਿਓ ਰੀ ॥
 ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆ ਸਗਲੇ ਭਵਨੁ ਲੁਟਿਓ ਰੀ ॥
 ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ ॥
 ਐਸੇ ਸਮਰਥੁ ਵਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤਾਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹਿਓ ਰੀ ॥
 ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮਹਿ ਭਈ ਨ ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਬਰਨੁ ਬਨਿਓ ਰੀ ॥
 ਮਹਾ ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ ਅਚਰਜ ਨਾਮੁ ਸੁਨਿਓ ਰੀ ॥
 ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰਿ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨੈ ਚਰਣਿ ਲਗਾਈ ॥
 ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੩-੧੯)

(੬) ਅਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਹੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣੁ ਗਾਵਹਿ ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਤੇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੯-੭)

ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥ ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੬-੧੪)

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰਾ ਮਨੁ ਸੋਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗਾ ॥

ਕਿਲਬਿਖ ਖੀਨ ਭਏ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਵਡਭਾਗਾ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮ: ੪, ੯੮੫-੮)

ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਾਕਉ ਦੇਵੈ ਜਾ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੧੨)

ਬਿਨੁ ਪਿਆਰੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਰਿ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੯-੧੭)

ਭੈ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਸਾਂਤਿ ॥

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਬਿਨਸੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤਿ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੪-੧੧)

ਭਿਖਿਆ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਚਲੈ ॥ ਹੋਵੈ ਸੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਸੰਤੋਖਿ ਅਮੁਲੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੭-੧੬)

(੭) ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਵਦਾ ।

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਣੈ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ॥

ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਨਿਤਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੬੮-੧੪)

(੮) ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਧਨ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰਿਆ ॥

ਨਾਨਕ ਮੁੰਧ ਨਵੇਲ ਸੁੰਦਰਿ ਦੇਖਿ ਪਿਰੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੪੩-੭)

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰਾ ਮਨੁ ਸੋਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗਾ ॥

ਕਿਲਬਿਖ ਖੀਨ ਭਏ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਹਰਿ ਉਰਧਾਰਿਓ ਵਡਭਾਗਾ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮ: ੪, ੯੮੫-੮)

ਭੈ ਵਿਚਿ ਖੁੰਬਿ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਤਨਿ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੬੬੮-੧੮)

(੯) ਭਗਤ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਅਪਿਉ ਪੀਐ ਸੋ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥

ਭਗਤੀ ਰਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੨-੬)

(੧੦) ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੋਂ ਕਾਢੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਨ ਹਾਰਾ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਹੋਵਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੫-੭)

(੧੧) ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨਿ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਐ ॥
ਤਿਤੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣਾ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਮਿਲੀਐ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੯੫੪-੧੩)

(੧੨) ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟਿ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਦੀਤਾ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੯-੧੯)

(੧੩) ਜਮ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵਦੇ ।

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਾਹ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਵਖਰੁ ਲਾਇਆ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆ ॥

(ਭਉਡੀ ਮ: ੪, ੧੬੫-੧੪)

ਆਪਣਿਆ ਸੇਵਕਾ ਕੀ ਆਪਿ ਪੈਜ ਰਖੈ ਆਪਣਿਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਵੈ ॥
ਧਰਮਰਾਇ ਹੈ ਹਰਿ ਕਾ ਕੀਆ ਹਰਿ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੫੫੫-੮)

(੧੪) ਭਗਤ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰੀ ਵਿਚ ਸਮਾਦਾ ਹੈ ।

ਭਗਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਕਾਰਜੁ ਸਾਚਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੈ ਰਾਮ ॥
ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿ ਸਮਾਣੈ ਰਾਮ ॥

(ਸੁਰੀ ਮ: ੩, ੭੬੯-੧)

(੧੫) ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਿਗਸੈ ਹਰਿ ਬੈਰਾਗੁ ਅਨੰਦੁ ॥
ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਨਿਚੰਦੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੯-੧੩)

ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ ਕਰੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੮-੭)

ਪੇਈਅੜੈ ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ਜਿਸੁ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੇ ਹੋਵੈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੫-੩)

ਜਿਸਨੋ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੯-੧੮)

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੮੭੧-੮)

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥

ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਵਰਤੈ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੮-੩)

ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰਸਬਦੀ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਖੋਇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੭੩-੧੪)

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੨-੧੮)

ਅਪਿਉ ਪੀਐ ਸੋ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥

ਭਗਤੀ ਰਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੨-੬)

ਸਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਜਿਨ੍ਹ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ ॥

ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਇਆ ਨਾਉ ਮੰਨਿਆ ਸਚਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੯-੧੧)

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੫੯-੩)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਿਤੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੫-੫)

ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਹੈ ਭਗਤ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ਹਰਿ ਭਗਤਿਕਰਹਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਵਹਿ ਜਿਨ ਗੁਣਅਵਗਣ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੧੨)

ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥ ਤਦ ਹੀ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੧੩)

(੧੬) ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਖਹਿ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਗਤ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਸਾਚੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੧੫)

ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ॥ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਵੈ ॥

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੩-੧੧)

ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਖੋਇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੧੪)

ਜਿਨ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗਮ: ੩, ੨੭-੧੮)

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ॥

ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਸਚੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਸੋਈ ॥

(ਗੋਰਖ ਮ: ੩, ੧੧੩੩-੧੫)

(੧੭) ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨੁ ਲਾਲੁ ਥੀਆ ਰਤਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ (ਸਿਰੀਗੁਰੂ ਮ: ੩, ੩੬-੧੨)

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ਭਗਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ (ਸਿਰੀਗੁਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੫-੧੧)

ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ॥ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਗੁਰਸਬਦੀ ਖੋਵੈ ॥

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੩-੧੧)

ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਅਰੁ ਰੰਗ ਅਪਾਰਾ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥

ਭਾਰੇ ਤੋਲੁ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿ ਭਗਤੀਜਾ ਹੋ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੪-੬)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਪੈ ॥

ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਵਾਪੈ ॥ (ਰਾਮ: ਵਾਰਮ: ੩, ੮੫੩-੧੬)

(੧੮) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥

ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮੋਟੇ ਚਉਥੈ ਵਰਤੈ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਰੀ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੦੮-੩)

(੧੯) ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ ।

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨਿ ਲਾਗੈ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ ॥

(ਗੋਰਖ ਮ: ੫, ੮੬੮-੬)

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰਾ ਮਨੁ ਸੋਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗਾ ॥

ਕਿਲਬਿਖ ਖੀਨ ਭਏ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਵਡਭਾਗਾ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮ: ੪, ੮੮੫-੮)

(੨੦) ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਕਮੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਕਉ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੬੨-੧੫)

ਹਰਿ ਚਰਣ ਧਿਆਏ ਸਭਿ ਫਲ ਪਾਏ ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸੁਭਾਇ ਹਰਿ ਜਪਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ॥ (ਸੂਰੀ ਮ: ੫, ੭੭੮-੧)

ਚਰਣ ਬਿਰਾਜਤ ਸਭ ਉਪਰੇ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਕਲੇਸੁ ਜੀਉ ॥

ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੁਖ ਹਰੇ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕੀਆ ਪਰਵੇਸੁ ਜੀਉ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੨੮-੧੩)

(੨੧) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੦-੫)

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲਾ ਹਉਮੈ ਛਡਿ ਵਿਕਾਰੀ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੫੦੯-੧੫)

ਮਨ ਮਹਿ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਨ ਤਰਣਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੯-੧੮)

ਜਪਿਓ ਨਾਮੁ ਸੁਕ ਜਨਕ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ॥

ਦਾਲਦੁ ਭੰਜਿ ਸੁਦਾਮੇ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਤਰੇ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੫-੩)

(੨੨) ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅਰਥੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੪-੧੪)

ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਆਨੰਦੁ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੪-੧੪)

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ ਕਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗਿ ਕੋਤੇ ਤਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੫-੫)

ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥

ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੧੭)

(੨੩) ਸਹਜ ਜਾ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਉਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਗ੍ਰਿਹੁ ਤੇਜਾ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁਰਿ ਹਉ ਖੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨਾ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਖਜੀਨਾ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੧-੩)

ਜਿਸਨੋ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

ਏ ਮਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਥਾਉ ॥

(ਸਿਰੀ ਗਾਥਾ ਮ: ੩, ੩੯-੧੩)

ਖੇਤਿ ਮਿਆਲਾ ਉਚੀਆ ਘਰੁ ਉਚਾ ਨਿਰਣਉ ॥

ਮਹਲ ਭਗਤੀ ਘਰਿ ਸਰੈ ਸਜਣ ਪਾਹੁਣਿਅਉ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੭-੩)

ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਭਗਤੀ ਖਟਿਆ ਹਰਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸਾਇਆ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੩-੪)

(੨੪) ਗੁਣ ਵਿਚ ਗੁਣੀ ਸਮਾਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੈਸਾਰੇ ॥
ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੭੦-੧)

(੨੫) ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਅਨੁ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਭਈ ਮਰਿ ਜੀਵਿਆ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੪-੧੨)

(੨੬) ਭਗਤ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸੋ ਜਿਨਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੯-੯)

(੨੭) ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਸਚੇ ਹਨ ।

ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਖਹਿ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇ ਭਗਤ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਸਾਚੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੯-੧੫)

ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਰਿ ਜਾਪਹਿ ਘਰਿ ਦਰਿ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਚੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਬਦੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੭੧-੭)

(੨੮) ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥
ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਬਣਿ ਆਈ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੪-੪)

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਵੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੪੮-੧੨)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਹਜਿ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੭-੬)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਦੁਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੪੨-੧੦)

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੧੨)

ਧਨ ਵਾਂਞੀ ਪਿਰੁ ਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪਹਿ ਸਬਦੁ ਪਠਾਈ ॥

ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਤਿ ਰਤੀ ਹਰਖਾਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੩-੧੩)

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਹਰਿ ਕਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੮੩-੨)

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਮਾਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਚਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੮੮੪-੨)

ਊਢਤ ਡੋਲਹਿ ਅੰਧ ਗਤਿ ਅਰੁ ਚੀਨਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤ ॥

ਕਹਿ ਨਾਮਾ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਭਗਤਹੁ ਭਗਵੰਤੁ ॥ (ਸੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੭-੧੨)

ਗੀਤ ਨਾਦ ਕਵਿਤ ਕਵੇ ਸੁਣਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ਅਭ ਭਗਤੀ ਪਿਰ ਆਗੈ ॥

(ਤੁਘਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੦੮-੭)

ਹਰਿ ਚਰਣ ਧਿਆਏ ਸਭਿ ਫਲ ਪਾਏ ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸੁਭਾਇ ਹਰਿ ਜਪਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵਾ ॥ (ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੮-੧)

(੨੮) ਭਗਤ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਸਨੋ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

ਏ ਮਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਬਾਉ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੮੮-੧੩)

ਪੇਈਅੜੈ ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ਜਿਸੁ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੇ ਹੋਵੈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੪੫-੩)

ਅਤਿ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਸਚਿ ਵਾਪਾਰਿ ਲਗੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵਲਾਗੀ ॥ (ਵਡਮ: ੩, ੫੭੦-੧੪)

ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ (ਮਾ:ਮ:੩, ੧੦੬੮-੩)

(੩੦) ਭਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਤੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਰਗਹ ਮਾਣਪਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ ਕਰੇਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੮੮-੭)

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨ ਸੀਧੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ਭਗਤੀ ਸੀਧੇ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੧-੧੬)

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਡਰਹਿ ਬਿਆਪੀ ਬਿਨੁ ਡਰ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਸੰਗੀ ਭਗਤ ਸੋਹਿ ਦਰਬਾਰਾ ॥ (ਮਾਰੂਮ: ੫, ੬੯੬-੧)

੨੦. ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥ ਹੋਰਤੁ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੨-੫)

ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੬੯੭-੧੬)

(੨) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨਹੀਂ ਰਜਦਾ
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ ਸਾਗਰ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲ੍ਹਾਈਆ ॥

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਇਕ ਸਰਧਾ ਉਪਜੀ ਮੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਭਈਆ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੪-੫)

(੩) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਭੂਲਾ ਮਾਰਗਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਾਇਆ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਕਉ ਬਿਘਨੁ ਨ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾਂ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੫-੪)

(੪) ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਪੀਆ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨਾਹੀ ਸੁਖੁ ਥੀਆ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੩੨-੭)

(੫) ਹਰਿ ਸੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥

ਹਰਿ ਸਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੬-੫)

(੬) ਭਗਤੀ ਮਨਮੁਖਨੂੰ ਨਸੀਬਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਉਮੈਮਾਇਆ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ
ਕਰਦਾ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।

ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ਧੁਰਹੁ ਆਪਿ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜੁਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੯-੧੬)

ਇਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥

ਓਨਾ ਵਿਚਿ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਕਰਣਾ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੮੯੪-੧੩)

ਮਨਮੁਖ ਭਗਤਿਕਰਹਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੭੬)

ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰੁ ਹਰਿ ਕੀਆ ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥
ਇਕਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਸੁਖੁ ਦੇਵਹਿ ਇਕਿ ਮਨਮੁਖਿ ਧੰਧੁ ਪਿਟਾਈ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੫-੬)

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਜਾਗ੍ਰਣੁ ਨ ਹੋਵਈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥

ਮਨਮੁਖ ਦਰਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਹਿ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੪੬-੧੯)

ਸਕਤੀ ਘਰਿ ਜਗਤੁ ਸੂਤਾ ਨਾਚੈ ਟਾਪੈ ਅਵਰੋ ਗਾਵੈ

ਮਨਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

(ਕੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੫੦੬-੮)

(੧) ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵਈ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਈ ।

ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਵਈ ਹਰਿ ਪੂਜਾ ਨ ਸੁਹਾਇ ॥

ਮਾਖੀ ਚੰਦਨੁ ਪਰਹਰੈ ਜਹ ਬਿਗੰਧ ਤਹ ਜਾਇ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੮-੨)

੨੧. ਭਗਤੀ ਵਿਹੂਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

(੧) ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਆ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ।

ਤੋਰਉ ਨ ਪਾਤੀ ਪੂਜਉ ਨ ਦੇਵਾ ॥ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਬਿਨੁ ਨਿਹਫਲ ਸੇਵਾ ॥

(ਤੋਰਉ ਕਬੀਰ, ੧੧੫੮-੧੬)

ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੯-੪)

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ॥

(ਕਉਤੀ ਮ: ੫, ੨੯੦-੫)

(੨) ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ, ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ
ਭਰਮ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਿਤੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

(ਕਉਤੀ ਮ: ੩, ੨੭੫-੫)

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੀ ਰਚਿ ਰਹਿਆ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੂਰਿ ॥

ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਆਵਹਿ ਵੰਞਹਿ ਪੂਰ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੭-੧੨)

ਇਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥

ਓਨਾ ਵਿਚਿ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਕਰਣਾ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੯੯੪-੧੩)

ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਪੀਆ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨਾਹੀ ਸੁਖੁ ਥੀਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੩੨-੭)

(੩) ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰਾ ਨੂੰ ਤਰਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤਿ ਛੋਡਿ ਗਵਾਈ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੈ ॥

ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਕਉ ਤਰਕਨਿ ਲਾਗਾ ਤਤੁ ਜੋਗੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੧-੬)

(੪) ਭਗਤਿ ਹੀਨ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ
ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਜੈਸੇ ਪਾਹਨੁ ਜਲ ਮਹਿ ਰਾਖਿਓ ਭੇਦੈ ਨਾਹਿ ਤਿਹ ਪਾਨੀ ॥

ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨਹੁ ਭਗਤਿ ਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੯, ੮੩੧-੫)

ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਜਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਵਿਹੂਣਿਆ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਅਵਗਣ ਮੁਠੀ ਰੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੭-੧੫)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਸਭ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

(ਗੋਤ ਮ: ੫, ੮੬੫-੧੪)

(੫) ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਗ ਬਉਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁੱਤੇਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ।

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਭੇਖੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੭੦-੩)

ਏਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿਮਨਿ ॥

ਜੈਸੇ ਸੂਕਰੁ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੇ ਤਾਹਿ ਤਨੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੧੧)

(੬) ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬਿਬੇਕੇ ॥

ਰਾਜੇ ਇੰਦ੍ਰ ਸਮਸਰਿ ਰਿਹੁ ਆਸਨ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਹ ਲੇਖੈ ॥

(ਸੋਗਠ ਰਵਿਦਾਸ, ੬੫੮-੮)

ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਗਿ ਆਇਆ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੭-੧੭)

ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ਧੁਰਹੁ ਆਪਿ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜੁਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥

(ਆਸਾਮ: ੩, ੪੨੯-੧੬)

ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲੁ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਾਂ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ॥

ਪੈਧਾ ਖਾਧਾ ਬਾਦਿ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੧੪੧੧-੭)

(੭) ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਉਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਦੁਖ ਘਣੇਰੇ ॥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੮੯-੫)

ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਪੀਆ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨਾਹੀ ਸੁਖੁ ਬੀਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੩੨-੭)

ਏਕਾ ਭਗਤਿ ਏਕੇ ਹੈ ਭਾਉ ॥ ਬਿਨੁ ਭੈ ਭਗਤੀ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੮੮-੧੯)

ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸੁੰਦਿਆ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਮਰਿ ਮਰਿ ਹੁੰਨਿਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੮-੯)

ਮਨਮੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੧੬)

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੧-੮)

(੮) ਜਮ ਦਾ ਭਉ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਖਾਜੈ ਪੈਬੈ ਰਲੀ ਕਰੀਜੈ ॥ ਬਿਨੁ ਅਭ ਭਗਤੀ ਬਾਦਿ ਮਰੀਜੈ ॥

ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਜਮੁ ਮਾਰੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੭-੧੦)

ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮੇ ਜੋਨਿ ਮਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨੁ ਨਰਕਿ ਪਾਹਿ ॥

ਭਗਤਿ ਬਿਹੂਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ ॥ ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਜਮੁ ਦੋਤ ਭੰਡ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੯੨-੧੩)

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ॥ ਮਾਨਸ ਜਨਮਿ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥

ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਬਿਸਟਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ ਬਿਸਟਾ ਵਿਚਿ ਫਿਰਿ ਪਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੧-੭)

(੯) ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਵਿਣੁ ਭਗਤੀ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੁਣਿਅਹੁ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਸਰਸੀ ਤਾ ਪਿਰੁ ਪਾਏ ਰਾਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ॥

(ਪਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ੬੮੯-੧੧)

ਬਿਰਹਾ

ਬਿਰਹਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ (Stages) ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ (Recollection) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਯਾਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗਤੀ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਟਿਕਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਧਕ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਆਵਣ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਾ ਭਾਵ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਲ ਬੀ ਹਰਖ, ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਰਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਿੱਕ ਜੇਹੀ ਉਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸ਼ੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਰਹਾ ਜਾਂ ਤੜਪ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪੁਰ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਕਵੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪੁਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੁਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਬੇਕਰਾਰੀ ਹੈ, ਮਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਿਰਹਾ ਵਿਚ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਤੜਪ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਝਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਕੇ

ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਵੇਦਾਰ ਦਰਖਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ।

ਜਿਥੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਠੀਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਿਰਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪੇਸ਼ਖੇਮਾ ਹੈ । ਲੰ ਲੂ ਵਿਚ ਖਿਚ ਤੇ ਉਕਸਾਹਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ । ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਅਗੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ । ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

“ਮੈ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਉ ॥
ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ

ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਬਿਰਹੁ ਹਰਿ ਲਾਈਆ ਜੀਉ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੪-੪)

ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਤੇ ਤਾਂਘ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਬਿਰਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਸਿਕ ਸਿਕ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕਢਦਿਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਢਦੇ ਹਨ । ਬਿਰਹੀ ਰੂਹ ਵਿਲਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅੱਖੀਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਹੋਕੇ ਲੈ ਲੈ ਤਨ ਬਦਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਿਰਹਨ ਰੂਹ ਕੰਤ ਲਈ ਹੋਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ! ਉਸਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਨਹੀਂ ਭਾਂਵਦੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇਹੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ—

“ਮੁੰਧ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ ॥

ਸਾਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰ ਕੈ ਹਾਵੈ ॥

ਧਨ ਬੀਈ ਦੁਬਲਿ ਕੰਤ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖਏ ॥

ਸੀਗਾਰ ਮਿਠ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਬੂਠੁ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਏ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੨-੭)

“ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਨਿ ਚਮਕਿ ਡਰਾਏ ॥

ਸੋਜ ਇਕੋਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ॥”

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੦੮-੧੪)

ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਬਹੁ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਬਿਖਮ ਰੈਣਿ ਘਣੇਰੀਆ ॥
 ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥
 ਬਾਬਹੁ ਪਿਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੩-੨)

ਆਪਣੀ ਬਿਰਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ
 ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਬਜ਼ਾਂ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
 ਲਗਦਾ—ਲਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ? ਇਹ ਕਰਕ ਤਾਂ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਸੱਲ ਰਹੀ ਹੈ—
 “ਵੈਦੁ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜਿ ਢੰਢੋਲੇ ਬਾਂਹ ॥
 ਭੋਲਾ ਵੈਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹਿ ॥” (ਵਾਰ ਮਸ਼ਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੯-੧੫)

ਫੇਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰੋਵਦੀ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀ
 ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਰੋ ਉਠੀ, ਪੰਖੇਰੂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਵੀ ਰੋ ਉਠੇ, ਪਰ ਇਕ
 ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਬਿਰਹ ਨਾ ਰੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ
 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਰਹੀ:—

“ਮੈ ਰੋਵਦੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੂ ॥
 ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਜਿਨਿ ਹਉ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ ॥”

(ਬਭਰੰਸੁ ਮ: ੧, ੫੫੮-੪)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਾਧਕ ਦੀ ਵਿਲਕਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
 ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

“ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
 ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੪-੮)

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ॥
 ਮੈ ਨੈਣੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਅੰਨੁ ਨ ਪਾਣੀ ॥
 ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
 ਗੁਰਆਗੈ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜਿਉਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ ॥”

(ਕਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੪-੧੮)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਖਿਨ
 ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ
 ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ
 ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਂਵਦਾ:—

“ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਇਕ ਬੇਦਨ ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖੇ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਨ ਪਈਆ ॥

ਬੈਦਕ ਨਾਟਿਕ ਦੇਖਿ ਭੁਲਾਨੇ ਮੈ ਹਿਰਦੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੀਰ ਲਗਈਆ ॥

ਹਉ ਬਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ

ਜਿਉ ਬਿਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਰਿ ਗਈਆ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਪਿਆਸ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭ ਕੋਰੀ

ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕੇ ਦੁਈਆ ॥” (ਬਿਲਾ: ਮ: ੪, ੮੩੬-੯੪)

ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਹ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿਚਦੇ ਹਨ।

ਆਪ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਤੋਂ ਖੰਜਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਬੀ ਮਾਰ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤਮ! ਤੇਰਾ ਸੱਬਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ [ਖੇੜਿਆਂ] ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਭੱਠ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ:—

“ਮਿਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ॥

ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ॥

ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ॥

ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਚੰਗਾ ਭਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ॥

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ ! ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸੋਂਵਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੌਂਦਿਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਟਦਾ ਹੈ:—

“ਹਸ ਹਸ ਕੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਰੋਇ ॥

ਹਾਸੀ ਖੇਲੇ ਪੀਆ ਮਿਲੇ ਤੋ ਕੋਣ ਦੁਹਾਗਨ ਹੋਇ ॥

ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖਾਵੇ ਔਰ ਸੋਵੇ ॥

ਦੁਖੀਆ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਾਗੇ ਔਰ ਰੋਵੇ ॥”

ਫੇਰ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਿਰਹ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਬਹੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰੋਣ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਸਤੋਂ ਛੁਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:—

“ਕਬੀਰ ਹਸਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਰੋਨੇ ਸੇ ਕਰ ਚਿੱਤ ॥
ਬਿਨ ਰੋਏ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤ ॥”

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਹੀ ਰੂਹ ਦੀ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੀ ਰੂਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋ ਮਾਲਕ ! ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅਗਨ ਤਨ ਨੂੰ ਫੂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗ ਅਕੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਹ ਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਅ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤਨ ਵਿਚੋਂ ਰੂਹ ਲਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸੁਆਮੀ ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਕੇ ਮਿਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਰਹਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸੜਨਾ ਤੇ ਕੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਚਾਹਵਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੈ, ਬਿਰਹ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੈਦਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰਕੇ ਰੋ ਉਠਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਨੈਣ ਕਮੰਡਲ ਬਣਾ ਰਖੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਧੂਕੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਭ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਰਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੂਨ ਤੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਇ ! ਜੇ ਕਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ:-

“ਬਿਰਹਿਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਨੇ ਹਮਾਰੇ ਪੀਵ ॥
ਜਲ ਬਿਨ ਮਛਲੀ ਕਿਉਂ ਜੀਏ ਪਾਨੀ ਮੇਂ ਕਾ ਜੀਵ ॥
ਬਿਰਹ ਤੇਜ ਤਨ ਮੇਂ ਤਪੇ ਅੰਗ ਸਭੀ ਅਕੁਲਾਇ ॥
ਘਟ ਸੁਨਾ ਜਿਵ ਪੀਵ ਮੇਂ ਮੌਤ ਢੂੰਢ ਫਿਰ ਜਾਇ ॥
ਕਬੀਰ ਸੁੰਦਰੀ ਯੋਂ ਕਹੇ ਸੁਨੀਓ ਕੰਤ ਸੁਜਾਨ ॥
ਬੇਗ ਮਿਲੇ ਤੁਮ ਆਇ ਕਰ ਨਹਿ ਤੇ ਤਜਹੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ॥
ਕੈ ਬਿਰਹਨ ਕੋ ਮੀਚ ਦੇ ਕੈ ਆਪਾ ਦਿਖਲਾਇ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕਾ ਦਾਬਨਾ ਮੇ ਪੈ ਸਹਾ ਨ ਜਾਇ ॥
ਬਿਰਹ ਕਮੰਡਲ ਕਰ ਲੀਏ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਨੈਨ ॥
ਮਾਂਗੋਂ ਦਰਸ ਮਧੂਕੜੀ ਛਕੋਂ ਰਹੋਂ ਦਿਨ ਰੈਨ ॥

ਏਹ ਤਨ ਕਾ ਦਿਵਲਾ ਕਰੂੰ ਬਾਤੀ ਮੇਲੂੰ ਜੀਭ ॥
ਲੋਹੂ ਸੀਂਢੀ ਤੇਲ ਜਿਉਂ ਕਬ ਮੁਖ ਦੇਖੂ ਪੀਵ ॥”

ਫੇਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਨ ਬਾਵਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਥੋਂ! ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਬੜ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਉਂ ਖਾਵਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤੀਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਬਿਰਹ ਸਭ ਮਾਸ ਤੇ ਹਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਸਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ਼ ਫਰੀਦ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਕੋਇਲ ! ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈਂ? ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਰਹਾ ਵਿਚ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

“ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਕਿਤ ਗੁਨ ਕਾਲੀ ॥

ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਬਿਰਹੈ ਜਾਲੀ ॥” (ਸੂਰੀ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੭੯੪-੧੨)

ਬਿਰਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੌਜ ਬਣਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਜਿੰਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਅ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਬਿਰਹਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਕ ਸਿਸਕ ਕੇ ਦਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਨੈਨ ਹਮਾਰੇ ਬਾਵਰੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਲੋੜੇਂ ਤੁਝ ॥

ਨਾ ਤੁਮ ਮਿਲੇ ਨ ਮੈ ਸੁਖੀ ਐਸੀ ਵੇਦਨ ਮੁਝ ॥

ਮਾਸ ਗਯਾ ਪਿੰਜਰ ਰਹਾ ਤਾਕਨ ਲਾਗੇ ਕਾਗ ॥

ਸਾਹਿਬ ਅਜਹੂੰ ਨ ਆਯਾ ਕੋਈ ਮੰਦ ਹਮਾਰਾ ਭਾਗ ॥

ਬਿਰਹ ਸੇਤੀ ਮਤ ਅੜੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਰ ਸੁਜਾਨ ॥

ਹਾਡ ਮਾਸ ਸਭ ਖਾਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕਰੇ ਮਸਾਨ ॥

ਬਿਰਹ ਪੁਬਲ ਦਲ ਸਾਜਕੇ ਘੇਰ ਲੀਓ ਮੋਹਿ ਆਇ ॥

ਨਹਿ ਮਾਰੇ ਛਾਡੇ ਨਹੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਜੀਅ ਜਾਇ ॥

ਪੀਆ ਬਿਨ ਜੀਅ ਤਰਸਤ ਰਹੇ ਪਲ ਪਲ ਬਿਰਹ ਸਤਾਇ ॥

ਰੈਨਿ ਦਿਵਸ ਮੋਹਿ ਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਸਕ ਸਿਸਕ ਦਮ ਜਾਇ ॥” (ਕਬੀਰ ਜੀ)

ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਸਜਾਵਟਾਂ ਤੇ ਆਨ ਬਾਨ ਸਭ ਬੇਅਰਥ ਹਨ, ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਜਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ

ਅਗ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਨਾਲ ਮਾਰਕੇ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ:—

“ਚੂੜੀ ਪਟਕੂੰ ਪਲੰਘ ਸਿਉਂ, ਚੋਲੀ ਲਾਉਂ ਆਗ ॥
ਜਹਿੰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਨ ਖੜਾ, ਨਾ ਸੁਤੀ ਗਲ ਲਾਗ ॥”

ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਰੂਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਖਿਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਦੁੱਭਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਖੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਭੱਠ ਵਾਂਗਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਥਰ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸਦੀ ਹੈ।

“ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਥਰ ਚੰਗਾ ਭਠ ਖੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ॥”

(ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਅੱਗ ਵਿਚ ਫੁਕ ਸੁਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਟੀ ਵਿਚ ਲਵਿੰਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

“ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ ਭਾਈ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ ॥
ਧੂੜੀ ਵਿਚਿ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹ ਨਾਲੇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੪—੧੯)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਲੰਘ ਨਾਲ ਮਾਰਕੇ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਸੁਟ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹਵਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਸੁਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹਨ ?

“ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਘ ਸਿਉ ਮੂੰਧੇ ਸਣੁ ਬਾਹੀ ਸਣੁ ਬਾਹਾ ॥
ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀਏ ਮੂੰਧੇ ਸਹੁ ਰਾਤੇ ਅਵਰਾਹਾ ॥
ਨਾ ਮਨੀਆਰੁ ਨ ਚੂੜੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਹਾ ॥
ਜੋ ਸਹ ਕੰਠਿ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਸਿ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ॥”

(ਬਭਰੰਸੁ ਮ: ੧, ੪੫੭—੧੨)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹਰਦਮ ਏਹੋ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖਿਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰੀ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜੋ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੂਰਜ,

ਨਾ ਪਉਣ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ । ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਰਦ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ
ਜਾ ਸੁਣਾਏ:—

“ਨਗਰਵਾ ਹਮੇਂ ਨ ਭਾਵੈ ॥ ਸਾਈਂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ,
ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨ ਜਾਵੈ ॥ ਚਾਂਦ ਸੂਰਜ ਜਹਾਂ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ,
ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੈ ॥ ਦਰਦ ਇਹ ਸਾਈਂ ਕੋ ਸੁਨਾਵੈ ॥”

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਰਹ ਦੀ ਪੀੜ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ
ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਧਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਇਹ
ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਤਕ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਿਰਹ ਦੀ ਚੋਟ ਸਤਾਂਦੀ
ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਨ ਹੀ ਜਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਬਿਰਹ ਨਾਗਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਿਰਹਨ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਉਂ ਭਾਂਵਦਾ ਈ ਖਾ ਲੈ । ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀਂ ਵੀ
ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਰਹਨ ਪੀਆ ਦੇ ਨਾ
ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਬਿਆਕੁਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਉ ਘਬਰਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ
ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਵਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ
ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ:—

“ਪੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਰਹ ਕੀ ਪਿੰਜਰ ਪੀਰ ਨ ਜਾਇ ॥
ਏਕ ਪੀਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀ ਰਹੀ ਕਲੇਜੇ ਛਾਇ ॥
ਚੋਟ ਸਤਾਏ ਬਿਰਹ ਕੀ ਸਭ ਤਨ ਜਾਜਰ ਹੋਇ ॥
ਮਾਰਨਹਾਰਾ ਜਾਨਹੀ ਕੈ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਸੋਇ ॥
ਬਿਰਹ ਭਵੰਗਮ ਬਸ ਨਹੀ ਕੀਆ ਕਲੇਜੇ ਘਾਵ ॥
ਬਿਰਹਨ ਅੰਗ ਨ ਮੋੜਹੀ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਖਾਵ ॥
ਦੇਖਤ ਦੇਖਤ ਦਿਨ ਗਯਾ ਨਿਸ ਭੀ ਦੇਖਤ ਜਾਇ ॥
ਬਿਰਹਨ ਪਿਯ ਪਾਵੇ ਨਹੀ ਬੇਕਲ ਜੀਉ ਘਬਰਾਇ ॥
ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਹੋਇਗਾ ਗੁਰੂ ਗਹੇਂਗੇ ਬਾਂਹ ॥
ਅਪਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾਵਹੀ ਚਰਨ ਕਵਲ ਕੀ ਛਾਂਹ ॥”

ਫ਼ਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਲਫਜ਼ਾਂ
ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੋਜ਼ ਫ਼ਰਾਕ ਵਿਚ ਤਨ ਸੁਕ ਕੇ
ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਕਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰਗਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਸ ਨੂੰ

ਖਾਵਣ ਲਗ ਗਏ । ਐ ਕਾਵੇਂ ! ਮੇਰੇ ਸਿਕਦੇ ਤੇ ਤਰਸਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰ ਨੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲਾ ਕਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਲ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਤਨੇ ਦੁਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ।

“ਫਰੀਦਾ ਤਨੁ ਸੁਕਾ ਪਿੰਜਰੁ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡਹਿ ਕਾਗ ॥

ਅਜੈ ਸੁ ਰਬੁ ਨ ਬਾਹੁੜਿਓ ਦੇਖੁ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ॥

ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢਢੇਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ ॥

ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤਿ ਛੁਹਉ ਪਿਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ ॥”

(ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੨-੧੩)

ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਹਿ ਚੁਖ ॥

ਪਵਨਿ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਨ ਇਤੀ ਦੁਖ ॥ (ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੧-੧੮)

ਮਹਾਤਮਾਂ ਚਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇਉਂ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

“ਗਦ ਗਦ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੇਂ ਆਂਸੂ ਟਪਕੇ ਨੈਨ ॥

ਵਹ ਤੇ ਬਿਰਹਨ ਸਿਸਕਤੀ ਤੜਫਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਨ ॥

ਹਾਇ ਹਾਇ ਹਰਿ ਕਬ ਮਿਲੇਂ ਛਾਤੀ ਢਾਟੀ ਜਾਇ ॥

ਐਸਾ ਦਿਨ ਕਬ ਹੋਇਗਾ ਦਰਸਨ ਕਰੂੰ ਆਪਾਇ ॥”

ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸਤਰੂਹਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ:—

ਨਾਤੋ ਨਾਮ ਕਉ ਜੀ ਮੇਸੂ ਤਨਕ ਨ ਤੋੜਿਉ ਜਾਇ ॥

“ਪਾਨਾ ਜਿਉ ਪੀਲੀ ਪੜੀ ਰੇ ਲੋਗ ਕਹੇ ਪਿੰਡ ਰੋਗ ॥

ਛਾਣੇ ਲਾਘਣ ਮਹਿ ਕਿਆ ਰੇ ਰਾਮ ਮਿਲਨ ਕੇ ਜੋਗ ॥

ਬਾਬਲ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰੇ ਪਕੜ ਦਿਖਾਈ ਮੂਰੀ ਬਾਂਹ ॥

ਮੂਰਖ ਬੈਦ ਮਰਮ ਨਹ ਜਾਣੇ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਂਹ ॥

ਜਾ ਬੈਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੇ ਮੂਰੇ ਨਾਵ ਨ ਲੇਹ ॥

ਮੈਂ ਤਉ ਦਾਬੀ ਬਿਰਹ ਕੀ ਰੇ ਤੂ ਕਾਹੇ ਕੂ ਦਾਰੂ ਦੇਹ ॥

ਮਾਂਸ ਗਲ ਗਲ ਛੀਜਿਆ ਰੇ ਕਰਕ ਰਹੀਆ ਗਲ ਆਹ ॥

ਆਂਗਲੀਆਂ ਕੀ ਮੂੰਧੜੀ ਮੂਰੇ ਆਵਣ ਲਾਗੀ ਬਾਹ ॥

ਰਹਿ ਰਹਿ ਪਾਪੀ ਪਪੀਹੜਾ ਰੇ ਪਿਵ ਕਉ ਨਾਮ ਨ ਲੇਹ ॥

ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਰਹਨ ਸਾਮੁਲੇ ਤਉ ਪਿਵ ਕਾਰਨ ਜਿਵ ਦੇਹ ॥

ਖਿਨ ਮੰਦਰ ਖਿਨ ਆਂਗਨੇ ਰੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਠਾੜੀ ਹੋਇ ॥
 ਘਾਇਲ ਜਿਉ ਘੁਮੋ ਖੜੀ ਮਾਰੀ ਬਿਥਾ ਨ ਬੂਝੇ ਕੋਇ ॥
 ਕਾੜੁ ਕਲੇਜੇ ਮੈਂ ਧਰੁੰ ਰੇ ਕਾਗਾ ਤੂੰ ਲੇ ਜਾਹਿ ॥
 ਜਹ ਦੇਸਾ ਮਾਰੇ ਪਿਵ ਬਸੇ ਰੇ ਵੈ ਦੇਖੇ ਤੂ ਖਾਹਿ ॥
 ਮਾਰੇ ਨਾਤੇ ਨਾਮ ਕੋ ਰੇ ਅਉਰ ਨ ਨਾਤੇ ਕੋਇ ॥
 ਮੀਰਾ ਬਿਆਕੁਲ ਬਿਰਹਨੀ ਰੇ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਦੀਜੇ ਮੋਹਿ ॥”
 “ਚਿਤ ਚੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧਰੂ ਮੂਰਤ ਉਰ ਵਿਚ ਆਨ ਅੜੀ ॥
 ਕਬ ਕੀ ਠਾੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੁੰ ਆਪਨੇ ਭਵਨ ਖੜੀ ॥
 ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੀਆ ਬਿਨ ਰਾਖੂ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਜੜੀ ॥
 ਮੀਰਾ ਗਿਰਧਰ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੀ ਲੋਕ ਕਹੇ ਬਿਗੜੀ ॥”

“ਬਿਰਹਨ ਬੈਠੀ ਰੰਗ ਮਹਲ ਮਹਿ ਮੋਤੀਅਨ ਕੀ ਲੜ ਪੋਵੈ ॥
 ਇਕ ਬਿਰਹਨ ਹਮ ਐਸੀ ਦੇਖੀ ਅੰਸੂਅਨ ਮਾਲਾਂ ਪੋਵੈ ॥
 ਤਾਰਾ ਗਿਣ ਗਿਣ ਰੈਣ ਬਿਹਾਣੀ ਸੁਖ ਕੀ ਘੜੀ ਕਬ ਆਵੈ ॥
 ਮੀਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਿਰਧਰ ਨਾਗਰ ਮਿਲਕੇ ਬਿਛੜ ਨ ਜਾਵੈ ॥”
 “ਜਬ ਸੇ ਤੁਮ ਬਿਛਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਇਓ ਚੈਨ ॥
 ਸਬਦ ਸੁਨਤ ਮੇਰੀ ਛਤੀਆ ਕੰਪੈ ਮੀਠੇ ਲਗੇ ਤੁਮ ਬੈਣ ॥
 ਏਕ ਟਕਟਕੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੁੰ ਭਈ ਛਮਾਸੀ ਰੈਣ ॥
 ਬਿਰਹਾ ਬਿਥਾ ਕਾਸੁ ਕਹੂੰ ਸਜਨੀ ਬਹ ਗਈ ਕਰਵਤ ਐਣ ॥
 ਮੀਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੁ ਕਬ ਰੇ ਮਿਲੇਗੇ ਦੁਖ ਮੇਟਨ ਸੁਖ ਦੈਨ ॥”

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਬਿਰਹੀ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦੁਖ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

“ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ॥
 ਮਾਸ ਬੜੇ ਬੜ ਪਿੰਜਰ ਹੋਇਆ ਕਣ ਕਣ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ॥
 ਇਸ਼ਕ ਛੁਪਾਇਆਂ ਛੁਪਦਾ ਨਾਹੀਂ, ਬਿਰਹੁੰ ਤਣਾਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ॥
 ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਜੁਗਿਆਣੀ ਕਮਲੀ ਕਰ ਕਰ ਸਦੀਆਂ ॥
 ਕਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਦਾਮਨ ਤੇਰੇ ਲਗੀਆਂ ॥”

ਸਾਈਂ ਬੁਲ੍ਹੇਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾ ਸਿੱਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

“ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ॥ ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਨਾ ਮਰੀਏ ॥
 ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਹਮਾਰੇ ਬੈਨਾ ॥ ਮੁਹਿ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਚੈਨਾ ॥

ਹੁਣ ਪੀਆ ਬਿਨ ਪਲਕ ਨ ਸਰੀਏ ॥ ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ॥
 ਏਹ ਅਗਨ ਬਿਰਹੁ ਦੀ ਜਾਰੇ ॥ ਕੋਈ ਹਮਰੀ ਤਪਤ ਨਿਵਾਰੇ ॥
 ਬਿਨ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਤਰੀਏ ॥ ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ॥
 “ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੀ ॥ ਤੁਮ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਕਾਰੀ ॥
 ਏਹ ਅਜਰ ਕੈਸੇ ਜਰੀਏ ॥ ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ॥”

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਐ ਲੋਕੋ ! ਮੇਰੇ ਜੇਹਾ ਰਬ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਰਹ ਦੇ ਹਥੋਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ! ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੱਲ ਸਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਹਾਇ ! ਜੇਕਰ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦੇਂਦਾ, ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਜ਼ ਗੁਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ । ਪਰ ਅਛਸੋਸ ਮੈਂ ਰਾਮ ਮੁਜੱਸਮ (ਦੇਹਧਾਰੀ) ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ! ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਹ ਲਈ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਸੀ.....ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਤੇਰੇ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੂਨੀ ਹੰਝੂ ਰੁਲਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਛੋੜੇ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ:—

کہ عمر من ہمہ بگشت در بلائے فراق چنانکہ نگوں بچکانم زودیدہ ہائے فراق مگر کہ زادمرا مادر از برائے فراق زہد بردوشباں مؤلفشاں نوائے فراق	مبادکس جو من مستہ مبتلائے فراق فراق را بفراق تو مبتلا سدم من از کجا و فراق از کجا و غشم ز کجا بدایع عشق تو حافظ خویش بس سحری
--	---

ਫੇਰ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਦਸਾਂ । ਫ਼ਰਾਕ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੂ ਰੂਪੀ ਬੋੜੀਆਂ ਡੁਬ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਆਸਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਬਿਰਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਮਰੇ । ਹੇ ਰੱਬਾ ! ਫ਼ਰਾਕ ਤੇ ਹਿਜਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ? ਇਸ ਹਿਜਰ(ਵਿਛੋੜੇ)ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ਼ਰਾਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ:—

زین خامه ندارد و سربین فراق !   گداز شرح دهم با تو داستان فراق
 بے نماند که کشتی عمر غرق شود   ز موج شوق تو در بحر بکریان فراق
 فلک جو دید نرم را سیر چرخ حسن   به لبست گردن صبرم بر لسیان فراق
 فراق و حیر که آورد در جهان یارب   که گداز سیر سیاه و خاندان فراق

ਬਿਰਹ ਵਿਚ ਤਾਂਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ, ਚੈਨ ਤੇ ਸਬਰ ਸਭ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—

قرار و خواب ز حافظ طمع ندارد دوست   قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਸੋਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੁਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਸੜ ਜਾਏਗਾ।

مرا درد ایست اندر دل اگر گویم زبانی سوزد
 و اگر دم در کنم تنم که مضمی استخوان سوزد

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਸੁਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਿਰਹ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ ਗੁਦਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸਿੱਕ ਭਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਕੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਤਰੀ (ਜਲ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਇਨਸਾਨ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ (ਕਾਬਾ) ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਰੀ ਅਰਬਾਤ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਂਗਾ। ਖੁਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਲਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਪਾਠ, ਨਾ ਹੰਝੂ ਕਿਰੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿਲਕੇ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕੀ (ਥਲ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਲਦੀ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

مے کسی در کعبه زاهد بود از راه تری   ز عهد خشک میم تو بے دیده گریان عبت

ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਬਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕਬਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:—

ایچ میدانی چه میگوید رباب   ز اشک چشم و از جگر دایه کباب

ਸ਼ੀਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ

ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਸਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਰੋਣਾ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਗਗਨ ਦੀ ਛੱਤ ਪੁਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਆ ਜਾਵੋਗੇ । ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਹਿਜਰ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਚੇ ਪੱਕ ਜਾਣ:-

هر آن چشمی که گریبان است در عشق و آزار
 بشارت آیدش روزی که در وصل او بپایم
 مثال غروبان باشد ببالیدن به عشق اندر
 چه آمد و غروبان کو شد و رسد ناگاه بدرایم
 که آب لطف آن دلبر گرفته تافت تا تافت است
 اذ آن است آتش حیران تا پخته شود خام

ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਬਚਾ ਨਾ ਰੋਇ, ਉਹ ਬਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੀਕ ਬਚਾ ਨਾ ਰੋਇ, ਦੁੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੀਕ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ । ਉਹ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਣਾ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਜ਼ ਗੁਦਾਜ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਤੇ ਵਰਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਹਾ, ਫ਼ਰਾਕ ਤੇ ਸੋਜ਼ ਗੁਦਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਲਨ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਬੱਦਲ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਦੇ ਬੰਮੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਸਾਈ ਹੈ—

توسیدانی که دایه دایگان   کم و حد بے گریه شیر اور آیدگان !
 گریه ابرست و سوز آفتاب   رستن دنیا میں دورشته تب

ਬਿਰਹ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕਣੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਵਣ

ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਹਿਣ ਲਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਬਲਤਾ ਤੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਖਿੱਚਾਂ ਧੂਹਾਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਆਵਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਥੁਮ ਉਠੇ। ਐਸੀ ਇਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਇਕੋ ਦਮ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਦਿਲੀ ਸੋਜ ਗੁਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਐਸੇ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਉਠੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਸੁਧ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਸਤਾਨਾ ਵਾਰ ਸਜਦੇ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲੀ ਦਰਦ ਭਰੇ ਸੋਜ ਗੁਦਾਜ਼ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ—

سجده مستدام باشد نماز در دل با او بود قرآن من

ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਠਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀਆਂ ਐਸੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚੁਰਾਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ “ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਏ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਦਿਦਾਰ ਦੀ ਏ।” ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਜਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਠਣਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਦਾ ਹੈ—

سجده میں گر پڑوں تو کچھ اٹھا مالاں سر کو ٹھکوں کیونکر مر دک میں یلدا

ਉਸਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਨੈਨ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ:—

خبر نہیں سنو نہ ن کی کچھ پچھنے جائے ہیں کہ ان صبر و قرار میں جو دل کسی کو پہنچے ہیں

ਬਿਰਹ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਬੇ ਹੋਏ ਕੁਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂ ਆ ਵਸਦੀ ਹੈ:—

“ਧੋਬੀ ਧੋਵੈ ਬਿਰਹ ਬਿਰਾਤਾ ॥ ਹਰਿ ਚਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥”

(ਬਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੯੬—੬)

ਏਹ ਬਿਰਹਾ ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਥੀ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਥੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ:—

“ਰਤੇ ਸੋਈ ਜਿ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜਿਨਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਿਵਾਤਾ ਸਾਈ ॥

ਬੜਿ ਬੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੪—੧੮)

ਇਹ ਅਤਿ ਉੱਚੀ ਤੇ ਕਲਿਆਨ ਕਾਰੀ ਬਿਰਹ ਉਸ ਘਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਿਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਰਥਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਖ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋਣ ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਬਿਰਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜਲਨ ਤੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:—

“ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥

ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਤੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥” (ਕਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੫—੨)

“ਅਜੁ ਨ ਸੁਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗੁ ਮੁੜੇ ਮੁੜਿ ਜਾਇ ॥

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਭੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ੧੩੭੯—੯)

ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਥੀਂ ਸੁਆਦਲੇ ਫਲ ਪਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਥੀਂ ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਪਕਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਰਹ ਭੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ

ਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਏਵੇਂ ਸ਼ੁਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਕੁੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਸੋਜ਼ ਗੁਦਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੁਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਤਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਵਰਸਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਸਲ (ਮਿਲਾਪ) ਰੂਪੀ ਰਾਜ ਹੀਸ ਇਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਆ ਫਸਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ।

حافظ زویدہ داند اشکے ہمیشاں   غنایہ کمرغِ وصل کند تعمیرِ دامن ما !

ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਕਾਸ਼, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਤਨਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹੰਝੂ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ।” ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਰੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਹੰਝੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । ਜਦ ਤੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਰੂਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇਗੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜੋ ਰੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ।

اے دریغِ اشک من دریا بدے   تا شایر دلبر زیبا بدے
 بہر گریہ آہم آہ بر زمیں !   تا بود گر بیان و نالان حزیں
 اشکے بار دہے سوز از طلب   اچھو شمعِ سحر بریدہ نیم شب
 تا برابر میکند شاہ مجید   اشک را در وزنِ باخونِ شهید

ਬਿਰਹਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤਨ ਤਨੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਡ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਉੱਠਣ, ਪੈਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ—

“ਤਨੁ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਬਲੰਨਿ ॥

ਪੈਰੀ ਬਕਾਂ ਸਿਰਿ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰ ਪਿਰੀ ਮਿਲੰਨਿ ॥” (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੪੮੭-੮)

ਬਿਰਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਂਵਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਾਰੀ ਤੇ ਮਰਨ ਸਮਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇਹੁ ਹੋਵੇ, ਉਸਤੋਂ ਅਗੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਲਖ ਲਾਨਤ ਹੈ।

“ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮਰਿ ਚਲੀਐ ॥

ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ ॥” (ਸਿਰੀ ਗਾਥਾ ਮ: ੨, ੮੩-੧੬)

ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਰਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਰੰਜ ਤੇ ਫਰਾਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁਰ ਡਿਗ ਪਏ ਤੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦਿਤੀ।

از یار غار ماندن تنها یار او ای
بے یار زنده بودن مردن مزار او ای

ਅਰਥ—ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਬਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਔਛਾ ਹੈ।

ਬਿਰਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜੰਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਬਿਯੋਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੀਵਦਾ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਉਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੁ ਭੁਯੰਗਮੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥

ਰਾਮ ਬਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਐ ਜੀਐ ਤ ਬਉਰਾ ਹੋਇ ॥” (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੪੬੮-੧੦)

ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਸਭ ਬਿਰਬੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਬਮੀ ਕਪੜੇ ਅਗ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਿਟੀ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ:—

“ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ ॥

ਧੂੜੀ ਵਿਚਿ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹ ਨਾਲੇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੭੨੭-੧੮)

ਸੱਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਿਰਹ ਬਿਨ ਏਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਭੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ! ਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਸੁਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ! ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਸਾਂਈ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਜਿਸ ਤਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਿਰਹ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ ਉਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ:-

“ਜੇ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੇ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਭਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀ ਸੇ ਪਿੰਜਰੁ ਲੈ ਜਾਰਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੯੯-੨)

“ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥

ਫਰੀਦਾ ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ ਨ ਉਪਜੈ ਸੇ ਤਨੁ ਜਾਣੁ ਮਸਾਨੁ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੧੪)

ਕਿਸੀ ਸਿੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਥਨ ਹੈ:-

بشکند آن سرکه در قدم یار ختم شد

ਅਰਥ-ਉਹ ਸਿਰ ਭੱਜ ਜਾਏ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਥੁਕਿਆ ।

ਬਿਰਹਾ ਇਕ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਹ ਆ ਭੇਰਾ ਲਾਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਰਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਨਾਵਟਾਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਲ ਖਿੱਚੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕੀ ਵਿਲਕਦੇ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿਚ ਆਤੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਿਰਹਾ ਵਿਚ ਜੀਵ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਲ ਆਵਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਬਿਰਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮੋਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ । ਮਜਨੂੰ ਲੋਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਦੀਨ ਦੀਮਾਨ ਲੋਲਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਮਜਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਪੁਰ (ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ) ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਜਨੂੰ! ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ 'ਜੇਕਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਲਾ ਬਣਕੇ ਆਵੇ।' ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਹੋਰੁ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤੁ ਹੈ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਵੇਖਣੁ ਸੁਨਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੩-੪)

ਇਹ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਵਾਲੇ ਬਿਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵਣ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਿਰਹਾ ਤਦ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਰ ਰੂਪ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ:—

“ਲਾਇ ਬਿਰਹੁ ਭਗਵੰਤ ਸੰਗੇ ਹੋਇ ਮਿਲੁ ਬੈਰਾਗਨਿ ਰਾਮ ॥

ਚੰਦਨ ਚੀਰ ਸੁਗੰਧ ਰਸਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਤਿਆਗਨਿ ਰਾਮ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੪੮-੮)

ਤਾਂਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਲੋੜੀਏ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਰਹੀ (ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਖੀ) ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਬਾਬੇਂ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ:—

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਉ ॥

ਜੇ ਪੂਰਬਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਪੀਏਉ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੫੮-੧੬)

ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ੋਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਰਸ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਰਹੀ ਅਤੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਪੁਰ ਵੀ ਕਦੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਬਿਰਹ ਜਾਗ ਪਈ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ਖੇਮਾ ਹੈ।

ਬਿਰਹਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਰਹੀ ਵਿਜੋਗ ਵਿਚ ਬਿਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਨਾਮ ਬਿਯੋਗੀ ਬਿਕਲ ਤਨ ਤਾਹਿ ਨ ਚੀਨੁ ਕੋਇ ॥

ਤੈਬੋਲੀ ਕੇ ਪਾਨ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਪੀਲਾ ਹੋਇ ॥”

ਏਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਿਰਹੀ ਦੀ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ—

“ਪਾਨਾ ਜਿਉਂ ਪੀਲੀ ਪੜੀ ਰੇ ਲੋਗ ਕਹੇ ਪਿੰਡ ਰੋਗ ॥”

ਚਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਏਹੇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਮੁਖ ਪੀਰਉ ਸੁਖੇ ਅਧਰ ਅੰਥੇਂ ਖਰੀ ਉਦਾਸ ॥

ਆਹ ਜੋ ਨਿਕਸੇ ਦੁਖ ਭਰੀ ਗਹਰੇ ਲੇਤ ਉਦਾਸ ॥”

ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ । ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੀਲੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਸੁਕੇ ਹੋਏ
ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ।

مرکزہ دانی پرسی ز شبها پرسی ز رخ زرد و خشکی لبها

ਸ਼ੀਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਹੇ ਪੁਤਰ! ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ—(੧) ਉਹ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ
(੨) ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਸਾਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵਣ ਤੇ
ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਗੀ ਜੁਆਲਾ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਜਦ ਦੇਖੇ (੩) ਉਸਦੇ ਨੈਣ ਸਦਾ ਭਰੇ ਤੇ ਤਰ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । (੪) ਉਹ ਘਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । (੫) ਘਟ ਸੌਂਦਾ ਹੈ । (੬) ਘੂਕ
ਨੀਂਦਰ ਉਸ ਪੁਰ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (੭) ਆਹੋਜ਼ਾਰੀ । (੮) ਬੇਕਰਾਰੀ
ਤੇ (੯) ਕੀਰਨੇ ਪਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

عاشقان را نه نشان شبها
کم خوردن و کم گفتن و خوابش حرام
آه سر زنگ فرو و چشم تر
بغیر از یاری - زاری و ناله مداوم

ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਧੂਆਂ
ਪ੍ਰਭਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਜਿਸਨੂੰ ਲਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ “ਘਾਇਲ ਕੀ ਗਤਿ
ਘਾਇਲ ਜਾਣੇ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਈ” ਜਾਂ ਲਗਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਕਰਦੀ । ਇਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਰੂਪੀ ਜਲ
ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

“ਹਿਰਦੇ ਭੀਤਰ ਦੋਂ ਜਲੇ ਧੁਵਾਂ ਨ ਪਰਗਟ ਹੋਇ ॥

ਜਾਕੇ ਲਾਗੀ ਸੇ ਲਖੇ ਕੈ ਜਿਨ ਲਾਈ ਸੋਇ ॥

ਤਨ ਭੀਤਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਬਾਹਰ ਕਹੂੰ ਨ ਲਾਗ ॥

ਜ਼ਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਭਇਆ ਬੁਝੀ ਜਲੰਤੀ ਆਗ ॥”

(ਕਬੀਰ ਜੀ)

ਬਿਰਹੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹੀ, ਜਿਸ
ਦਾ ਬਿਰਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਏ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਰਹਨ
ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਕਿਸਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕਿਸਦੇ ਹਥ ਸਿੰਦੇਝ ਭੇਜੇ । ਰਸਤਾ ਤਕ ਤਕ ਕੇ
ਬਿਰਹਨ ਦੇ ਕੈਸ ਵੀ ਪਲਸੇਟੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਨਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਬਿਧ ਹੋਇ। ਜਿਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਦੇ ਇਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਟੋਟੇ
ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵੀ ਸਭ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ।

“ਦਾਦੂ ਬਿਰਹਨ ਦੁਖ ਕਾਸ਼ਨ ਕਹੈ ਕਾਸਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ॥

ਪੰਥ ਨਿਹਾਰਤ ਪੀਵ ਕਾ ਬਿਰਹਨਿ ਪਲਟੇ ਕੇਸ ॥

ਨਾ ਵਹੁ ਮਿਲੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਕਹੁ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਹੋਇ ॥

ਜਿਨ ਮੁਬ ਕਉ ਘਾਇਲ ਕੀਆ ਮੇਰਾ ਦਾਰੂ ਸੋਇ ॥

ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਦਕੇ ਕਰੂੰ ਟੁਕ ਦੇਖਨ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ॥

ਤਨ ਮਨ ਭੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰੂੰ ਭਿਸਤ ਦੇਜਕ ਭੀ ਵਾਰ ॥

ਖੁਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

از سر بالین من برخیز ای نادان طیب در دمنده عشق را دار و بجز دیدار نیست

ਅਰਥ—ਹੋ ਅਨਜਾਣ ਵੈਦ! ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੋਂ ਉਠ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ
ਹਿਜਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਸੋਜ਼ ਗੁਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਰਸ ਰਖਦਾ
ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਫਸ (ਮਨ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਬੱਧੇ ਪਏ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੋਣ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਕੀ ਖ਼ਬਰ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!

تو چه دانی فروق آب دیدگان عاشق نانی تو چوں نادیدگان

ਐਸਾ ਸੋਜ਼ ਗੁਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਰੋਣਾ ਪੋਣਾ ਸਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਬ ਹੈ ਉਹ ਸਚ ਮੁਚ ਮੁਬਾਰਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

آخر هرگز نیک ناکند ایست - مرد آخرین مبارک بنده ایست

ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਰਹ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ
ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਰਹ ਆਵਣ ਪੁਰ ਤਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਰਸ ਕੌੜੇ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਰਸ
ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਬਿਰਹਾ ਆਇਆ ਦਰਦ ਸੇ ਕੜਵਾ ਲਾਗਾ ਕਾਮ ॥

ਕਾਇਆ ਲਾਗੀ ਕਾਲ ਹੋਇ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਨਾਮ ॥”

ਬਿਰਹ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਸੱਚ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ।
 “ਬਿਰਹੈ ਬੇਧੀ ਸਚਿ ਵਸੀ ਭਾਈ ਅਧਿਕ ਰਹੀ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੭-੮)

ਬਿਰਹਾ ਥੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮੂਰਤ ਹੈ “God is Love” ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤਾ ਹੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਵਾਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ੇਖ਼ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

“ਕਾਗਾ ਚੁੰਡਿ ਨ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੈ ਤ ਉਡਰਿ ਜਾਹਿ ॥
 ਜਿਤੁ ਪਿੰਜਰੈ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਮਾਸੁ ਨ ਤਿਦੁ ਖਾਹਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੨-੧੪)

ਅਰਥ—ਐ ਕਾਉਂ ! ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਚੁੰਡਕੇ ਨਾ ਖਾ । ਉਥੋਂ ਉਡ ਜਾ । ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਹ ।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਸਾਂਈ ਸੇਵਤ ਜਲ ਗਈ ਮਾਸ ਨ ਰਹੀਆ ਦੇਹ ॥
 ਸਾਂਈ ਜਬ ਲਗ ਸੇਵੀਅਹਿ ਦੇਹ ਤਨ ਹੋਇ ਨ ਬੇਹ ॥”

—੦—

ਬਿਰਹਾ

੧. ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਬਿਰਹਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸਨ ਜਾਂ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਯਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ॥
 ਤਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ॥
 ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥
 ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥
 ਚਿਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ॥

ਧੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸੁ ਜਹਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥
 ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥
 ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਤੇ ਤਾ ਕਲਿਜੁਗੁ ਹੋਤਾ ॥
 ਹੁਣਿ ਕਦਿ ਮਿਲੀਐ ਪਿਆ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥
 ਮੋਹਿ ਰੈਣਿ ਨ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥
 ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸੁ ਸਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥
 (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੯੬-੧੫)

ਮੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
 ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨਿ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਵੈ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੮, ੯੮-੧੫)

ਮੈ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਉ ॥
 ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ
 ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਬਿਰਹੁ ਹਰਿ ਲਾਈਆ ਜੀਉ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੮, ੧੭੪-੮)
 ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥
 ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਤੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ (ਗਉੜੀ ਮਾਝਮ: ੮, ੧੭੫-੨)
 ਮੈ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮੁ ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥
 ਗੁਰ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ (ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੭੫-੧੮)
 ਮੇਰਾ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥
 ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਲੀਵਾ ਜੀਉ ॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੮, ੧੭੫-੯)

੨. ਬਿਰਹੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ

ਮੇਰੀ ਰੂਣ ਬੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
 ਤੇਰੇ ਮੂੰਧ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵਡਾ ਤਿਨਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ ॥
 ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਵਿਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥
 ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਹੈ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਕੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੇ ॥
 ਚੂੜਾ ਭੰਨੁ ਪਲੰਘ ਸਿਉ ਮੂੰਧੇ ਸਣੁ ਬਾਹੀ ਸਣੁ ਬਾਹਾ ॥
 ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀਏ ਮੂੰਧੇ ਸਹੁ ਰਾਤੇ ਅਵਰਾਹਾ ॥
 ਨਾ ਮਨੀਆਰੁ ਨ ਚੂੜੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ ॥
 ਜੋ ਸਹ ਕੰਠਿ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਸਿ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ॥
 ਸਭਿ ਸਹੀਆ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਰਿ ਜਾਵਾ ॥
 ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਤੈ ਸਹ ਏਕਿ ਨ ਭਾਵਾ ॥

ਮਾਠਿ ਗੁੰਦਾਈ ਪਟੀਆ ਭਰੀਐ ਮਾਗ ਸੰਧੂਰੇ ॥
 ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ ਮਰਉ ਵਿਸੁਰਿ ਵਿਸੁਰੇ ॥
 ਮੈ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੂ ॥
 ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਜਿਨਿ ਹਉ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ ॥
 ਸੁਪਨੈ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਰਿਆ ਰੋਇ ॥
 ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨਿ ਪਿਆਰੇ ਭੋਜਿ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥
 ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥
 ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿ ਆਖੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ॥
 ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਰਿ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ਵਿਣੁ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥
 ਕਿਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨ ਦੀਜੈ ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ ॥

(ਵਭਹੰਸ ਮ: ੧, ੫੫੭-੧੨)

ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਭੁਖੁ ਵਿਣੁ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਇ ॥
 ਬਾਬੁ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨ ਧੀਰੋਇ ॥ (ਮਾਰੂਵਾਰ ਭਖਣੇ ਮ: ੫, ੧੧੦੦-੧੪)
 ਮੂੰਧ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
 ਸਾ ਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰ ਕੈ ਹਾਵੈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੨-੭)

ਧਨ ਥੀਈ ਦੁਬਲਿ ਕੰਤ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖਏ ॥
 ਸੀਗਾਰ ਮਿਠ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਬੂਨੁ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਏ ॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੨-੯)

ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
 ਪਿਰੁ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੪-੮)

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ॥
 ਮੈ ਨੈਣੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਅੰਨੁ ਨ ਪਾਣੀ ॥
 ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
 ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ ॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੪-੧੮)

ਖਖੜੀਆ ਸੁਹਾਵੀਆ ਲਗੜੀਆ ਅਕ ਕੰਠਿ ॥
 ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਸੈ ਗੰਠਿ ॥
 (ਗਉੜੀ ਚਾਰ ਮ: ੫, ੩੧੯-੧੩)

ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣੁ ਦੁਖੁ ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫੁ ॥
 ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਵੇਖੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੧੪)

ਅਜੁ ਨ ਸੁਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗੁ ਮੁੜੇ ਮੁੜਿ ਜਾਇ ॥

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੯)

ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਰਿ ਰਹੀ ਬੀਰ ਭਏ ਬੈਰਾਇ ॥

ਬੀਰ ਚਲੇ ਘਰਿ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਬਿਰਹਿ ਜਲਿ ਜਾਇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੫-੧੦)

ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਨਿ ਚਮਕਿ ਡਰਾਏ ॥

ਸੇਜ ਇਕੋਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ॥

(ਤੁਘਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੦੮-੧੩)

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਭੂਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀਂ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਨ ਸੁਖਾਵਏ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਕੰਤੀ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ॥

(ਤੁਘਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੦੮-੧੪)

ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ ॥

ਧੂੜੀ ਵਿਚਿ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹ ਨਾਲੇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੪-੧੯)

ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਬਹੁ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਬਿਖਮ ਰੈਣਿ ਘਣੇਰੀਆ ॥

ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥

ਬਾਬਹੁ ਪਿਆਰੇ ਕੇਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥

(ਗਉਤੀ ਮ: ੧, ੨੪੩-੨)

ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਂਦ ਨਹਿ ਚਾਹੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਈ ॥

ਸੂਰੁ ਚਰੈ ਪ੍ਰਿਉ ਦੇਖੈ ਨੈਨੀ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗੈ ਪਾਂਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੩-੮)

ਕਬੀਰ ਚਕਈ ਜਉ ਨਿਸਿ ਬੀਛੁਰੈ ਆਇ ਮਿਲੈ ਪਰਭਾਤਿ ॥

ਜੋ ਨਰ ਬਿਛੁਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨ ਰਾਤਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੧-੩)

ਫਰੀਦਾ ਤਨੁ ਸੁਕਾ ਪਿੰਜਰੁ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡਹਿ ਕਾਗ ॥

ਅਜੈ ਸੁ ਰਬੁ ਨ ਬਾਹੁੜਿਓ ਦੇਖੁ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੨-੧੨)

ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢਢੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ ॥

ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤਿ ਛੁਹਉ ਪਿਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੨-੧੩)

ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਹਿ ਚੁਖ ॥
ਪਵਨਿ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਨ ਇਤੀ ਦੁਖ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੧-੧੮)

੩. ਬਿਰਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕਢਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਹਰਿ ਬਿਰਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥
ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮੈ ਜੋਦੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦੇਇ ਮਿਲਾਇ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੬-੫)

੪. ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਬਿਰਹ ਫੁਲੁਲ ਹਨ

ਹੋਰੁ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤੁ ਹੈ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਵੇਖਣੁ ਸੁਨਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੮੩-੪)

੫. ਕੱਚੀ ਬਿਰਹਾ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਰਤੇ ਸੇਈ ਜਿ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੀਨ੍ਹਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਿਵਾਤਾ ਸਾਈ ॥
ਥੜਿ ਥੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ ॥
(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੪-੧੮)

੬. ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

(੧) ਬਿਰਹਾ ਬਿਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ।

ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਡਾਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀ ਸੋ ਪਿੰਜਰੁ ਲੈ ਜਾਰਿ ॥
(ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੨, ੮੯-੨)

ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥
ਫਰੀਦਾ ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ ਨ ਊਪਜੈ ਸੋ ਤਨੁ ਜਾਣੁ ਮਸਾਨੁ ॥
(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੧੫)

ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥
ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਨੁ ਸੁਕਿ ਗਏ ਕੁਮਲਾਇ ॥
(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੧੩)

(੨) ਬਿਰਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ।

ਚਾਤ੍ਰਕੁ ਜਲ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਟੇਰੈ ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਬਿਲਲਾਈ ॥
ਘਨਹਰ ਘੋਰ ਦਸੈ ਦਿਸਿ ਬਰਸੈ ਬਿਨੁ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੬-੧੧)

ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੁ ਭੁਯੰਗਮੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥
ਰਾਮ ਬਿਓਗੀ ਨਾ ਜੀਐ ਜੀਐ ਤ ਬਉਰਾ ਹੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੮-੧੦)

ਕਬੀਰ ਅੰਬਰ ਘਨਹਰੁ ਛਾਇਆ ਬਰਖਿ ਭਰੇ ਸਰ ਤਾਲ ॥
ਚਾਤ੍ਰਕੁ ਜਿਉ ਤਰਸਤ ਰਹੈ ਤਿਨਕੋ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੧-੨)

ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣੁ ਦੁਖੁ ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੋਛੁ ॥

ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਵੇਖੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੧੩)

ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮਰਿ ਚਲੀਐ ॥

ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ਮ: ੨, ੮੩-੧੫)

ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਬੀਐ ਧਨ ਵਾਂਞੀ ਬੂਰੇਇ ॥

ਜਿਉ ਜਲਿ ਥੋੜੈ ਮਛਲੀ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੬-੨)

ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਭੁਖੁ ਵਿਣੁ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਇ ॥

ਬਾਬੁ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨ ਧੀਰੋਇ ॥ (ਮਾਰੂਭਖਣ ਮ: ੫, ੧੧੦੦-੧੪)

੭. ਬਿਰਹ ਦਾ ਫਲ

(੧) ਬਿਰਹ ਨਾਲ ਬੇਸਬਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਅਜੁ ਨ ਸੁਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗੁ ਮੁੜੈ ਮੜਿ ਜਾਇ ॥

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਭੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੯)

ਤਨੁ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਬਲੰਨਿ ॥

ਪੈਰੀ ਬਕਾਂ ਸਿਰਿ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰ ਪਿਰੀ ਮਿਲੰਨਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੪-੭)

(੨) ਬਿਰਹ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਸੰਸਕਾਰ ਧੋਤੇਜਾਂਦੇਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਿਵਲਗਦੀਹੈ

ਧੋਬੀ ਧੋਵੈ ਬਿਰਹ ਬਿਰਾਤਾ ॥ ਹਰਿ ਚਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੯੬-੬)

(੩) ਬਿਰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ।
ਕਾਗਾ ਚੁੰਡਿ ਨ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੈ ਤ ਉਡਰਿ ਜਾਹਿ ॥
ਜਿਤੁ ਪਿੰਜਰੈ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਮਾਸੁ ਨ ਤਿਦੁ ਖਾਹਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੨-੧੪)

(੪) ਬਿਰਹ ਤੋਂ ਸਚ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਬਈਅਰਿ ਬੋਲੈ ਮੀਨੁਲੀ ਭਾਈ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਪਿਰ ਭਾਇ ॥
ਬਿਰਹੈ ਬੇਧੀ ਸਚਿ ਵਸੀ ਭਾਈ ਅਧਿਕ ਰਹੀ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੭-੮)

੮. ਬਿਰਹ ਭਗਵੰਤ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ

ਲਾਇ ਬਿਰਹੁ ਭਗਵੰਤ ਸੰਗੇ ਹੋਇ ਮਿਲੁ ਬੈਰਾਗਨਿ ਰਾਮ ॥
ਚੰਦਨ ਚੀਰ ਸੁਗੰਧ ਰਸਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਤਿਆਗਨਿ ਰਾਮ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੪੮-੮)

੯. ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਰਹੀ (ਪਿਆਰਾ) ਹੋਵੇ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੋ ਮਿਲੈ ਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਉ ॥
ਜੇ ਪੂਰਬਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਪੀਏਉ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੫੮-੧੬)

ਪ੍ਰੇਮ

ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਇਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾਜ਼ਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਲਿਖਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅਜ ਕਲੁ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਬਲਕ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨਸੂਰ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪੁਛੋ, ਜੋ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਸੂਲੀ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਜੋ ਤੋਂ-ਤੇ ਤਵਿਆਂ ਪੁਰ ਬੈਠਕੇ 'ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ' ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਲਕ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਵਿਚ ਗੰਥਾਂ ਦੇ ਗੰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਥਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਵਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਥਾਂ ਸੁਖ ਚੈਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਲਾਂ ਇਸ ਅਗੇ ਤੁੱਛ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਹੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਨੂਨ! ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤਬੀਬ ਹੈਂ।”

شاد باشی عشق خوش گزائی ما اے طیب حبیبِ عظمیٰ ما

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬੇਰਸ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਸਭ ਬੇ ਮਤਲਬ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਲ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘਟ ਖੋਫ਼ਨਾਕ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਾਂ ਵੀ ਰੋਣਕ ਪਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਜਾੜ ਭਾਸਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।

ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਲ ਬੇਇਖ਼ਤਿਆਰ ਖਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਨ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਜਲਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਉਨਸ’ ਕਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮਾਲਕ (ਪ੍ਰੇਮ) ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਇਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ

ਭਾਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਨੂਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ ਹਨ ।

“ ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥
 ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੇ ਮੰਦੇ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਕਬੀਰ, ੧੩੪੯-੧੮)

ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਵਖੋ ਵਖ ਭੇਖ (ਮੁੰਡੀਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜੋਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਜਤੀ, ਹਿੰਦੂ, ਤੁਰਕ ਰਾਫਜ਼ੀ ਆਦਿ) ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਭ ਇਕੋ ਮਨੁਸ਼ ਜਾਤ ਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦੇ ਹਨ । ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ।

“ਕੋਊ ਭਇਓ ਮੁੰਡੀਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਊ ਜੋਗੀ ਭਇਓ
 ਕੋਊ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੋਊ ਜਤੀ ਅਨਮਾਨਬੋ ॥

ਹਿੰਦੂ ਐ ਤੁਰਕ ਕੋਊ ਰਾਫਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ

ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ॥ (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦)

ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਭ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਜਲਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਥੇ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ہر دم بذاات محمد عیان ست آں یکے در حیلہ ست و بوردن ان ست آں یکے
 در صورت بشر تو نگاہ ہے چہ کنی نے نے بشر کجاست عیان ست آں یکے

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਜਲਵਾ ਹਰੇਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਡੇ ਅਡੇ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਂਦਾ ।”

ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਦ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਵੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਲਵਾ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ

ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿਖ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਭ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਏਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਹੇ ਲੋਕੇ! ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੇਹੜੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ।”

“You have heard that it hath been said. Thou shalt love thy neighbour and hate thy enemy; but I say unto you, love your enemies and pray for them that prosecute you.”

St Mathews V-43, 44

ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਭ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੰਗ-ਦਿਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰ ਛੱਲ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖ ਵਿਚ ਫਸਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਟਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਨ ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀਆਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਨ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਨੂੰ ਗਵਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾ ਵਿਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ

ਇਕ ਰਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਸੁਖ ਦੁਖ ਹਨ। ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸ ਹਾਲਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਬੂ-ਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਬਲਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਵਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਹੰਝੂ ਰੁਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਫਸਾਨਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਤਾਕਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਇਲਮੀਅਤ, ਅਕਲ, ਫਸਾਹਤ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਵਧਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੁਅੱਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਮੀਅਤ ਵਿਚ ਖੁਦੀ, ਅਕਲ ਵਿਚ ਗੁਮਰਾਹੀ, ਫਸਾਹਤ ਵਿਚ ਬੂਠ ਤੇ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵਿਚ ਤੰਗ-ਦਿਲੀ ਤੇ ਤਅੱਸਬ ਆ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਿਆਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਸਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣਾ ਜਾ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਪਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੈਦ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਗਰਜ਼ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੀ

ਕਾਨੂੰਨ (Law) ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਵਾਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ (ਪਸ਼ੂ ਭਾਵਾਂ) ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਹਮਸਾਏ ਨਾਲ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਭ ਮਨੁਸ਼ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ (Love begets Love) ਕੌਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹੈ—
 “Thy Kingdom come; on Earth as It is in Heaven”. ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਅਮਨ ਚੈਨ (Peace) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼, ਫ਼ੌਜਾਂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਸਬਮੇਰੀਨ, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਦਾਚਿਤ ਅਮਨ ਤੇ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੂਜਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੁਸ਼ ਮਾਤਰ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਹਜੀਬ (ਸਭਿਅਤਾ) ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਲ ਵਢੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀਵੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਿਚੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਸੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮੈਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਉਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਰੌਆਂ ਚਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

“Where there is Love, there is no Law”.

ਮਹਾਤਮਾ ਯੂਹੰਨਾ (Saint John) ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ

ਨੂੰ ਇਕ ਈਸਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ “ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ! ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ” ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ “ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ।” ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ “ਆਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ” ਤੇ ਚੁਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ! ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ “ਮੈਂ ਇਹੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਰ ਕਰਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

“Love and all things shall be added unto you”.

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੱਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਤੀਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਚ ਮੁਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਘੜ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੇ ਭੁਲ ਚੁਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੇ ਹਨ:-

“ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਜੇ ਬਾਹਰਹੁ ਭੁਲਿ ਚੁਕਿ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰਿ ਭਾਣੇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੫੫)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਾਲਕ! ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚੀ ਮਤਿ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਉਲਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਉਮੈ। ਇਕ ਤੇਰੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

“ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੋ ਤੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ॥
ਨੀਂਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਨਿ ਬਾਕੀ ਸਚ ਮਤਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੧੪)

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦਿਲੀ ਤੇ ਦਮਾਗੀ ਕੋਹੜ (ਗੁਸਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦੁਵੈਤ ਆਦਿ) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਧਦੀ

ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸਮ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਗੁਸਾ, ਈਰਖਾ, ਹਸਦ ਤੇ ਕੀਨੇ ਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਸਭ ਉਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਕਾਉਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਏ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਹੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਸਤਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਰੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਚਾਤਰ, ਗਿਆਨੀ, ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ।

“ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖਿ ਛਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ॥

ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਭਗਵੰਤ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਕਪੜ-੮)

ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਹ ਚਮਕ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬਨ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਘਟੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਬਨ ਵਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੋਂ ਸੁੰਵੀਆਂ ਕੁਮਲਾ ਗਈਆਂ ਹਨ।

“ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥

ਫ਼ਰੀਦਾ ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਨੁ ਸੁਕਿ ਗਏ ਕੁਮਲਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦ, ੧੩੭੯-੧੩)

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਹੁਆਂ ਜੁਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ “ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ।” ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਚ ਮੁਚ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਉਪਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ

ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਏ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਫਰੋਬ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੀ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਭਰ ਆਵਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਰਚਣ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨਾ ਬਨਾਣ ਤੇ ਕੁਛ ਖਰਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਇਸੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖੀਏ। ਇਹ ਸਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਤ ਆਦਿ ਵਿਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਹੈ "Love is fulfilment of the Law". ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸਾਨੂੰ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਦੁਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਟਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸੀ ਦੀ ਰੋਣਕ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੋਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਖ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਸੱਚੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਝੁਮ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਵਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਚੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਉਸਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੀ ਇਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਉਸੀ ਤਰਫ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਇਲਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਭ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"Love is the divine law. It will win where reason despairs".

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਸਦੇ ਰਸ ਦੀ ਚਾਟ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਭਰੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਚਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ (Love is God)

ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨਿਰੋਲ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਬਿੱਜਾਤ (ਸੈ ਭੀ) ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਈ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਮਗਨ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਕਹਿ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ

ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚ ਮੈਹਵ (ਲੀਨ) ਹੋ ਜਾਓ, ਇਤਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਮਨੋਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਭਰੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਗੰਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਤਨਾ ਕਿ 'ਮੈਂ' 'ਤੂੰ' ਤੇ 'ਦੋ ਪੁਣੇ' ਦਾ ਖਿਆਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਈ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ "God is Love and Love is God." ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਅਕਬਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਨੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅੰਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਉਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ

ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ—ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜ਼ਹੂਰ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਪਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਪੁਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਫ਼ਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਹਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਫ਼ਰ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੁਠਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਜਾਣੀ।

کفر و اسلام کنوں آمدہ عشق از کُت کافرے را کہ نشد عشق ز کُت کافر

ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਮਗਨਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਾ ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੀ ਉਚਤਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ (ਨਿਕਾਸ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਤੇ ਇਕ ਰਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤ-ਲਬਹੀ ਮਗਨਤਾਈ (ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਤੇ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਸ਼ੈ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ 'ਪ੍ਰਿ' ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵਣ ਸੁਖਾਵਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦਿਲਦਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲਦਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਵੱਲ ਪੂਰਨ ਤਵੱਜੋ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖਿਆਲੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਿਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜਨਾ, ਉਸਦੇ ਐਸ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਉ ਭਰੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਕੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਫਿਰਨਾ ਹੈ।

ما شوق هست بجز در جهان برون   دل بدست و گرسه دادن و مین برهن

ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਣ ਇਕਾਗਰਤਾ (Concentration) ਭਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕਿਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਸ ਪੁਰ ਦਿਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਹਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰੂਪੀ ਦਰਯਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਲਗ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਮੈਹਵੀਅਤ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਹੈ, ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ

ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਸੁਧੀ ਤੇ ਬੇਖਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਇਕ ਫਨਾਹ ਦਰਫਨਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਫਨਾਹਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਕਾਵਾਂ (ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਦਵੀਆਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ ਜੀ ਉਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਇਕ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਪੁਛੋ

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਕਦੇ ਨਾ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਢਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਰਸ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ (ਅਨੁਭਵ) ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਪੁਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਬੁਲਬੁਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਬੱਕੜ ਤੋਂ ਪੁਛੋ, ਜੋ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਾਟ ਪੁਰ ਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਹੁਕਾ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਪੁਛੋ। ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁਛਣਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਸ਼ ਬਿਆਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ।

عشق را کس پرسد عشق پرس عشق او بس خوش بایست آئے پر

ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲਕ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਮਸਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਵੇਖੋ। ਕੁਝ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਸਭ ਅਕਲ, ਫਿਕਰ, ਤਮੀਜ਼, ਮਨ ਤੇ ਚਿਤਵਨ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਤ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਉਭਰ ਉਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਲ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ ॥ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਕਦਵ-੧੪)

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਭਰ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿਫਤ ਜਾਂ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੋਠ ਬੰਦ ਹਨ । ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਦੱਸੇ ? ਇਸਦੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਸੀ ਸਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

“ਇਸ਼ਕ ਕਿਆ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕਾਮਿਲ ਸੇ ਪੂਛਾ ਚਾਹੀਏ ॥
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾ ਹੈ ਦਿਲ, ਬੇਦਿਲ ਸੇ ਪੂਛਾ ਚਾਹੀਏ ॥”

ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ

ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਸ਼ੀਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਖੁਦੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਸਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਬਣਾਂਦਾ ਨਹੀਂ । ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੜਾਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਢੇ ਬਣ ਜਾਓ । ਜਦ ਤੀਕ ਦਿਲ ਉਤੇ ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ।

پُرسنه عشق چیست بگو ترک اختیار
اگر تو عشق نداری برو که معذوری
چوں روئے تیره که به نقش و نگار نیست

ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਮਰਦ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ।

ز عشق زنده شود جان مرد متدل
اگر تو عشق نداری برو که معذوری

ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੀਨਦੇ ਨਹੀਂ । ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਰੋਣ ਲਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੀ ਹਸ ਪਏ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ । ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਇਕ ਰਸ

ਹਾਲਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉ ਨਹੀਂ। ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਰੂਹ ਇਸਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

‘ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਕੇ ਕਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਚੀਨੇ ਕੋਇ ॥
ਆਠ ਪਹਿਰ ਭੀਨਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਵੇ ਸੋਇ ॥
ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਂ ਗਿਆ, ਦੇਖਾ ਬਾ ਸਭ ਕੋਇ ॥
ਛਿਨ ਰੋਵੇ ਛਿਨ ਮੇ ਹਸੇ, ਜਿਹ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਹੋਇ ॥”

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ।

“ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਅਠੇ ਪਹਰ ਲਗੰਨਿ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੁਖਿ ਵਸੰਨਿ ॥”

(ਧਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੩੦੧-੧੬)

ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਦੀ ਟੁਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਥਾਈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਰੂਹ ਮਾਲਕ ਰੂਪੀ ਸਮੰਦਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਸਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਗ ਉਠੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਟੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

“ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੂਟੈ ਮੂਲੇ ॥ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੫-੧੬)

“ਕਿਤੈ ਪ੍ਰਕਾਰਿ ਨ ਤੂਟਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੪-੧੧)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀ ਖਿੱਚ ਤਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜਿਆਂ ਟੁਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋੜਿਆਂ ਛੁਟਦੀ ਨਹੀਂ।

“ਮੂ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨੀ ॥

ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੁਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੱਚ ਤਨੀ ॥”

(ਬਿਨਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੨੭-੩)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਟਲ ਹੈ। ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦੀਆਂ ਦੁਵਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ।

“ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਜਾਇਸੀ ਲਿਖਿਆ ਭੀ ਨਾਲੇ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਧੁਰਿ ਛੋਡੀ ਸਚੈ ਪਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੪-੮)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, “ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ (ਰਮੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ) ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਚ ਮਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਉਪਜ ਆਵਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।”

“ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਮਾਤਾ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾ ਨਿਧਿ ਜਾਕਉ ਉਪਜੀ ਛੋਡਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾ ॥”

(ਦੋਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ਪੜ੍ਹ-੭)

ਪ੍ਰੇਮ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਦੇ ਟੁਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣ ਜਾਣ ਪੁਰ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

“ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਰਹੀ ਸਮਾਇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੩੧-੧੯)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਕ (ਦੇਖੋ ਸਿਖ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣੀ ਫਿਰ ਟੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਕਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਓੜਕ ਨਿਬਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਚੇ ਸਜਣ ਤੇ ਮਿਤਰ ਹਨ ।

“ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਨ ਮਿਤ੍ਰ ਸੇ ਲਾਇਨਿ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਜੀਉ ॥

ਤਿਨ੍ਹ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਜੀਉ ॥”

(ਸੁਰੀ ਮ: ੫, ੭੬੦-੧੧)

“ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕਿ ਨਿਬਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਿਓ ਅਪਨਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤਿ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੦-੨)

ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰਸ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮ ਅਤਿ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚਾ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ

ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੁੱਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਇਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਕੱਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਹੈ

ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧ ਪੰਨਾ ੩੪੬) ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੁ ॥

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੇਲਿ ਲਏ ਭਾਈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੪੦-੪)

“ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਰਸੀ ਸਭਿ ਬੁਰਿਆਈਆ ਛਾਰੁ ॥”

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੭੮੬-੧੬)

ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਥੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਹਿਜਰ (ਵਿਛੋੜੇ) ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਫੁਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਠੰਢੀਆਂ

ਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜੁਵਾਲਾ ਪਰਜੁਲਤ ਹੋਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸੁਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿੱਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਮ ਦੀ 'ਆਹੋ ਫਿਰੀ' (ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ) ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀਰਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਰ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਜਉ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਧਨਿ ਤੁਮ ਬਾਧੇ ॥

ਅਪਨੇ ਛੂਟਨ ਕੇ ਜਤਨੁ ਕਰਹੁ ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ, ੬੫੮-੪)

ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਮੁਹਤਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਅਤਲਸ ਤੇ ਕਮਖਾਬਾਂ ਬੁਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਚਾ ਮਿਆਰਾਜ (ਚੜ੍ਹਾਈ) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ (ਮਿਆਰਾਜ) ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਲਕ ਦਿਸੇਗੀ।

غمر و عشق برآں آرد یکے محتاج را   کو یک کاہ برسنجید می محتاج را!
 طلس و دیاج باند عاشق از خون جگر   تا کشد در پائے معشوق طلس و دیاج را
 عشق معراج است ستم بام سلطان ازل   از رخ عاشق فروخواں قصه معراج را

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮਨਸੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲਤ ਮਾਰਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

در میان پرده سنخ عشق را گلزار داد   عاشق را با جمال عشق بیچوں کا داد
 لے بسا حلاج نہیں ز قمار جان خویش   ترک منبر را بگردہ پر شدہ برادر

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗ਼ਮੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਉਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਪੁਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਦ ਕਿਸੀ ਘਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਗੁਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਪੁਰ ਚੁਪ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਰਖੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਡੁਲੂ ਡੁਲੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਮ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਛੁਪੇ, ਜਾਂ ਘਟ ਪਰਗਟ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਪੈ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਨਹੀ, ਆਖ ਦੇਤ ਹੈ ਰੋਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਜਿਸ ਘਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖਿੜਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਬੇਇਖ਼ਤਿਆਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਆਤੁਰ ਤੇ ਨਿਮੋਬੂਣਾ ਵੇਖੋ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਕੌਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਵਿਚ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ।

عشق جز دولت و هدایت نیست   حُسنِ کث و دل و غایت نیست
هر که را پر غم و ترشش دیدی   نیست عاشقِ اندل و لایت نیست

ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਗੁਲ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

اگر عالم ہماں پر غبار باشد   دل عاشق گل و گلزار باشد
 اگر تنہا ست عاشق نیست تنہا!   کہ با مشوق نہیں یاد باشد
 بیک صحبت ترا منزل رساند   اگر چہ راہ نامہموار باشد
 دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یاد   جب وراگردن جھکانی دیکھ لی

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰ ॥

(ਬੁਲ੍ਹੇ ਭਾਹ)

ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਨੀਏ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਭੈ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੀ ਦੀ ਰੀਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਸੌਂਕਣ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬੇਯਾਰ ਜਾਂ ਬੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਮੁਰਸ਼ਦ) ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਾਬੇ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਪੜ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿ ਤੈਂ ਵਲ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਭੁਲ ਗਿਓਈ’ (ਬੁਲ੍ਹੇ ਭਾਹ) ਜ਼ਾਹਿਦਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

مذاہداں سجدہ سجدہ است   نماز عاشقان ترک وجود است

ਜ਼ਾਹਿਦਾਂ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਥ ਧੋਣਾ ਹੈ।

النشوة دست از دنیا میاورد و حق   در شریعت نیست جائز بے وضو کردن نماز

ਅਰਥ—ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋ ਲਵੇਂ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਖਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਬੋਲੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ

ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੀਆ ਜੰਤ ਹਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੁਲਦੇ ਤੇ ਮਹਿਕ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

“ਬਸੰਤੁ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥

ਏਹਿ ਜੀਅ ਜੰਤ ਫੂਲਹਿ ਹਰਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਇਨੁ ਬਿਧਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥”

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੭-੭)

“ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸਦ ਬਸੰਤ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਰਵਿ ਗੁਣ ਗੁਵਿੰਦ ॥”

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੮-੧੯)

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਮੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖ ਕਿਥੇ:-

“ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤੁ ॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਉਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੰਗਿ ॥

ਤੁਮੁ ਸਾਚੁ ਧਿਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥”

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੩, ੧੧੭੯-੮)

ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹੋ ਕਸਵਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਖਤ ਰੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

ਇਕੁ ਪਲੁ ਖਿਨੁ ਵਿਸਰਹਿ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਜਾਨਉ ਬਰਸ ਪਚਾਸਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੧-੩)

ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਪਿਆਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬਕੇ, ਨਾ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹਰਦਮ ਯਾਦ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਦਮ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਗਦ ਗਦ ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਪੁਛਹਿ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਣੀ ॥

ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਕਛੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੀ ॥

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ੪੫੯-੧੨)

ਪ੍ਰੇਮ ਆਲਮਗੀਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ

ਭਾਉ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਾ ਵੇਗ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਲਗਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕੋਹੋ ਜੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਚਟਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਥੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਬਕੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਟ ਦੇ ਗਿਰਦ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਤੜਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਸੱਪ ਬੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਚਕਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਵਲ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾਈ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ! ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਲਮਗੀਰ ਹੈ। ਹੇਵਾਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਨਕੇ ਕਿਨਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਲਕ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਸੁੰਢਾਂ ਹੈ ! ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਸਾ ਹੈ

ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਉਸਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਸਭ ਉਸਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਲ ਖਿਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੋਮੇ ਮਾਲਕ ਵਲ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਰੋ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਸੁਆਦ

ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਇਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ (Innate) ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਚ ਨੂੰ ਪਰਫੁਲਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨਸਾਨ ਨਿਮੋਬੂਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ; ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਵੇ ।

الْإِنْسَانُ لَا يَدْرِي مِنْ مَحَبَّةٍ

ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਲੋਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਪੁਲੋਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ “ਉਨਸ” ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖਮੀਰ ਹੈ । ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਹੈ । ਜਿਤਨਾਂ ਕਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋਹਰ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੂਰ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਅੱਗ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਤੇ ਤਪਾਸ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਧਾਤ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ; ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ । ਖਾਲਸ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ “ਉਨਸ” ਹੈ । ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਲਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ । ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਦਾ । ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁਸ਼ ਮਾਤਰ ਲਈ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਸੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੀ ਦੇ ਗ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਮ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਏ ।

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ درنہ طاقت کیلئے کچھ کم نہ تھے کہ دریا

ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ
ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਮਸਾਨ (ਕਬਰਸਤਾਨ) ਸਮਝੋ, ਉਹ
ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ—

“ਜਾ ਘਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਸੰਚਰੇ ਸੋ ਘਟ ਜਾਨ ਮਸਾਨ ॥

ਜੈਸੇ ਖਾਲ ਲੁਹਾਰ ਕੀ ਸਾਸ ਲੇਤ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ॥”

ਫੇਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ
ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ
ਲਈ ਆਦਰ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰਸ ਰੰਗ ਦਾ ਉਭਰ ਉਭਰ ਕੇ ਡੁਲ੍ਹਣ
ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਲ ਸੁਭਾਉ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਖੁਲਕੀ ਦੇ
ਗੁਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ । ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹੈ:—

“ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਬੰਦਗੀ ਸਭ ਸੇ ਆਦਰ ਭਾਉ ॥

ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਬੜਾ ਜਾ ਮਹਿ ਬੜਾ ਸੁਭਾਉ ॥”

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ
ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ (ਕਿਤਾਬ ਘਰਾਂ) ਦੇ
ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਮੀ ਸਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ
ਕਿਤਾਬੀ ਇਲਮ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਸਨ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਜ਼ਤ ਦਾ
ਹਕਦਾਰ ਬਣਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ
ਮਨੁਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਅਤੁਟ ਪਿਆਰ ਸੀ । ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਮਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ
ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।

عِلْمُ عِبْنِ الْكِتَابِ عَاشِقُ عِلْمِ الْكِتَابِ

ਜ਼ੁਹਦ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤਾਂ (ਜਪ ਤਪ) ਵੀ ਇਸ ਅੰਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਿਸੀ ਕੰਮ
ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਤੇ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਬਾਦਤਾਂ ਐਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੇਹੀਆਂ ਔਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੂਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਐਸੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਖੂਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਲਕ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਯਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ।

ਉਹ ਕੇਹੜੇ ਦਰਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ

ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਹਫ਼ੇ ਗੁਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ (ਤਅੱਲਕ) ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਖ ਜੇਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਭਾਉ ਜੇਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੀਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਲ ਕੁਛ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਬੇਅਖਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਦਿਲ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋਕੇ ਅਕਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਉਸ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। ਹਰ ਘੜੀ ਦਿਲ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਖਿਚੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਅਕਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਨ ਦੀ ਮਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਦਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ। ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ

ਸਹੀ ਅਕਲ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੋ ਕੰਵਲ ਨੈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਗ ਨਮੂਸ (ਲੋਕ ਲਾਜ) ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਲ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—

مست شستم از دو چشم ساقی پیمانده نوش   الفراق من شگفتی منور الموعده عقل درش
(ش. ۱۲۰)

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਖੁਦੀ, ਖੁਦਗਾਰਜ਼ੀ, ਕਾਮ ਤੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਆਮ ਪਉੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੋ ਅੰਦਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਕ ਜਾਨ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

یک حکماء جانفشانش بس بود در کارها

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:—

‘ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੩-੧੬)

ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਚਾਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਕਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਅਸਰ ਦੇ ਸਬਬ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਬੈਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੀਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਹ

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਉਸਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਰਹਿਣ ਪੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੀ ਫੇਹਲ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਫੇਹਲ ਜਾਂ ਕਰਮ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਮਚੇਸ਼ਟਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੱਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ। ਘੋੜਾ ਹੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੂਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਤੀਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੀ ਨੇ ਸਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਚੰਮ ਨਹੀਂ।' ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ:—

‘ਮਨੁਖਾ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਨਬੰਧੁ ॥’ (ਗਮਕਲੀਭਾਰਮ:੫,੯੫੯-੨)

ਐਸੀਆਂ ਸਭ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਸਿਫਤ ਜਾਂ ਗੁਣ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਗਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ

ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੀ ਬੀਮਾਰੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁਸਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਮਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਮਾਲ ਪੁਰ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਕਿਸੀ ਫੇਹਲ (ਕਰਮ) ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਫੇਹਲ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪੁਰ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੀ ਅਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਪੁਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਜੇਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇਕੋ ਪਰਖ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਬੇ-ਇਖਤਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਾਤ (ਸ਼ਖਸੀਅਤ) ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਰੂਹ ਵਿਚ ਹੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ ਅਸਰ, ਕਰਮ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬੇ-ਇਖਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਮ ਜਾਂ ਅਸਰ ਉਸਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਪੁਰ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਤੇ ਕੋਹਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਭ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪੁਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਦਾ

ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਜਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪੁਰ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਛੁਟ ਖ਼ਾਲੀ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਭੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹਨ। ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਸੇਹਤ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਿਆਮਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਉਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਬਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਰ, ਕਰਮ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਲ ਉਸ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਖਿਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਇਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੀ ਸਬੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਸ਼ਮ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਚਾਂ ਤੇ ਧੂਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਆਵਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਡਲ ਡਲ ਕਰਦੇ ਹੰਝੂ ਉਸਦਾ ਖ਼ਾਬ ਤੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਨ ਦੀ ਬਿਆਕੁਲਤਾ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਲਕਾਂ ਵਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਪੁਰ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਕਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋਣ, ਸਭ ਸੁਖ ਚੈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ; ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ, ਜਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪੁਰ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਪੁਰ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਅਟੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਵਣ ਪੁਰ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਭਾਸਦੀ ਹੈ।

“ Love is not love,
That alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
It is an ever fixed mark,
That looks on tempests and is never shaken.
It is the Star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken”

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

“ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤੁ ਲਹਾ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੨੫-੬)

ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੁਟ ਭਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਰਗ ਰਗ ਵਿਚ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ

ਬਾਹਰਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਤੀ ਬਹੁਤ ਹੱਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵਾਨਗੀ ਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਫਿਰਨ।

مواد رسته دیوانگان کش / - سہ صفتی خوشتر است از خوشیاری
عقل گر داند که دل در بند زلفش چو پیش / قاتلان دیوانه گردند از پیے زنجیریا

ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤੰਗ-ਦਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇਹੀ ਕੀਮੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਦਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਰੰਗ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ਾਂ, ਖੁਦਗਾਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

بہم تنگدستی در عشق کوشش دستی / کیں کیسیست ہستی تاملوں کند گدولہ
بر در میخانہ فتن کد یک رنگاں بود / خود فروشاں را بکوشے نے فردشاں نیست

ਇਥੇ ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ।

بوش باد که تمام صانع قسمت کرد / در آفرینش از انواع نوشدارو نیست

ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰ ਆ ਸਕੇ। ਐ ਮੁਰਸ਼ਦ ! ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਖਸ਼ ਦੇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਜਾਣ ਦੇਹ—

سخن عشق نہ آنست کہ آید بہ زبان / نہایا نے وہ دگو تاد کُن ایں گفت و شنید

ਸ਼ੀਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੱਕ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਾਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿਜਰ ਵਿਚ ਕਬਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ।

ماتق شراب حق بردار شرابے را در ده نئے ربانی دلہائے کبابے را

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ

ਬਾਹਰਲੇ ਨਸ਼ੇ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਇਕ ਘੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਾਨ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ! ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੱਟ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਇਕ ਘੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

خشم دوزخ را باده ز سر بر جگر زکي شراب خاکی زکي شراب مانے

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੀਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ।

“ਭਉ ਕੀ ਭਾਂਗ ਸਿਫਤ ਕਾ ਕੂੰਡਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਕੀਆ ਭੰਡਾ ॥

ਸਚ ਸਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਥ ਪੀਆ ਤਬ ਹੂਆ ਅਮਲ ਅਖੰਡਾ ॥

ਬਾਬਰ ਕਲੰਦਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ॥ ਉਤਰ ਨ ਜਾਵੈ ਕਬਹੂ ਖੀਓ ॥

(ਭਾਈ ਬਾਲੋ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ੪੦੬)

ਸ਼ੀਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਕੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹਾਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਲਮ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ।

بشن ادا شود و نادیده نیست اگرستانه آوازے پر آدم / دستوریت جاس اگر بگوئید این بیایں را - در نه ز کفر سے پر جا کر کافراً

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਰੋਹ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ

ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕਣਕ ਉਗੇ । ਉਸ ਕਣਕ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣ ਵਾਲਾ (ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ) ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ । ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਕ ਦੀਵਾਨੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤੰਦੂਰ ਵਿਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨਗੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ।

زخاک من اگر گندم بر آید : از دگر نال پزیستی نسزاید
 شود دیوانه ساقطه پزنده : تودش بیت ستانه سراید

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਧਰੇ ਮੱਟਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਥਣਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਞੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਲੰਘਕੇ ਹਰਦਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਲ

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਨਾ ਫਿੱ ਸ਼ੈਖ ਹੋਕੇ ਫਿਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

(ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਚ ਮੁਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੈ । ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ (ਧਿਆਨ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਕਾ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਲਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਫਨਾ ਹੋਕੇ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਬਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਫਨਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਠਾ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ (ਖੁਦਾ) ਨੂੰ ਡਿਠਾ।

ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਰੱਬਾ! ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 'ਮੂਸਾ! ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੀਮਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਬੀਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।' ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਗੁਰਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਇਸਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਪੀਰ ਪਰਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਰਸਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ-ਤੰਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ—

“ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਉ ਪਰਤਪਿ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਭਲੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਜੋ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੭, ੧੨੬੪-੬)

ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੁਰਬ (ਨਜ਼ਦੀਕੀ) ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ (ਬਾਹਰਲਾ) ਤੇ ਬਾਤਨੀ (ਅੰਦਰਲਾ)। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਕੁਰਬ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਤਨੀ ਕੁਰਬ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹ ਬਣਾਣ ਲਈ ਹਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਤਸੱਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ جَمْعٍ تَمْرِيٍّ جَبْ ذَرَاكَ دَنْ جَهْكَ قِي دِيْكَ لِي

ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ।

الْمُؤْمِنُ مُرَاةُ الرَّحْمَنِ

ਅਰਥ--ਮੋਮਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ।

ਮੋਮਨ ਵਿਚੋਂ ਖੁਦਾ ਬਲਕਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:--

ਕਬੀਰ ਦਰਸਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਯਾਦ ॥

ਲੇਖੇ ਮਹਿ ਸੋਈ ਘੜੀ ਬਾਕੀ ਕੇ ਦਿਨ ਬਾਦ ॥

ਜੇਕਰ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜੇਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗਾ ।

مُرَدَّادِيْ صَدَقَ دَاخِلُهَا لِقِيَّ وَرَاوِ مُرَدَّادٍ مُرَوَّجَاتُ نَشِي

ਜਦ ਮੁਰੀਦ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਤੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਯਾਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਮਾਲ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਮਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰੀ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਾਵਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਛੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਦਿਲ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਚੇਹਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਲਕਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ।

ਅਜੇਹੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ਼ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਵਦੀ ਹੈ।

ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਪੀਰ ਦੀ ਜਾਤ (ਸ਼ਖਸੀਅਤ) ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹਕ ਤੋਂ ਵਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੰਮ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹਕ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਛੁੱਡਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਹਕ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰੱਸਨ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਕੇ ਉਸਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾ।

ہم خدا در زان شب آسمم رول !	جوں ترکدی ذات پیرے راکبول !
تم کئی ہم اسل دہم دیبا عہ را !	ترجدا میں زحق این خواجہ را !
ما شقے شرفات حق را اندون رن میں	گر بجوئی ذات حق را صورت رشیدیں

ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਜੇ ਹੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੁਸਨ ਕਦੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਵਾਲ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਨੁਕਸਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਤੜਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੂਹ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸਲ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਚੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਭੋਗਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰੁਚੀ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜੋਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਚੈਨ ਜੋਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੀ ਲੱਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਦਮ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ

ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਕੁਲਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿਖ ਠੰਢੇ ਸਾਹ ਭਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਡਲਕਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੂਹ ਬਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੀ ਤੜਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਢਹਿ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਰਾਮ) ਗੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬਿਆਕੁਲ ਹੋਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ—

“ਰਾਮ ਗੁਰਿ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥

ਹਉ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥”

(ਬਿਨਾਇਕ ਮ: ੪, ੮੪੬-੧)

ਉਹ ਇਕ ਜਾਗਰਤ ਰੰਗ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਤੀ ਰਸ ਤੇ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਹਿ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੁੰਢੇ ਹਿਰਦੇ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਚਾਟ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ! ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦੁਖ ਨੂੰ ਨਾ ਜਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ:—

“ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਹੋਕਾ । ਇਸ਼ਕ ਵਿਹਾਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕਾ ॥” (ਬੁਲ੍ਹੇ ਸਾਹ)

“ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਦੁਖ ਹੋਇ ॥

ਨਗਰ ਢੰਢੇਰਾ ਫੇਰਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰਿਓ ਕੋਇ ॥”

ਜਿਸਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲਗੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਉਸਦੇ ਹਿਜਰ ਵਿਚ ਬੱਲਾ ਹੋਕੇ ਕਮਲਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਸ ਵਿਚ ਮਤਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ, ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਪ ਚਾਪ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲੰਘਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲ੍ਹੇ ਸਾਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਆ ਮਨੋਹਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

“ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕਿਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ ।

ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਦਨ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ ਬਿਗਾਨੇ ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਟ ਅਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਅਮਰ ਪਛਾਨੇ ।

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਉਖੀ ਘਾਟੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਜਾਨੇ ।

ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ ॥ ੧ ॥

ਆਤਸ਼ ਇਸ਼ਕ ਫਰਾਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪਲ ਵਿਚ ਸਾੜ ਵਿਖਾਈਆਂ ।

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗ ਵਿਚ ਦਿਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ।

ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੇ ।
 ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ ॥ ੨ ॥
 ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਲੀ ਬਣਕੇ ਕਮਲੀ ਨਾਉਂ ਸਦਾਇਆ ।
 ਸੁੰਮਨ ਬੁਕਮਨ ਉਮੀਉਨ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾਇਆ ।
 ਕਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਸਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਧਿੰਗਾਨੇ ।
 ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ ॥ ੩ ॥
 ਇਸ਼ਕ ਕਸਾਈ ਨੇ ਜੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਨ ਕਾਈ ।
 ਇਸ਼ਕ ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਛਾਤੀ ਫੇਰ ਨ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ।
 ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਛੁਪ ਰੋਵਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਖ ਬਹਾਨੇ ।
 ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ ॥ ੪ ॥

(ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਬਿਰਹ ਦਾ ਅੰਗ)

ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਵਾਲਾ ਭੜਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਸ ਭਰੀ ਯਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਹਿ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਖ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਜਾਨ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਸਿਖ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੋਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਨਾ ਫਿਸ਼ੈਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ (ਅਚਰਜ ਹਾਲਤ) ਸਿਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧, ਪੰਨਾ ੬੩੮)

ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪਿਛੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਬ ਦੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਫਸਾਨੀ ਮਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਜਾਨਣ !

ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਵਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ? ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ

ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਬਲਕਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਮਕਣਾ, ਕਦੀ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਦਾ ਫਟਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਭਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕੁਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਫੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ। ਸਿਖ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰੁੱਠਣਾ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸਿਖ ਲਈ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਧਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੁੱਠਣਾ ਸਿਖ ਦੀ ਜਾਨ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਰੁਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਖ ਲਈ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੁੱਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ।

“ਹਰਿ ਰੂਠੇ ਤੋ ਠੌਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਰੂਠੇ ਨਹੀਂ ਠੌਰ॥”

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਖਿਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਕਨਾ-ਤੀਸੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਲਾਲੀ ਸ਼ਾਨ, ਬੇਰੁਖੀ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਜਮਾਲੀ ਸ਼ਾਨ, ਜਲਵਾ ਦੱਸਣਾ, ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੁਸਕਰਾਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਕੋਂਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਂਹਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਜਲਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜਮਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਬਲਕਾਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਜਲਾਲ ਜਮਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਲਾਮੀ ਜ਼ੈਬ ਦੇਂਦੀ ਅਰਥਾਤ ਸਜਦੀ ਹੈ।

بدم گفتی و فرسندم عفاك الله عنك گفتی جواب تلخ می زید لب لب شکر خارا

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—
“ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਿੜਕੇ ਤ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸੇ ਤ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੪, ੧੫੮-੬)

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਨਾ ਫਿਸ਼ੈਖ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ) ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰਸਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਂਵਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਸ ਰੁੱਠਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਬਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

بمزه می گئی هستی بخداست / به سر میبری بازش عمارت

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪੁਰ ਉਸਦੇ ਵਸਾਲ ਦੀ ਤਲਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪੁਰ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਆ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਦਮ, ਇਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਢ ਵਢ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਅਠਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਂਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਰੱਬਾ! ਕਿਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੱਸੀਂ!

**ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ**

ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਂ। ਕੋਈ ਨਾਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵਾਨਾਂ ਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਫਨਾਹ ਹਨ ਤੇ ਇਕਨਾਇਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂਤੇ ਕਿਸੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਫਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਹੋਵੇ।

“ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੯-੧੯)

ਉਹ ਹਸਤੀ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਰਾਮ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜੁਦਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਓ।

ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰ ਉਹ ਦਯਾ ਕਰੇ ਉਸ ਪੁਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਰਖ ਕਿ ਰਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ ਨਿਰ-ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਫਾਵਾਂ ਹੈ।

در دلت چوں مهر مُرشد شد عیاں   هست پر تو مهر حق را بگیاں !

ਬੁਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਾ ਹੈ।”

نیستی آگاه از کلف غدا   مجو عاشق هر زمانه بسند ترا

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

“ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਤੁਮ ਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਤਕ ਤੁਮ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਭ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋ।” ਫਿਰ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ “ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਕਦਰ ਬਣਾ, ਜੋਹੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ.....”

ਨਫ਼ਸਾਨੀ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੀਕ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ “ਮੈਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਸਭ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅਤਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ” ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ!

—o—

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਹਾਤਮਾਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ

ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ, ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਆਕੇ ਝੂਮ ਉਠੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਮਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਛ ਬਚਨ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਖ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਖ਼ੁਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਕਬਜ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਇਕ ਰਸ ਟਿਕਾਉ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਸ ਤੇ ਉਮੈਦ ਹੈ, ਮੇਲ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਉਮੰਗ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਲ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਬੇਖ਼ੋਫ਼ੀ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਢਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਕਿਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵਾਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਚਾਈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਆਸਮਾਨੀ ਫੁਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ । ਉਹ ਇਕ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਅਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹਾਰ ਮੁਅੱਤਰ (ਸੁਗੰਧਤ) ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਕਦੀ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਕ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁਇੰਮਾ (ਸਵਾਲ) ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਰਸ ਭਰਿਆ ਪਰ ਚੁਪ ਚਾਪ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿਠੇ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪੁਰ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਸਦਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਫ਼ਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਦੀ ਅਕਹਿ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸਦੀ ਸਿੱਪੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੌਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਦਾਤ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਦੀ ਫ਼ਰਾਖ ਦਿਲੀ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਖ਼ਲਕਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਹ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਰਦਾ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਰਕਤ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਅਕਸੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੜਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ

ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਜੰਨਤ(ਸੁਰਗ)ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ।
ਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਝੁਲਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬੇਖੁਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ
ਆਂਵਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਫ਼ਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ, ਲਾਫ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅਜ਼ਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜਹਾਨ
ਦੇ ਸਭ ਨਾਤੇ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਮੁਮਕਨ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ । ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪੱਕਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਹ
ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਟ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ
ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਲ ਤੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ । ਇਲਮ ਤੇ
ਫਿਲਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਲਈ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਆਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਕ ਵਿਚ ਕੀਰਨੇ
ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਲਮ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ,
ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਹਾਹੁਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ
ਸੋਜ਼ ਫ਼ਰਾਕ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਿਥੇ !

خزینہاست مرا پر ز نقد علم و ادب   گنجاست آه سحرگاه و عالم اول شب

ਮਜਾਜ਼ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਮਾਲਕ ਇਕ ਅਨੰਤ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ । ਉਹ ਸਭ ਕੈਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਰਖਦੇ ਹਾਂ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ । ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਉਸਨੂੰ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਉਸਦੇ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਜਾਜ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਕੇ ਉਸਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ 'ਦੀਰ' ਜਾਂ 'ਬੁਤਖਾਨਾ' ਕਹਿਕੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਗੁਨ (ਜ਼ਾਤ ਬਾ ਸਫਾਤ) ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨਿਰਗੁਨ (ਜ਼ਾਤ ਲਾ ਸਫਾਤ) ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕ (ਪੂਰਬ) ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਹਰਮ, ਕਾਬਾ, ਹਕ ਪਰਸਤੀ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਪਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਹਰਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੀਰ ਦੇ ਮਕੀਨ ਸਭ ਇਕੋ ਆਸਤਾਨ (ਦਲੀਜ਼) ਦੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਕਾਬੇ (ਖੁਦਾ) ਵਿਚ ਜੋ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਲਵਾ ਬੁਤ (ਮੁਰਸ਼ਦ) ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਾਇਜ਼ (ਉਪਦੇਸ਼ਕ) ਦੇ ਸਮਝਾਣ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ ।

ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ

ਪ੍ਰੇਮ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਬਨਾਵਟੀ ਜਾਂ ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ । ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਨੁਸ਼ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਅਵਸ਼ ਦੁਖ ਹੈ । ਮਨੁਸ਼ ਦਾ ਮੁਖ ਕਰਤਵਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਿਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ।

ਕਈ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਇਸਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਫ਼ਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਾਹਰੀ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਕਬਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

عشق ہائے کرپے رنگے بُور   عشق بُورِ عاقبت رنگے بُور

ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਇਸ ਥੋਂ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਠਨ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੀ ਮੁਕਾਮ ਪੁਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ, ਜੋ ਹੇਵਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਪੁਲ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਕੇਵਲ ਲਾਂਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੁਲ ਤੇ ਅਟਕ ਗਏ ਉਹ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਂਟ ਬਰਨਾਰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“Love begins in the flesh ends in the spirit”

ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਾਹਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹਛੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਫ਼ਸ ਪਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਕੇਵਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬੇਗ਼ਰਜ਼

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਛੁਪੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਆਲਮਗੀਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ । ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਖ਼ਾਸ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਅੱਸਬ ਤੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਕੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਬਗ਼ੜੇ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਚੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਲਕਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਆਦਿ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ।

ਮਜ਼ਨੂੰ ਦੀ ਜਨੂਨ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ । ਲੈਲਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਲੈਲਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗੇ ਲੰਘਣਾ ਭਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ । ਪੁਛਣ ਪੁਰ ਉਸਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਲਈ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਫੇਰਾ ਲੈਲਾ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

پائے سگ بر سید مجنون گفت ای مردود گشت گله گله ای در کوئے یلئے رفتہ بر

ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ—
“ਲੈਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁਤਾ ਮਜ਼ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੁਭਾਣਾ ॥”

(ਵਾਰ ੩੭, ਪਉੜੀ ੩੧)

ਮਜ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਿਵਾਇ ਲੈਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮਜ਼ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ” । ਮਜ਼ਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਅੜ ਗਿਆ ਜੇਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦਾ ਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

عشقے کرد عشق جادو دانی است باز یکه شهوت جوانی است

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ । ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ।

ਜਦ ਲੈਲਾ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹੀ, ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਆਮਲਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਵਾਂ ਜੋ ਮਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਯਾਰ ਉਹੀ ਹਛਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। “ਤੂੰ ਅਜੇਹੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਛੁੱਟਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹਈ ?”

دل بربند او نمیرد هیچ / آنچه میسرود - بر دچہ دل بندی

ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਤੇ ਅਵੱਸ਼ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ । ਉਸ ਮਰਤਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਫਿਨਾ ਫਿ ਸ਼ੈਖ’ ਰਖਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ‘ਫਿਨਾਫਿੱਲਾ’ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਅਸਰ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹਨ । ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਸ਼ੀਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਮਾਸੂਕ ਨੂੰ ਬਗਲ ਵਿਚ ਲਈ ਫਿਰੇਂਗਾ । ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਗਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟਾਹ ਨਹੀਂ !

ما کے کنار گیری معشوقِ مُردہ / جہاں راکستار گیر کہ اورا کن از نیست

ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਬਦ (ਅਨੰਤ ਕਾਲ) ਤੀਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣਗੇ । ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਪੁਰ ਨਾ ਰਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ । ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟਾਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਂਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਬੱਚੇ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਮਾਲ, ਦੌਲਤ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਫਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਰਸੂਲਿ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਮਰਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ।

وَمَنْ مَاتَ الْعِشْقُ فَقَدْ مَاتَ تَهَكُّدًا

ਅਰਥ—ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮੋਇਆ । ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ “ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਤਾਲਬ ਕੁੱਤੇ ਹਨ।”

الدُّنْيَا جُفَيْتْ وَلَهَا بَيِّنَاتُ كَلَابٍ

ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ । ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ (ਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ) ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਣਾ ਕਮ ਹੈਸੀਅਤੀ ਹੈ ।

ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਿਚ ਸਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ! ਘਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਰਦ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਬੀਬ (ਹਕੀਮ) ਤਾਂ ਹਰ ਦਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ:—

عاشق که شد که یار بهارش نلرند کرد / اے خواجہ درد نیست و گر نه طیب هست

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਸਬਰ ਦਾ ਸਬਕ ਪਰਵਾਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ:—

اے مرغ سحر عشق ز پرانه بیاورد / کاس سوخته را جلاں شد و آواز نیامد

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਬਰ ਰਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਦ ਤੀਕ ਕਿਸੀ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਤਦ ਤੀਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਿਆ:—

حافظ صمد باش که در راه عاشقی / هر کس که جلاں نداد بجائناں نمی رسد

ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸਰ, ਕਰਮ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਰੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

نه تنها عشق از دیدار خیزد   به اکین دولت از گفتار خیزد

ਜਦ ਉਹ ਗੁਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਇਮਤਿਆਰ ਤੁਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰੀ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਹੱਛੇ ਕੰਠ ਤੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਗਾਵਣ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖੋ। ਜਦ ਉਹ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਰਸੀਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਜਿਸ ਅਸਰ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਰ, ਕਰਮ, ਸਿਫਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਵਜੋ ਦੀ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਦੇਕੇ ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਂ! ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਓਸਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਗ਼ਨੀਮਤ ਸਮਝ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ:-

غنیت دس اگر عشق مجازیت   کز بهر حقیقی کار سازیت

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ, ਕਿਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਹੀ ਚੇਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:-

مباد ایچ دل بے عشق باری / اگر باشد حقیقی یا مجازی /
مجاز آئینه وار بعد معنی است   صبریں جلوہ ہم در کوئے معنی است

ਇਨਸਾਨ ਕਿਆ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਆ ਬੇਹੋਸ਼, ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਜਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗ਼ਿਰਜਾ ਘਰ-

همکسری طلب یا ناله چه بنیاد چیست   همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کشت

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਇਆ ਹੈ।

ਸੱਚਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੇਮ

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਧਮ ਲੋ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਹੋਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਪਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

عشق من نیست که بر شعله آتش دوست   عشق منی است که بر خرمن پروانه زود

ਹੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੁਰਗ! ਤੂੰ ਕੁਕੜ੍ਹੇ ਘ੍ਰਿ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਮਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਤੈਨੂੰ ਭਬਕੜ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਨ ਸੜ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੀ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

اے مرغِ محرق زبیر و زبیرا نہ بیا موزر کان سوخته را حیاں شد و آوار بیا مدد (عاطف)

ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਅਕਾਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਰਸ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ! ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਹਾ ! ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹਾਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਤਪਰਯ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ! ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿਨ ਭਰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ । ਜੇਕਰ ਮਤਲੂਬ [ਪ੍ਰੀਤਮ] ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਵਣ ਧੋਵਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ !

“ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੂਆ !
ਜਿਸ ਇਸ਼ਕ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੂਆ !
ਦੇਖੀ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਬੇਸਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਨ ਪਾਇਆ ਸ਼ੇਖ ਕਾ,
ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬੇਂ ਯਾਦ ਕਰ, ਹਾਫ਼ਜ਼ ਹੂਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੂਆ !
ਵਲੀ ਪੁਕਾਰੇ ਪੀਆ ਪੀਆ, ਪੀਆ ਕਹੇ ਜੀਆ ਦੀਆ,
ਮਤਲੂਬ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੂਆ, ਰੋ ਰੋ ਮੂਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੂਆ !”

(ਵਲੀ ਰਾਮ)

ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ । ਜੇਕਰ ਢਾਈ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ।

“ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਜਗ ਮੂਆ ਪੰਡਿਤ ਭਇਆ ਨ ਕੋਇ ॥

ਢਾਈ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੇ ਪੰਡਿਤ ਹੋਇ ॥”

ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ।

اےں مروج را کہ عشق حقیقی شعار نیست نابود به که بؤدن او غیر شعار نیست
ہر کہ در او نیست ازین عشق رنگ نذر خدا نیست بجز چوب و سنگ

ਜੇ ਉਮਰ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਗਿਣੋ । ਇਸ਼ਕ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ।

مُرے کیے عشقِ رقتِ میحِ حسابش مگر
ہے حیاتِ عشقِ دردِ جانشِ پذیر

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਬੜੇ ਉਚੇ ਭਾਗ ਉਦੈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜਿਤਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

گر زبخت یارِ خواہد بود   عشق را با تو کارِ خواہد بود
مُرے عاشقی مدارِ حساب :   کاں بروں از شمارِ خواہد بود
ہر روزے کہ میرود بے عشق :   پیش حق شرمسارِ خواہد بود

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪੁਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਤੇ ਜੰਮਕੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਡਿੱਭ ਹੀ ਹੈ । ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਘਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ । ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਾਂਗ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਜਾ ਘਟ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੁਨ ਰਸਨਾ ਨਹੀ ਨਾਮ ॥

ਤੇ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਸੰਸਾਰ ਮੈ ਉਪਜ ਮਰੇ ਬੇਦਾਮ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਭਗਤਿ ਹੈ ਸੋ ਨਿਜ ਡਿੱਭ ਵਿਚਾਰ ॥

ਉਦਰ ਭਰਨ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਸਾਰ ॥

ਜਾ ਘਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਸੰਚਰੇ ਸੋ ਘਟ ਜਾਨ ਮਸ਼ਾਨ ॥

ਜੈਸੇ ਖਾਲ ਲੁਹਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾਸ ਲੇਤ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ॥

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੀ ਚਾਤੁਰ

ਤੇ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ।

“ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖਿ ਭਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ॥

ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਭਗਵੰਤ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਵਪੜ-੮)

ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕੁਰੀਤਾਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰ ਕਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੀਕ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ

ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰੇਮ’ ਦੀ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਪੁੰਨਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਦਿੱਸਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਛਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਿਲੋਨੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤਅੱਲਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤਅੱਲਕ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ ਭਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਅਸਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਏ। ਮਾਲਕ ਸਭ ਥਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਸ਼ ਮਾਤਰ ਕੀ, ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਫੁਆਰਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫੁਟਦੇ ਸੋਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੋਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਢ ਲੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੋਥੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੇ। ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਫਲ ਦੇ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੀ ਸੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੁੰਢੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਇਸਤੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁੱਬੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਤ ਹੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੁਸਾਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਰੂਹ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਜਗਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਿਮਕ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਕੇ ਸਲਾਦ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿਸੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਉਠੇਗਾ, ਜੋ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ

ਲੋਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰੜੇ ਸਾਧਨ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਹਨਤ ਦੇ ਬਾਦ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਚਲਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਚ ਮੁਚ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੋ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮੋਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕਿਸ ਕੰਮ! ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਤਪ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਮ੍ਰਤਾ (ਦੋਖੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਬਖਸ਼ਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਦਸਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਦੁਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੁਪ ਚਾਪ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭੇਦ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਭ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

العشق نَار تَحْرِقُ مَا سِوَى اللَّهِ

ਸਚ ਮੁਚ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਵਾਲਾ ਪਰਜੁਲਤ ਹੋਕੇ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫੁਕਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

عشق آس شعله که چوں آذر فروخت هر چه غیر معشوق باقی بجا نماند

ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਜਪ ਹੈ

ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਸਚਾ ਸਿੰਗਾਰ ਹੈ—

“ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

ਏਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਏਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥”

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੪-੪)

“ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਲੁ ਤਨਿ ਲਾਵਣਾ ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥” (ਅ:ਮ:੪, ੪੨੪-੧੫)

ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦਮ ਪੁਰ ਜੰਮਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਇਧਰ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੁਮਕਾਂ ਆਵਣ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਰੂਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਟਹਿਕ ਜੇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਅਜਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲਾਂ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਏ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਹਰ ਰੋਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਉਠੇ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਝੂ ਛਹਬਰ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਨ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ।

مے رسی در کعبه زاهد گر روی راه تری!
ز حبه خشک و صوم توبه بے دیدہ گریاں عبث

ਖੁਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਲਾਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਪ, ਖੁਸ਼ਕ ਪਾਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਕਿਰੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਸਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਥੋਥੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਦ ਪਾਣ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੀਕ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹਿਸਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਦ ਪਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ہر سال عبادت کند نمازی نیست
کے کو شوق ندارد خدا را نمی نیست

ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹਨ । ਜਪ ਤਪ, ਭਗਤੀ, ਵੈਰਾਗ, ਗਿਆਨ, ਯੋਗ (ਦੋਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਇਤਿਆਦਿ । ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਯੋਗ ਵੀ ਇਕ ਰੋਗ ਹੈ । ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਧਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਬਿਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪ ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਖ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਆਕੜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ:—

“ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥

ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇਂਉ ਸਰਬ ॥”

(ਚਉਥੇਲੇ ਮ: ਪ, ੧੩੬੪-੩)

ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਖਲੋਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਦਿਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਕਬਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ।

نہ خنک چشمے کہ آں گریں دوست   سے ہمایوں دل کہ آں بریاں دوست
دیس ہر گریہ آخر خندہ آیت   مردِ خسریں مبارک بندہ آیت

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਵਰਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਅਦੁਤੀ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸਭ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਪੁਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੈਲਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ)

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਚੇ ਸਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੰਨ ਦੇਕੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

“ਸਾਚ ਕਹੋਂ ਸੁਣ ਲੇਹੁ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ॥”

ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ।

‘ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ॥ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਛੁ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ॥’

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠਾਕੁਰ, ਠਗ ਤੇ ਚੋਰ ਸਭ ਹੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰੀਬਦਾ।

“ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੇ ਕਹੇ, ਠਗ, ਠਾਕੁਰ ਅਰੁ ਚੋਰ॥

ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੀਬੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਲਸੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ॥”

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਤਪੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਸੂਫੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰ ਧਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ:-

“ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜੀਉੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਰਵੇਸ਼॥

ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੁਰਲਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ਼॥”

ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਬੇਬੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇਬਾਦਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹਨ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਰਸਤਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉਡ ! ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਹਾਜਤ ਦਾ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

روا آسمان درازست پر عشق را مجبند   پر عشق چوں کشوری غم ز دباں نماند

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਪੁਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਭਾਵੇਂ

ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਮੰਜ਼ਲ ਮਕਸੂਦ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ।

سوار عشق شورور ره بیندیش
که سب عشق بس ره یابد باشد
یک ساعت تر منزل رساند
گرچه راه ناموار باشد

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾਂ (ਕਰਮੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ) ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਕ ਆਹ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

مأیکه زاهدان بهراره العین رند
ست شراب عشق بیکه میرسد

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੁਰ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੁੰਢੇ ਹਿਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

**ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਚੁਪ ਚਾਪ ਸਬਰ ਨਾਲ
ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ**

ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ । ਇਥੇ ਜਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ।

مهریت بحر عشق که پیش کنده
جز این که جان بسپارد چاره نیست

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਦ ਤੇ ਗ਼ਮ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਰਹੇ ਤੈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸਭ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ।

حافظ اندر درد و غم می سوزد و یاد داری سال
زاکه در مانده ندارد و دریغ در آواز است

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਬੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਪ ਚਾਪ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਫ਼ਜ਼ ! ਸਬਰਦਾਰ ! ਚੁਪ ਰਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ

ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੋਂਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ।

مرا جو علو شمس سلطان عشق میدانہ   ہزار دند کہ حافظ خموش باش خموش

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਬਰ ਰਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਦ ਤੀਕ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦਾ ।

حافظ صبور باش کہ در رو عاشقی   ہر کس کہ جان نداد بہ جانائے رست

ਪ੍ਰੇਮ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ

ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ (Law) ਨਹੀਂ । ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ । ਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਅਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

در نسیم خموشی جو مزاج پارسا ہے

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਤੀ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

در کوی عشق شوکت شاهی نمی خند   اقرار بندگی کن و دعوی چاکری

ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—
“ਚਾਖਾ ਚਾਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰਾਖਾ ਚਾਹੈ ਮਾਨ ॥

ਏਕ ਮਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇ ਖੜਗ ਦੇਖਾ ਸੁਨਾ ਨ ਕਾਨ ॥”

ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪਾਇਲ ਕਰਨ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੱਝ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।

عشق میگوید بگو شمع پست پست   ضیة یوں خوشتر از میاں است (نورانی)

ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁਖ ਸੁਖ, ਨੇਕਨਾਮੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ

ਅਮੀਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾ ਮਾਨ ਦੀ ਹਵਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲੋਕ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਬਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਦੀਆਂ ਗੁੰਬਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ।

ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਆਏ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

نزدیکی از دل جنت ! و دوری از دل دوزخ

ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਪ ਤੇ ਉਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਹਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੀ ਦੇ ਫ਼ਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਉਸਦੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਉਸੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਦੁਖ ਸੁਖ, ਸੇਹਤ ਬੀਮਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਇਸੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਤਿਆਂ ਪੂਰ ਛਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

با سگان بگزار این مژدار را   خور و بشکن شیشه پندار را

ਉਸਦਾ ਇਕੋ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ। ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ

ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਖ, ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਉਸੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ॥

ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬਿਲਾ ਖ਼ੁਆਹਿਮਿੰ ਹੋ !   بلکہ ما دائمی رضائے دوست را خواهم پس
 اگر رضائے دوست مارا در بلا خواهم پس   ما همیشه خوشی را مبتدا خواهم پس !
 ہر کسے از تو بعد از خود مراے خواستند   ما مرا از خوشی تن از تو ترا خواهم پس
 (خواجہ حسین الدین چشتی)

ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ।

گوئند تمنائے از دوست بکن سعی   جز دوست نخواهد کرد از دوست تمنائے

ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਗੇ ਅਜੇਹਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮੁਰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੀਵ ਉਚੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਂਈਂ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਤਸਲੀਮ ਦੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਕੁਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ ਗ਼ੈਬ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ।

کشتگان خنجر تسلیم را   مرزمان از غیب جان دیگر است

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਿਲਾਏ ਹਿੱਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਏ ।

“ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਦ ਨ ਗੱਲੀਂ ਹੋਵਣਾ ॥

ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ॥” (ਵਾਰ ੩ ਪਉੜੀ ੧੮)

ਜਦ ਤੀਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ

ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

خوشنکردم فراموش تا بدیدم سیکید   مست سیکردم بهر سو از جمال آن نگار

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਭਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਜਿਸਮ, ਅਸਥੂਲ ਜਗਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿੱਠੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

“ਮੀਠੀ ਆਗਿਆ ਪਿਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥

ਸਉਕਨਿ ਘਰ ਕੀ ਕੰਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੬੪-੨)

ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਫਰ ਤੇ ਈਮਾਨ, ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਜੇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਰਸ ਭਰੀ ਕਸ਼ਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਮੈਂ’ ‘ਤੂੰ’ ਤੇ ‘ਹਿਜਰ’ ਤੇ ‘ਵਸਲ’ ਦੇ ਖਿਆਲ ਗੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

عاشق یارم مرا با کفر و با ایمان چه کار   تیشه دردم مرا با دمل و با بجران چه کار

ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਖੇ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਦੁਖ ਉਠਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਬੱਕੜ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦੀ ਮਿਟਣ ਪੁਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ

ਆਂਵਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ।

ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੀਤਲ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਦੁਖ ਨੂੰ ਸੁਖ, ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਨੇਕਨਾਮੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੁਲੀ ਪੁਰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇਕ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜੀ ਉਠਣ ਵਿਚ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

“ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗੁ ਡਰੈ ਮੇਰੈ ਮਨ ਆਨੰਦੁ ॥

ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੫-੧੩)

ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਜਟਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:—

من دارم زجاں دارم دایم دارم ! سؤ دست و دگر سؤ دئے و انم چیت

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖਿਆ ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਾਇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੩੧੩-੧੭)

ਇਸ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰ ਕਟਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੀਕ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰਖੇ। ਖੁਸ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਦਿਲ! ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਭਈ ਕਲੁ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

نشا دباش اے دل کہ فردا بر سر بازار عشق مژده قتل است گر چه وعدہ دیدار نیست

ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਟ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿਰਸ ਦੇ ਸਭ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ہرگز اجاسہ ز عشقے چاک شد   او ز حرص و عیب کلی پاک شد

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਭ ਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਸ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਏ:-

“ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਹਾਟ ਬਿਕਾਇ ॥

ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਜੋ ਰੁਚੈ ਸੀਸ ਦੀਏ ਲੈ ਜਾਇ ॥”

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੀਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।

ہر کس را تا نگرود او من   نیست رو در بارگاه کبریا

ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿਚ ਅਲਫ਼, ਬੇ, ਜੀਮ, ਦਾਲ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰਫ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਓਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕੁਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੰਘਕੇ ਹੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਲ ਇਕ ਕਦਮ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

در دستان محبت ایچده خود رفتی است   معنی بسم الله فہم ان کسے کو بسم اللہ !
روہ خود دان محبت را پیام از ما رساں   کاندہ ریں راہ یک قدم از خود غرض منزل است

ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾਜ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇਸ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ

ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਇਸਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਡਾਂ ਤੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੁਰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਸਤ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ناز پروردگار تنم بزو را بدوست عاشق شیوه رندان بلاکش باشد

ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਨਾਜ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

عشق کار نازکان و نرم نیست عشق کارے پہلوانست اے سپر

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰਖਣਾ ਐਰੇ ਗ਼ੈਰੇ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦ ਹੀਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

در ره معشوق مادر زندگان را کز نیست کین ملک بجد بزرگست ناکس را کز نیست

ਜਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਸ਼ਰਤ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਾ ਲੈ।

یکشنبه و فترتی سر بود حافظ بگوید اگر تو این کار بر نمی آید

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਦਖਸ਼ਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਭੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਜੋ ਪੀਏ, ਸੀਸ ਦਖਸ਼ਣਾ ਦੇਇ।

ਲੋਭੀ ਸੀਸ ਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਲੇਇ॥”

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭੁਇੰ ਤੇ ਧਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੀਸ ਨੂੰ ਭੁਇੰ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਉਪਰ ਪੈਰ ਰਖੇ । ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਉ । ਇਹ ਅਗਮ ਤੇ ਅਗਾਧ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੀਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਰ ਤਲੇ ਰਖੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਰੂਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।

“ਜਿਹ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, ਖਾਲਾ ਕਾ ਘਰ ਨਾਂਹਿ ॥

ਸੀਸ ਉਤਾਰੇ ਭੁਇੰ ਧਰੇ, ਤਬ ਪੈਠੇ ਘਰ ਮਾਂਹਿ ॥

ਸੀਸ ਉਤਾਰੇ ਭੁਇੰ ਧਰੇ, ਉਪਰ ਰਾਖੇ ਪਾਉਂ ॥

ਦਾਸ ਕਬੀਰਾ ਯੋਂ ਕਹੇ, ਐਸਾ ਹੋਇ ਤ ਆਉ ॥

ਜਿਹ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, ਮਾਰਗ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ॥

ਸੀਸ ਕਾਟ ਪਗ ਤਲ ਧਰੇ, ਤਬ ਨਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਸੁਾਦ ॥”

ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਗਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗੇ ਧਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਕਦਮ ਚੁਕੇ, ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚਮਨ ਵਿਚ ਆਵਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰੇ—

“ਸੀਸ ਕਾਟ ਆਗੇ ਧਰੇ ਤਾ ਪਦ ਰਾਖੇ ਪਾਂਉ ।

ਇਸ਼ਕ ਚਮਨ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਐਸਾ ਹੋਇ ਤਾਂ ਆਉ ।”

ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਦਿਲ ! ਕਿਆ ਹਛਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ । ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਹਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ?

جان بچاناں دیکھو مگر نہ از توبت نازل خود منصف باش ایل این کربان کو

ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਸਭ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੀ ਦਾ ਬੈਖਰੀਦ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਉਠਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਉ

ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਆਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ।

“ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥
ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੧੪੧੨-੨)

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਠਨ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਜੇਹਾ ਹੀ ਕਠਨ ਹੈ; ਜੇਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਰਮ ਯੋਗ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂਤ ਮਾਰਗ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਖੁਦੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕਠਨ ਹੈ ! ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਠਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਕ ਬਾਰੀਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ । ਇਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਅਤਿ ਸਾਂਕਰੀ, ਤਾਂ ਮਹਿ ਦੇ ਨ ਸਮਾਹਿ ॥” (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਇਥੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਗਾਫਲਤ ਨਾਲ ਗਿਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਚਲਣਾ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਂਵਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੁਰ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਲੋਭੀਆਂ, ਹਿਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਖੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਿਣ ਭਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮੱਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਬੱਕੜ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਟ ਦੇਖਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ! ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ

ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁਦਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ।

سرغم عشق بر افسوس از تنه
سوز دل پروانه عکس از تنه
عمرے بایہ کویار آہ بکس
ایں دولت سرمد تہ کس از تنه

ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੱਲ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਹ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸੀ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ।

جانی غم دوست را بجانم ندی
بہر کہ نہ اوست شریحی غم نہی

ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ! ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ! ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਵਫ਼ਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ।

مرد مخلصانه رفتن کمر یک رنگان بود خود در دشت را کمرے فرشتان را نیت

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਬ੍ਰਿਹੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜਨ । ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਕੱਚੀ ਬਿਰਹ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਥੜ ਥੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਰਤੇ ਸੇਈ ਜਿ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੈਨਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਿਵਾਤਾ ਸਾਈ ॥

ਥੜਿ ਥੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੪-੧੮)

**ਪ੍ਰੇਮ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੱਜਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ
ਮਜਨੂੰ ਬਣਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ**

ਇਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਹੁੱਜਤਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

ਜਦ ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਬੁਧੀ ਇਲਮਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਂਗਾ । ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ (ਹਉਮੈ ਛੱਡ) ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ।

انص من مبینی بے مروت نشی
یک نغمه بت جویم خود را بس که نشی

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੋਤੀ ਨਾ ਢੂੰਡ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਵਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਰਖ ।

زُحْرَةُ مَدْرَسَةِ مَجْمُوعَةِ كَمَرِ عِشْقِ مَدَامِ بَرَوِیْ سَبْزِ مَنبَجِ دَارِی

ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦੀ ਜੁਲਫ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਰਥਾਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹੁ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਕਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ।

دل اندر زلفتِ سبزه کمرِ عشقِ مجنون گسار مکن که عاشق در زینل دارد مقالاتِ فردوسی

ਲੈਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਖਤਰੇ ਹਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜਨੂੰ ਬਣਕੇ ਜਾਹ ।

در راه منزلِ سبزه کمرِ عشقِ مجنون (مجنون) شرط اول مدام آنت که مجنون باشی

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਰ

ਪ੍ਰੇਮ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਦਿ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਹੈ । ਇਹ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੀ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਫੈਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੋਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ । ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਕਦਰ ਅਸਰ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਆਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ ਦਿਲ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣ । ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਛੁਪਾਏ, ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਛੁਪੇ ਜਾ ਘਟਿ ਪਰਗਟਿ ਹੋਇ ॥

ਜੇ ਪੈ ਮੁਖਿ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨੈਣ ਦੇਤ ਹੈਂ ਰੋਇ ॥” (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਮੀਂਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਫੁੱਟ ਆਂਵਦੇ ਹਨ। ਸੁਆਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਮੋਤੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਮਕਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬੱਟ ਨਿਕਲ ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਸਭ ਰੁੱਖਾ ਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਤਰਾਵਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਾਵਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਦਿਲ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਹੜਾ ਤਾਲਬ ਹੈ ਤੇ ਕੋਹੜਾ ਮਤਲੂਬ, ਕੌਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਦੂਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

من تو شدّم تو من شدي من تو شدّم تو من شدي - تأسى لكونه بعد فراق من وعزمه تركي

“ਮੈਂ ਤਨੂੰ ਹੂੰ ਗਰ ਤੂ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਹੂੰ ਤੂ ਤਨ ਮਿਰਾ।

ਤੂ ਮੁਖ ਪੈ ਦਿਲ ਸੇ ਹੈ ਫਿਦਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਫਿਦਾ ਦਿਲ ਸੇ ਤਿਰਾ।

ਦੋ ਜਿਸਮ ਮੇਂ ਇਕ ਜਾਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਇਕ ਅਰਮਾਨ ਹੈ,

ਜਿ ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ।

ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਣ ਪੁਰ ਦੋ ਤੋਂ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਤੇ ਮਗਨ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਧਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਬੇਖੁਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਾਧਕਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਈਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਹੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,

“ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ॥

ਸੱਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੇ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨ ਆਖੇ ਕੋਈ ॥”

ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸ਼ਕ ਮਾਸੂਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪੁਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਆਸ਼ਕ ਮਾਸੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਵੇ ਸੋਇ ॥

ਦਾਦੂ ਉਸ ਮਾਸੂਕ ਕਾ, ਅੱਲਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋਇ ॥”

ਜਦ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ (ਜਪ ਤਪ), ਇਬਾਦਤ ਜਾਂ ਮੋਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸੱਚੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਵਹਦਤ ਕੇਵਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਕ ਅਸਲੀ ਮਵਾਹਦ, ਅਸਲੀ ਅਦਵੈਤ ਵਾਦੀ, ਅਸਲੀ ਜੌਹਰ ਪਰਸਤ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੌਹਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਇਕਰੁਖੀ, ਸੱਚੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਕੇਵਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਰਸਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਕੇਵਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਾਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਚਾ ਵਸਾਲ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਰੋਜ਼ੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਰਜ਼ ਸੀ। ਇਸੀ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਾਲੋ, ਜੁਹਦਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿਓ।

آتش عشق در جان برافروزد   مگر به سر فکر عبادت را به سوز

ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋੜੇ ਮਿਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਬਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਦ (ਤਿਲਫ਼ਟ) ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁਰ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ (ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਰਕੇ ਵਾਂਗ ਤੁਰਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਰੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਕਰੜੇ ਲੋਕ ਮੌਮ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚੂਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

از محبت مہیا زریں شود؛	از محبت تلمیخا شیریں شود
از محبت در دہا صافی شود	از محبت در دہا صافی شود
از محبت سر کمالی شود	از محبت خاد با گلے شود
از محبت موم آہن سے شود	از محبت سنگ و درغن میشود
از محبت شیر موش سے شود	از محبت نیش نوٹ سے شود
از محبت شاہ بندہ سے شود	از محبت مردہ زندہ سے شود

ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਜਿਸਮ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

مردے عشق بیم بچان است ! جسم بچان غذائے حیوان است

**ਪ੍ਰੇਮ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਮੋਬੂਣਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ**

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਉ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਹਨ, ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ।”

ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸਚਾ ਤੇ ਸੁਚਾ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਸ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੈ ਦੀਆਂ ਰੋਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਰਬ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੂਹ ਚਮਕ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਨ ਤੋਂ ਸਭ ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਚੇਤਨ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਂਵਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਜਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਮੈਲਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਫਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਧੁਨਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੱਟੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ, ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਕ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।

در دل عاشق بجز معشوق نیست   در میان نشان نازق و مفروق نیست
(مولانا روم)

ਪ੍ਰੇਮ ਅਜੇਹਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਨਾ ਪਾਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪੁੰਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਤੋਂ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ।”

در میان ماند می طاعت   شدم عواند آس طاعت
چنان گشتم در آس طاعت   که دے من گشت من مہر

ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਆਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

بے قانے خود میر نسبت دیدار شمس   میفرشد خوشی را اول فرید ارشاد

ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹਉਂ ਹਉਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਵਿਚ ਜਕ-

ਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ।

ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਕ ਜਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਦਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਗਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

يَا إِلَهِي حَيْثُمُ بَيْتُكَ بَدْرُهُ دَرْسُ مِمَّ الْأَخْيَارُ سَوْدُكَ بَدْرُهُ (مولانا)

ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

عَلَيْتُ عَاشِقُ زَعَلَيْتُ مُحِبُّ اسْت غَنِي مَطْلَابُ امِيرِ اخْدَات

ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਰੂਹ ਸਿਮਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਰੂਹ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੀ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਭੀਲਨੀ ਦੇ ਬੋਰ ਖਾਧੇ ਸਨ। ਜਦ ਤਕ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਹਿਣ ਤਦਤੀਕ ਭਗਤੀ ਕਿਥੇ?

ਜਬ ਲਗ ਨਾਤਾ ਜਾਤ ਕਾ, ਤਬ ਲਗ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਓਥੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਬਿਉਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਬਿਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਤੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

“ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤਹਾਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਤਹਾਂ ਨ ਬੁਧਿ ਬਿਉਹਾਰ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਜਬ ਮਨ ਭਇਆ ਕੋਨ ਗਿਨੇ ਤਿਥ ਵਾਰ ॥” (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਅਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਨੇਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਨਫਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੇਮ (ਇਸ਼ਕ) ਤੇ ਬੁੱਧਿ (ਅਕਲ)

ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਨਸਾਨੀਅਤ (ਬੁੱਧਿ ਜਾਂ ਚੇਚਲ ਮਤਿ) ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਚਤੁਰਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਅਕਲ ਨਾਲੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਕੇਵਲ ਰੇਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਅਕਲ ਸੰਸਾਰਕ ਫੈਲਾਉ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਰੋਧ, ਭਰਮ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਸੁਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦ ਦਿਲ ਸੁਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲਬਰ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰਨ ਖਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਚ ਲਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਕੇ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਖਾਸੇ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਿਲ ਜਿਸਮ ਦੇ ਫਿਕਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਸੁਰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਰੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਕਿਥੇ! ਜਦ ਤੀਕ ਸੰਸਾਰਕ ਮੈਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚੇ!

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਮਾਲਕਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲਬਰ

ਲਈ ਰਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਅਲੌਕਿਕ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਬੱਝਕੇ ਕਿਤਨਾ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਦਾਨਾਅ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਜੀਰ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਪਏ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨ ।

عقل گر داند که دل در بند زلفش چوں خوش است
عاشقان دیوانه گردند از پی زنجیر ما (حافظ)

ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਹੱਦ ਅੰਦਰ (Finite) ਹੈ । ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਲ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ । ਸ਼ਿੰਸਤ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਛੇ ਸਿਮਤਾਂ (ਪਾਸਿਆਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲਹਿੰਦਾ, ਪਹਾੜ, ਦੱਖਣ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੱਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ । ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ । ਆਸ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਖਸਤਾ ਦਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜ਼ੋਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਨੁਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫਨਾ ਹੀ ਫਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਕੇ ਉਪਰ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀਂ। ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾ (ਅਮਰ ਜੀਵਨ) ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਕੇ ਤੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਫਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ:-

عقل گوید شمسِ حیات و صبحِ بیرونِ راه نیست
ماشتقانِ خسته دل را در درون بس زد و قضا
عشق گوید هست راه و رفقه ام من بارم
عاشقانِ تیره جان را در درون انکارم
عقل گوید پامنه کاند رفته است خار نیست
عشق گوید هست در تو مایه ام خارم

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੀ ਅਕਲ ਮਾਲਕ ਦੇ

ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਕਲ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੂਹ ਜਾਂ ਜਾਨ ਉੱਪਰ ਇਕ ਡਾਢੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਅਕਲ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਜਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਦੇ ਹਥੋਂ ਛੁਡਾਉਗੇ ਤਾਂ ਹਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆਂ, ਉਹ ਸਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਚੁਪ ਹੋ ਜਾ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਖ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ:—

عقل بند راه برداشت ہے پسر
 چوں ز عقل و جان و دل برخواستی
 بند غفلت ره عیانت ہے پسر
 هر که او سرعاشقاں را بند و شور
 کس زبانت خصم بآنت ہے پسر
 کس زبانت خصم بآنت ہے پسر

ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਪਾਗਲ (ਪਾ + ਗੱਲ = ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ) ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੌ ਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਸੌਦਾਈ (ਸੌ + ਦਾਈ) ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਣਗੇ:—

دیوانه باش تا غم تو دیگران خوردند (عقل)
 میں را که عقل بیش غم روزگار بیش

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ਰ (ਬੇਮੁਖ) ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਕਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਰੰਜ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਵਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਰੰਜ ਦਾ ਤਨ

ਪਤਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਗ਼ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਆ ਕੰਗਾਲ, ਸਾਰੇ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਤੇ ਖੁੱਰਮ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਪੁਰ ਉਡ ਜਾਵੇਂਗਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ।

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਸਭ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲ੍ਹੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਚਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ।

عالم به خیار و نه دود   دین بازار کو چو جائے نستان شمس تیر

ਉਹ ਅਕਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਬੁਕਰਾਤ ਤੇ ਜਾਲੀਨੂਸ ਵਰਗਾ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਲਤਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਭਾਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ :-

عقل کو سلطانِ این تعلیم شد   اچھو فند آؤینتہ بر درِ ما است
آنکه اول قراط و جالینوس است   بر فنا و علیت و جیالیه ما است

ਸੁਵਾਮੀ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਆਮਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਹਰਲੇ ਲਖਣਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ।

مزدِ عاملانِ عملِ باطنِ نهم عالمانِ علمِ ظاهری جاهل (سوی)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਵਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ—
“ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥”

(ਜਪੁਜੀ, ੧-੫)

ਪ੍ਰੇਮ ਇਲਮਾਂ, ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਆਂ ਵਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ, ਕਮਾਲ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਜੇ ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਹਾਂ (ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਖੂਬ ਹਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ) ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਫਲਾਤੂ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਪਿਆ। ਜਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਉ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ !

مذموره پایه از دیوانگی بگذشته ام : چوں تو افلاطون عقلی ندیده ترا با ما چه کار

ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ! ਜਨੂਨ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਥੇ ਮਹਿਦੂਦ ਅਕਲ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ! ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਲਾ ਮਕਾਂ ਵਿਚ (ਤਿਲੋਕੀ ਤੋਂ ਪਰੇ) ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

هم نوبه کز عشق آمد جلوه راجع عمل باشد هیچ هر عقل کجا پردر آسنا که جزو باشد !
سیم رنگ دل عاشق در دم کجا ممکن شدی پدید چشمتی مرغی از کون بوم باشد

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਅਧਰ ਵਿਚ ਘਰ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ।

“ਗੁਰੁ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਜਗ ਆਏ ॥ ਸਬ ਹੀਸ ਜੀਵ ਚੇਤਾਏ ॥
ਕੱਵੇ ਸੇ ਦੂਰ ਰਹਾਏ ॥ ਨਿਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਂਚ ਬੁਲਾਏ ॥
ਤਬ ਕਾਲ ਕਰਮ ਮੁਰਬਾਏ ॥ ਮਾਇਆ ਭੀ ਸਿਰ ਧੁਨ ਰਹੀ ਪਛਤਾਏ ॥
ਗੁਰੁ ਅਗਮ ਦੇਸ ਅਬ ਦੀਨਾ ॥ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲਗ ਬਰਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ॥

(ਸਵਾਮੀ ਭਿਵ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਕਾਲ ! ਜਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰਥੇ ਵਿਛਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ (ਘਰ) ਆਲ੍ਹਣਾ ਹੁਣ ਡਾਢੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ:—

بروایں دایم راجائے وگرہ کر غفار بلندست اشید (عقل)

ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁੜਾਨ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਟਕੇ ਦੇ ਮਟਕੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਇਲਮਾਂ ਜਾਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਵਾਲਾ (ਭਾਵੇਂ ਅਫਲਾਤੂ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਵਰਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ) ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਜਲਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਫਿਕਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੜਾ ਕੇ ਨਾਦਾਨ ਜੇਹਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਸਾਯਾ ਪਾਕੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ :-

گر تو افلاطون و لقمان به علم من بیک دیدار نداشتی کتم
من هماییم سایه سارم بر سر ت تا که افریدون و سلطانت کتم دشمن بریز

ਇਨਸਾਨੀ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਸਭ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਭੁਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੂਹ ਫੁਕੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਲ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ:-

در عشق بر ندره باید ز مکر و مکریم نایند - وانی که چیت زنده الی کو ز عشق زاید شست بریز

ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸੀ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿਕਾਉ ਹੈ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹਰਾਮ ਹੈ-

یک نظر زکرے دوست دوری - و منزه ب عشق حرام است شست بریز

ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਹਬੂਬ ਨਾਲ ਲਗਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਲਾਗ ਹੋਵੇ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਕਿਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੂਈ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਮੀਰ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ । ਉਸਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ । ਉਹ ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੀ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੰਢ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਲ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ:—

باز این دل مستم خورید و آس بند است
دلبرد کسے باشد که بیدل صفت شمس تبریزی

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ । ਇਨਸਾਨੀ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ । ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਖ਼ਾਜਾ ਫਰੀਦ ਦੀਨ ਅੱਤਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਇਸ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਖੋ ਵਖ ਕੰਮ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ । ਕਤਰੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਰੂਹ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਇਨਸਾਨੀ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਜਾਹਿਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰਖ । ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਦੀ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰ । ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਭ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਹਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਬਿਰਹ ਤੇ ਫਰਾਕ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਗ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ।

عشق چه بود قطره دریا ساختن !
 عشق آن باشد که باطل حق شود !
 عشق از مستی خود و ارستن است
 از دو عالم با خدا پر و آفتاب

عقل در سبب میبار و نظر
 عقل گوید دنیا و عقبه بگو ! !
 عقل می گوید بیا موز علم پیش
 عقل گوید نیت دی و رسم طلب
 حق جہاں را از محبت آفرید
 عشق میگوید سبب را سکر !
 عشق میگوید بجز موعظه بگو !
 عشق میگوید که کن تو ترک خویش
 عشق گوید درد و سوز و غم طلب
 از محبت هر دو عالم شد چید

ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਨ । ਇਕ ਫੈਲਾਉ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਲ ਸੈਰ ਕਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਮ ਭਰ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ, ਬੱਸ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਕ ਯਾਰਾਂ ਦੇਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਜੇਹੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਜਿਸਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲੋਂ ਅਨਗਹਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਉਕਸਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾ । ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਇਲਮਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੇ । ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਮਹਦੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਲਮ ਉਸੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਖੂਬ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ । ਆਮ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਆਮਲ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਮਲ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪੈਣਗੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ । ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਤੋਂ

ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਤੇ ਲੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਰਦਾਰ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਆਮ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਰਹੁ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜਾਨ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਦੇਹ। ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਸੋਂ ਉਸਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁਣਾ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਸਮਝਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਤੇ ਸੋਦਾਅ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਕੀਮੋਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਦੇ ਫਰੇਬ ਭਰੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ।

ਕੀ ਫਿਰ ਅਕਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ? ਸਭ ਮਹਾਤਮਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਬੁਝਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਕੇ ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਕਲ ਦੀ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਤਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲੀ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਦਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰ ਪੂਰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਮਾਲਕ-ਕੁਲ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਅਕਲ-ਕੁਲ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਣ-ਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਹਦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਸੁਚੱਜੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਸੁਮਤਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਕਲ-ਕੁਲ ਹੈ, ਰੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਐਸੀ ਅਕਲ (ਸੁਮੱਤਿ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ) ਦਾ ਇਕ ਕਿਨਕਾ ਸੋਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ

ਮੈਹਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਐਸੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਜੋ ਰਹਿਰ ਹਨ ਉਹ ਅਹਿਮਕ ਹਨ । ਐਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਅਜੇਹੇ ਅਹਿਮਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਅਕਲ-ਕੁਲ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਫੈਲਾਉ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ।”

ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਲ ਕੁਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ੀਰ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਅਕਲ ਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਤੇ ਸਰਪ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਮਾਇਆ (ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਭੁੱਲ) ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੇਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸੁਚੱਜੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਸਹਿਤ ਅਕਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਿਉਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਲਵਾੜਾ ਕਿਥੋਂ? ਸਚੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਦਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਵਿਵੇਕ ਸਹਿਤ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਣ ਵਿਚ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਤਪਰਜ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਰਾਹ ਪੁਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਏਹੋ ਰਾਹ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹਨ ।”

ਮ: ੧ ॥ “ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਵੇਚਹਿ ਨਾਉ ॥
ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਬਾਉ ॥
ਸਚੈ ਸਰਮੈ ਬਾਹਰੇ ਅਗੈ ਲਹਹਿ ਨ ਦਾਇ ॥
ਅਕਲਿ ਏਹ ਨ ਆਖੀਐ ਅਕਲਿ ਗਵਾਈਐ ਬਾਇ ॥

ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥
 ਅਕਲੀ ਪੜਿਕੈ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨੁ ॥
 ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ ਹੋਰਿ ਗਲਾਂ ਸੈਤਾਨੁ ॥”

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੪੫-੨)

ਪਰ ‘ਸਤਿ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹਿਣ’ ਤੇ ‘ਸਤਿ ਹੋ ਜਾਣ’ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਿ ਤੇ ਅਸਤਿ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ‘ਸਤਿ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ’ ਤੇ ‘ਸਤਿ ਹੋ ਜਾਣ’ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ‘ਸਤਿ’ ਵਸਤ ਨਾਲ ਲਗਣਾ ਤੇ ‘ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਣਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

“Reasoning is the help and reasoning the bar.”

ਆਤਮਾ ਪੁਰ ਅੰਤਸਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਦੇ ਹਨ, ਚਿਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧਿ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਚਿਤਵਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਅਗੇ ਕਦਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ “ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਭੀ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

यदा यथावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तस्माद्बुः परमां गतिम् ॥ (कठ-२-६-१०)

ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਉਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ (ਸਤਿ ਪੁਰਖ) ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ !

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੁਸਨ

ਹੁਸਨ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਚਾਹ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਸਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਾਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼

ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਜਾਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਵਕਤ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੈਸੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਹਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਫਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੁਸਨ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਤੰਦ-ਰੁਸਤੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁਸਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਹੁਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਸਮ ਪੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਹ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਬਨ ਖਿੜ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰੂਹ ਬਲਕਾ ਦੌਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਹੁਸਨ ਅਲੌਕਿਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਤਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਸਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਥੇ ! ਬੁਲਬੁਲ ਸਚ ਮੁਚ ਦੇ ਤਾਜੇ ਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ :-

جہاں حسن نہیں، عشق بھی پیدا نہیں ہوتا   مہیبل گل دیوار پر نہیں ہوتا

ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮੇ ਵਾਂਗ ਬਾਰੀਕ ਵੀ ਪੀਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਦਲ ਨੂੰ ਰਗੜ ਵੀ ਸੁਟੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੂਹ ਪੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਫਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਾ ਹੈ:-

حسن بے بنیاد باشد عشق بے بنیاد نیست

ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਮਾਲ ਵੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਹਰਾ ਖਿੜ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟਹਿਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਕਾਲੇ ਕੋਹਬੇ ਚਿਟੇ ਪੀਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੰਗ ਦੇਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਿਆਨ

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਟਾਕੇ ਖੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅਕਲ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

“ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਭਗਤੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ।”

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੪, ਪ੧੦-੧੧)

ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤਬਰੇਜ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੈਂ ਅਜਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤਬਰੇਜ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ:—”

عجب شمس بر زمين که خفاش گشته ام بنمود
مخبرم نظر در اندام خود خدا در خود

ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਜਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪੀਉ ਪੀਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

“ਪ੍ਰੀਤਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੀਉ ਕੀ ਬੈਠੀ ਪਿੰਜਰ ਮਾਂਹਿ ॥

ਰੋਮ ਰੋਮ ਪੀਉ ਪੀਉ ਕਰੇ, ਦਾਦੂ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ॥”

ਸੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਤੀਆਂ ਤਦ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤਨ ਵਿਚ, ਮਨ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ—

ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਤੀਆਂ ਤਬ ਲਿਖੂੰ, ਜੋ ਤੁਮ ਬਸੋ ਬਿਦੇਸ।

ਤਨ ਮੇਂ ਮਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਨ ਮੇਂ, ਵਾਂਕੂੰ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ।

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਆਮ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕਤ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੇਵਲ

ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰਨ ਹੋਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੋ ਪਰ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਪੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੁਧੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਉਸਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਣ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਾਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ '੧' ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ (ਦੋਖੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:—

“इशाकस्य सिद्धं सर्वं यद्विच जगत्स्य जगत् ।” (इशोपनिषत्)

“ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਢਕ ਦੇ।” ਇਹ ਦਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿਤਾ। ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇਹੋ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ!

“ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ

ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੨੨-੪)

ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਕੇ ਉਸੀ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕੇਵਲ ਜਾਨਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ‘ਹੋਣਾ’ ਤੇ

‘ਹੋ ਜਾਣਾ’ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ (ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧)
ਫਿਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:—

तेज व्यक्तं भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धयन् ।

“ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਭੋਗ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸ
ਦੌਲਤ ਦੀ ਹਵਾਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਦਿਲ
ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ
ਇਹ ਸਿਫਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਹਿਰਸ
ਹਵਾ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਥੇ!

ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਾਨਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ—ਉਸਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ ਤੇ ਉਸ
ਵਿਚ ਇਕ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵੈਰਾਗ

ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਅਰਥ (ਦੇਖੋ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਾ
ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੀ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੋਕੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਚੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ
ਹੈ। ਜਦ ਉਹੀ ਬਿਰਤੀ ਭਗਵਤ ਪਰਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਹੀ
ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਭਾਵਨਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਤ ਜਿਤਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ
ਜਾਏਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ
ਵਿਚ ਆਸਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ
(ਜੋ ਸੱਚਾ ਵੁਜੂ ਹੈ) ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵੁਜੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ:—

تَنْشُرِي دَسْتَ اَزْ دُنْيَا مَيَّ وَ رِيَا حَق !
وَرَشْرَ لَيْت نَيْت جَانِزِي وَ هُوَ كَرُون نَزْ

ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਜਦ ਤੀਕ ਚਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ
ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣ

ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੀ ਨਫ਼ਸਾਨੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ:—

“ਦੁਇ ਸੇਰ ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥ ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਗਿ ਲੂਨਾ ॥
ਅਧ ਸੇਰੁ ਮਾਂਗਉ ਦਾਲੇ ॥ ਮੋਕਉ ਦੇਨਉ ਵਖਤ ਜਿਵਾਲੇ ॥
ਖਾਟ ਮਾਂਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥ ਸਿਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥
ਉਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗਉ ਖੀਂਧਾ ॥ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੈ ਜਨੁ ਥੀਂਧਾ ॥
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਬੇ ॥ ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬੇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ, ੬੫੬—੧੪)

ਪਰ ਵੈਰਾਗ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਪੂਰ ਭਗਤ ਜਨ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਨਾਸਮਾਨ ਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ—

انفردا جز خدا نه با مخواست   اکبر جز مستو نه او به ناست

“ਵਿਣੁ ਤੁਧੁ ਹੋਰੁ ਜਿ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰਿ ਦੁਖਾ ਕੈ ਦੁਖ ॥

ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ॥” (ਰਾਮ: ਵਾਰ ਮ: ੫, ੬੫੮—੧)

ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਸਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਤੇ ਭਰਮ ਸਭ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ।

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੋਹ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਖ਼ੀਲੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਿਚ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪੂਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ—ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਆ ਹੈਵਾਨ—ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਭ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਹ ਵਿਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੌਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਚਮਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਬਿਉਪਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਉਥੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਲੋਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਭ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਦ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਾਮ

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

ایمان عشق است آن که در مردم نبرد   این فساد از خود من گندم نبرد (میرزا)

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਵਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਕਾਮ (ਹੈਵਾਨੀ ਨਫਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਦੁਖ ਉਠਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਨ, ਮਨ, ਰੂਪ, ਜੋਬਨ, ਬੁਧੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਾਮਿਗਰੀ ਬਣਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕਾਮ ਸੁਵਾਰਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਸੁਖ ਲੈਕੇ ਤਸੱਲੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖ ਦੇਕੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਭੰਵਰ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਮ ਕੋਇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਬੇਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੀ

ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਤ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੰਗਦਿਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਪੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਤਲਮਲਾਹਟ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅਉਗਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ (Lever) ਹੈ।

ਜੀਵ ਦਾ ਨਿਜ ਸੁਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੋ ਜਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਅਖਵਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਛੱਡਕੇ ਮਾਲਕ ਵਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਵਜ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜਲੂਣ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਵਣਾ ॥ ਏਧਰੋਂ ਪੁਟਣਾ ਤੇ ਓਧਰ ਲਾਵਣਾ ॥” ਸੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮਾਲਕ ਵਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਛੱਠੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਪੁਰ ਰੂਹਾਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦੀ ਹੈ (ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਦੇਖੋ)।

ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ਕ ਨੰਗ ਤੇ ਨਮੂਸ ਨੂੰ ਛੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮੀ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਆਬਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹਟੇ ਤੇ ਦੇਜ਼ਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਜ਼ਾਹਦਾਂ (ਤਾਲਬਾਨਿ-ਆਖਰਤ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵਿਚ ਲਗੇ। ਜ਼ਾਹਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਦਰਜਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ

ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੁਛ ਗ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ।

دورخ سے کچھ نہ کما نہ جنت سے کچھ غرض جائینگے ہم اور کرم و جہد پر ملے چلے

ਬੁਝਲੀ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਔਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ!

نہ ترسم ز آتش دورخ نہ غرض از جنت دارم - منم شوریدہ جانان چه خورم کرد خورس را

ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਏ।

کے جام وحدت کے نوش کرد کونیا دُغیبے فراموش کرد

ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸਲੀ ਜੰਨਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਸਚ ਮੁਚ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਖ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਤ ਹਵਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਖੇੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਘੁਮੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ। ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰਖਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ? ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹੇ।

یہے شیش شوریدہ حالى فرشت کردورخ تنگنى یا بشت
بگفتا میسر از من این باجرا پسندیدم آنچو پسندمرا

ਜ਼ਾਹਿਦ ਆਖਰਤ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਧਾ

ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

فِرَّةٌ مِثْلُ زَاهِدٍ وَعَاطِقٍ نَهَارِهِمْ
إِنْ خُشِيَ لِعِشْقِكَ الْبُورُ وَبِكَارِ عِشْقِ

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى
أَهْلِ الدُّنْيَا وَمَا حَرَّمَ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ

ਅਰਥ: ਦੁਨੀਆਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਆਖਰਤ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ, ਤੇ ਆਖਰਤ ਹਰਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁਰ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਰਾਮ ਹਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁਰ।

ਇਹੋ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَلْيَهْجُ بِالزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا
وَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيَهْجُ بِالزَّهْدِ فِي الْآخِرَةِ

ਅਰਥ: ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਰਬ (ਨਜ਼ਦੀਕੀ) ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤਰਕ ਕਰਨਾ (ਛੱਡਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਕਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਗੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਬਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਆਖਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਆਖਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਖਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਗਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਮਾਹਿਸ਼

ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਸਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਨਿਆਜ਼ ਐਹਮਦ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਹਦ ਤੇ ਤਕਵਾ (ਜਪ ਤਪ) ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਹੋ ਜਾਹਿਦ! ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਤੂੰ ਇਸ ਬੇਮਤਲਬ ਜੁਹਦ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੈ । ਜੇ ਸਰੂਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ:-

زهد بقوله درنگند زیر پای آئینم . ندیم عشق ست درندی شرب جوش و فرودش

زاهد بشو خدای را پی میگویم ترا
ز حد بے عشق گزار و حکایتی از من بنوش

ਪ੍ਰੇਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਣ ਤੋਂ ਟੁਰਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਹਿਰਾ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਯਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, “ਬੱਸ ਬੱਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਮੁਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ । ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਲੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਯਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ।”

ਸ਼ਾਹ ਨਿਆਜ਼ ਐਹਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਮਾਲਕ ! ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਬਕ ਦਾ ਇਕ ਹਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕਦ ਤੀਕ ਕਿਸਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂਗਾ—

یکم از عشق خود سبق ده . خوانم قصص کتاب تا کنی :

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੁਹਦ ਦਾ ਬਾਣਾ (ਫਿਰਕਾ) ਜੋ ਮੈਂ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਸ ਰੈਹਨ ਕਰਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਮਤਲਬਦਫਤ੍ਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਾਲਸ ਇਸ਼ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—

این خرقه که من دارم درین شراب اوست : دیں و فری بے معنی غرق مے ناب اوست

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਅਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹੇ । ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ

ਦਾ ਇਕ ਜ਼ੋਰਾ (ਕਿਨਕਾ) ਬਖਸ਼ ਦੇ—

کفر کا فر را و دین دیندار را   ذرّه و روسته و بی عطار را

ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਬ ਹਿਜ਼ੜੇ ਹਨ
ਆਖਰਤ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਤਾਲਬ ਹੀ ਮਰਦ ਹਨ ।

طالب دنیا محنت لا طالب عقبی   موت و طالب مولیٰ نکراند

ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਦੇ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਹਦ ਦੇ ਪਾਣ ਦੇ ਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਾਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ (ਹਿਰਦਿਆਂ) ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਦ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਫੀਨਿਆਂ (ਲਿਖਤਾਂ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਿਆ ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ
ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ
ਕੂਚੇ ਵਿਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਬਕ ਕੇ ਕਿਸੀ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ।

دل داده آں باشد که او در کوچه یار رود   نه چو نرگس گشته در گونتر امانا

ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ
ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ (ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਿਰਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ
ਸਭ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਮਨ ਹਰਿ
ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸਾ ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਆਤੁਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ । ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣ ਹੋਕੇ ਲਗਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਸੱਚਾਮਿਤਰ ਸਿਵਾਇ ਹਰਿਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ—

“ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਜਿਉ ਤਿਖਾਵੰਤੁ ਬਿਨੁ ਨੀਰ ॥

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗੋ ਹਰਿ ਤੀਰ ॥” (ਗੋਬ ਮ: ੪, ੮੬੧-੧੮)

“ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਰਿ ਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥”

(ਗਉਤੀ ਮਾਥ ਮ: ੪, ੧੭੫-੧੧)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁਟਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:—

“ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ ॥

ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ਤੋਰੀ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ, ੬੫੯-੧)

“ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੧-੧੭)

ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਹੁ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਨੇਹੁ ਕੌੜੇ ਭਾਸਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੀਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਕਪੜੇ ਤੇ ਭੋਗ ਸਭ ਡਰਾਵਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ:—

“ਨੀਹੁ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲਿ ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੂੜਾਵੇ ਡੋਖੁ ॥

ਕਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਚਰੁ ਪਿਰੀ ਨ ਡੋਖੁ ॥” (ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੬੪-੬)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਲਗਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ:—

“ਜਿਚਰੁ ਅੰਦਰਿ ਸਾਸੁ ਤਿਚਰੁ ਸੇਵਾ ਕੀਚੈ ਜਾਇ ਮਿਲੀਐ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਤ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੬੧੧-੧੫)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨੇਹੁ ਲਗ ਜਾਣ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਕੇ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨੂਰੀ ਜਮਾਲ ਦੀ ਬਲਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੁਧਬੁਧ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਟਪੋਟ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ—

“ਜੋ ਸੁਖੁ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੩੧-੧੬)

“ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ਜਾ ਗੁਰੁ ਦੇਖਾ ਸਾਮਣੈ ॥” (ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੫੮-੧੩)

“ਰਾਮ ਗੁਰਿ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥

ਹਉ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੬-੧)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਦੂਜਾ (ਦੇਖੇ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:—

“ਅਖੀ ਪ੍ਰੇਮਿ ਕਸਾਈਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਖੰਨਿ ॥

ਜੇਕਰਿ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਢਿ ਦਿਚੰਨਿ ॥” (ਬਾਨਤਾ ਵਾਰਮ: ੪, ੧੩੧੮-੧)

ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:—
 ਅੰਮਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਮੁਝ ਸੇ ਰਹਾ ਨ ਜਾਇ ॥
 ਮੁਝ ਸੇ ਰਹਾ ਨ ਜਾਇ ਬਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੇਖੇ ।
 ਜਾਨ ਤਸੱਦੁਕ ਕਰੋਂ ਲਗੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੇਖੇ ॥
 ਮੁਝ ਕੇ ਭਯਾ ਹੈ ਰੋਗ ਜਾਇਗਾ ਜੀਵ ਹਮਾਰਾ ।
 ਏਕਰ ਦਾਰੂ ਯਹੀ ਮਿਲੈ ਜਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਜਾਰਾ ॥
 ਪੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੰਜਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਲਾਗੀ ।
 ਮੈਂ ਗਿਰ ਪੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਲੋਕ ਕੀ ਲੱਜਾ ਭਾਗੀ ॥
 ਪਲਟੂ ਸਤਗੁਰੂ ਵੈਦ ਬਿਨ ਕੌਨ ਸਕੈ ਸਮਝਾਇ ।
 ਅੰਮਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਮੁਝ ਸੇ ਰਹਾ ਨ ਜਾਇ ॥

ਇਸ਼ਕ ਇਕ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਬਿਰਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਗੇ ਪੁਕਾਰ ਉਠੇ:—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ رِزْقًا يَّوْمًا وَّلَيْلًا
 كَرِيْمًا يَّوْمًا وَّلَيْلًا

ਅਰਥ:—ਹਾਂ, ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ! ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੌਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ! ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹਕੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਵਾਇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ।

ਇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ । ਇਸ ਪੁਰ ਚੱਲਣਾ ਐਰੇ ਗ਼ੈਰੇ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਸੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗ਼ਮ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਗਨ-ਤਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਖ਼ੁਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨਫ਼ਸਾਨੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ

ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—

ایں عشقِ مستِ اس که در مردم بُرود / این فساد از خوردنِ کُند (مولانا)

ਇਥੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਸੀ ਦਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹਰਦਮ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਉਸਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:—

“ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਗਿ ਜੀਵਾ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਤਿਸਾਈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੩-੬)

“ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਿ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਅੰਮਾਲੀ ਜੇ ਸਉ ਭੋਜਨ ਮੈ ਨੀਰੋ ॥

ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕਿਉ ਮਨੁ ਧੀਰੋ ॥”

(ਵਰਹੰਸ ਮ: ੫, ੫੬੪-੫)

ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਕੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ! ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਗ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਠੰਢ ਪਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਸਜਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪੁਰ ਢਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਅਨੁਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਰਸ ਫਜ਼ੂਲ ਦਿਸਦੇ ਹਨ:—

“ਜੇ ਤੂ ਮਿਤ੍ਰ ਅਸਾਡੜਾ ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵੇਛੋੜਿ ॥

ਜੀਉ ਮਹਿਜੋ ਤਉ ਮੋਹਿਆ ਕਦਿ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਹਿ ॥”

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੬੪-੧੫)

“ਡਿਠੀ ਹਭ ਢੋਵੋਲਿ ਹਿਕਸੁ ਬਾਬੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਆਉ ਸਜਣ ਤੂ ਮੁਖਿ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਠੰਢਾ ਹੋਇ ॥”

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੦-੧੨)

“ਤੂ ਚਉ ਸਜਣ ਮੈਡਿਆ ਡੋਈ ਸਿਸੁ ਉਤਾਰਿ ॥

ਨੈਨ ਸਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦਿ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰੁ ॥” (ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੯੪-੯)

“ਉਠੀ ਬਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹਉ ਪਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥

ਕਾਜਲੁ ਹਾਰੁ ਤਮੋਲ ਰਸੁ ਬਿਨੁ ਪਸੇ ਹਭਿ ਰਸ ਛਾਰੁ ॥”

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੯੪-੧੦)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਘਾਇਲ ਹੋ ਚੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਜਾਏ ! ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ! ਹਰਿ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵਿਚ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਮੈਂ ਉਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲਾਂ ।

“ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਨ ਬੋਧਿਆ ਸੇ ਆਨ ਕਤ ਜਾਹੀ ॥

ਮੀਨੁ ਬਿਛੋਹਾ ਨਾ ਸਹੈ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮਰਿ ਪਾਹੀ ॥” (ਬੇਵਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੨-੧੨)

“ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ॥

ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਹਰਿ ਪੰਖ ਲਗਾਇ ਮਿਲੀਜੈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੯-੧੮)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਹਾਂ । ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰੁ ਕਿਉ ਜੀਵਨਿ ਪਿਰ ਬਾਹਰੇ ॥

ਜਾਂ ਸਹੁ ਦੇਖਨਿ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਬੀਵਨਿ ਭੀ ਹਰੇ ॥

ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਕਿਉ ਜੀਵਨਿ ਪਿਰੀ ਵਿਹੁਣਿਆ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥ (ਸਲੋਕਮ: ੪, ੧੪੨੨-੪)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮਣ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿਚਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਦੇਸ਼ ਹੈ । ਉਹ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ

ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਸੋਆਂ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੈਣ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਹ ਭਰੀ
ਯਾਦ ਵਿਚ ਭਰ ਭਰ ਅੰਵਦੇ ਹਨ ।

“ਸਾਜਨ ਦੇਸਿ ਵਿਦੇਸੀਅਯੋ ਸਾਨੇਹਯੋ ਦੇਦੀ ॥

ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੇ ਤਿਨ ਸਜਣਾ ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਦੀ ॥” (ਤੁਖਾਰੀਮ:੧,੧੧੧੧-੧੬)

ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ।
ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਾਰ, ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਤੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਥਾਂ, ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ
ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਿਚ ਅਲਗ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖਕੇ ਕਹਿ ਉਠੇ:-

“ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਚ ਧਾੜਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਠੱਗ ॥

ਮਸੀਤਾਂ ਵਿਚ ਕਸਬੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਅਲੱਗ ॥”

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਸਮਾਨ
ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ । ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋਜ ਦੀਆਂ
ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ । ਮਲੂਕ
ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-

“ਮਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦਵਾਰਕਾ ਕਾਸ਼ੀ ਅਰ ਕੇਦਾਰ ॥

ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਬੂਠ ਹੈ ਕਹੇ ਮਲੂਕ ਬਿਚਾਰ ॥”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ
ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ
ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਆਸਨ ਲਗਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਜਦੇ
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ
ਉਸਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ।
ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ
ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ “God is Love and Love is God” ਕਿਸੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਆ
ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ:-

“ਪ੍ਰੇਮ ਹਰੀ ਕੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ॥

ਏਕ ਹੋਇ ਦੁਇ ਯੂੰ ਬਸੈ, ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਅਰ ਧੂਪ ॥”

ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਹਦੂਦ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਪਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਵੇਂ ਆਲਮ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ:-

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلِ مارا
سب خالِ من و شمشیرم سمرقند و بخارا

**ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ,
ਉਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ**

ਆਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦੀਨ ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਏਕਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਤਫ਼ਰੀਦ (ਏਕਤਾ) ਤੇ ਤਜਰੀਦ (ਦੁਜਾਇਗੀ) ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਮਘ ਉਠੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਇਕ ਪਰ ਵਾਂਗ ਤੁਛ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਲੱਜਤ ਚੱਖੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

“ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ॥”

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ਪੜਾਅ-੩)

ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:-

“ਸੰਤ ਨ ਚਾਹੈਂ ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ ॥

ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ ਮੁਕਤਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਚੇਰੀ ॥

ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਪਰ ਥੁਕੈਂ ਸ੍ਰਰਗ ਕੀ ਆਸ ਨ ਹੇਰੀ ॥

ਤੀਰਥ ਕਰਹਿ ਨ ਬਰਤ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਮਨ ਮੇਂ ਇੱਛਾ ॥

ਪੁੰਨ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਸੰਤ ਕੇ ਲਗੇ ਅਨਿੱਛਾ ॥

ਨਾ ਚਾਹੈਂ ਬੈਕੁੰਠ ਨ ਆਵਾਗਵਨ ਨਿਵਾਰਾ ॥

ਸਾਤ ਸ੍ਰਰਗ ਅਪਵਰਗ ਤੁਛ ਸਮ ਤਾਹਿ ਬਿਚਾਰਾ ॥

ਪਲਟੂ ਚਾਹੈਂ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਐਸਾ ਮਤਾ ਹਮਾਰ ॥

ਸੰਤ ਨ ਚਾਹੈਂ ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ ॥”

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਆਪ ਗੁਪਤ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ

ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਜਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਲਕਾਂ ਦੇਂਦੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਘਣਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ ਸਭ ਉਸ ਪੁਰ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਲਮ ਤੇ ਅਕਲੀ ਬਹਿਸਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:—

محبّه دوستدار علم و دین و مال و جسم و در آس انداختیم (مولانا رام)

ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੀ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਘੁੱਟ ਪੀਤੇ, ਅਕਲ ਤੇ ਫਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ, ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਲਗਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਲ-ਮ-ਖੁੱਲਾ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਬਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ:—

فانش میگویم و از کفّ من خود دل شادم بپندم که عشقم از هر دو جهان آزاد (عاطف)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਸਬ ਨਸਬ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਰਸਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਝ ਕਦਰ ਨਹੀਂ।

بنده عشق شدی ترک نسب کن جایی که درین راه ملائک ابن ملائک چیزے نیست

ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੁਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਜੀਵਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ:—

حافظ اگر عاشق و مستی دگر ره بازگومر عاشق یارم مرا با کفر و با ایمان چه کار

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਮੁਰਸ਼ਦ) ਦੇ ਚਰਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਬਹਿਸਤ ਦੇ ਬਾਗ, ਤੂਬਾ (ਬਹਿਸਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ) ਦੇ ਸਾਏ ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

بانی بهشت و سایه توبی و قمر حور بانک کوسے یار برابر نے کسم

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਸ਼ਸ਼ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ:—

ਸੱਪਾਂਬਾੜ, ਸਮੁੰਦ ਘਰ, ਸ਼ੇਰਾਂਪਏ ਬੁਕੱਨ॥ ਜੇ ਜਮ ਹੋਵੇ ਪਾਹਰੂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਹਿਰੁ ਕੱਨ॥

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਲਮ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ—

دشمنیرمانے گنجی بغير از دوست کس هر دو عالم را بدشمن ده که مارا دوست

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੱਜਲ ਦੀ ਰੇਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਥੇ! ਸੱਚੀ ਪਤਿਬਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂੰ ਖਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ:—

“ਕਬੀਰ ਰੇਖ ਸੰਧੂਰ ਅਰੁ ਕਾਜਲ ਦੀਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਰਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਾਂ ਸਮਾਇ ॥

ਆਠ ਪਹਿਰ ਚੌਸਠ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਔਰ ਨ ਹੋਇ ॥

ਨੈਨਾਂ ਮਾਹੀਂ ਤੂ ਬਸੇ ਨੀਂਦ ਕੇ ਠੌਰ ਨ ਹੋਇ ॥

ਪਤਿਬਰਤਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ, ਰਤਿਉ ਨ ਉਘਰੇ ਨੈਨ ॥

ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਸਕੁਚੀ ਰਹੇ, ਬੋਲੇ ਮਧੁਰੇ ਬੈਨ ॥”

ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਈ ਉਛਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਵੱਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਤਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਣਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਮੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਸ ਟੁਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਵਣ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ:—

“ਵਧੁ ਸੁਖ ਰੈਨੜੀਏ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ॥

ਘਟੁ ਦੁਖ ਨੀਦੜੀਏ ਪਰਸਉ ਸਦਾ ਪਗਾ ॥” (ਬਿਹਾਗੁਡਾਸ: ੫, ੫੭੭-੬)

ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਨ ਬਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈਕੇ

ਅਲੌਕਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਬਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਾ-ਵਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਧੁਨ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਇਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਢ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਧਨ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਅਧਰ ਪੁਰ ਉਡਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੈ “ਤੇਰਾ ਧਾਮ ਅਧਰ ਮੇਂ ਪਿਆਰੀ ਤੂੰ ਧਰ ਸੰਗ ਰਹਿਤ ਬੰਧਾਨੀ।” (ਸੁਆਮੀ ਜੀ)। ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਥੂਲ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੂਖਮ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਲੌਕਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਮੁਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਜੇਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਲੁ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਬਹਿ ਲੇ ਤਾਰਉ ॥ ਹਿਚਹਿ ਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੨੯-੧੧)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਰਦਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲ
ਬਿਰਤੀ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਮ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਾਕ (ਦੇਖੋ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਪੁਰ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੀ ਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਗ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚੋਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦਿਲੀ ਦਰਦ ਦਾ ਹਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਰਦ ਸਹੇੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਰੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਕੇ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੰਵ ਦੀ ਹਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ । ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਮਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

کافر عشق من مرا در کار نیست   هرگز من تارگشته حاجت زمان نیست
عاشقان را روز محشر بایات نیست   کار عاشق جز تاشکے جمل یار نیست

ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਤਿਆਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਡੋਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰ ਕਦੇ ਟੁਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚੰਦ ਤੇ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗਰਦਨ ਉਲਟ ਕੇ ਬੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਇਕ ਟਕ ਲਗਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ—

“ਜਾਗਨ ਮੇਂ ਸੇਵਨ ਕਰੇ ਸੇਵਨ ਮੇਂ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਸੁਰਤ ਡੋਰ ਲਾਗੀ ਰਹੇ ਤਾਰ ਟੂਟ ਨਹਿ ਜਾਇ ॥

ਤੁਲਸੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰ ਜੈਸੇ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ॥

ਚੋਂਚ ਬੁਕੀ ਗਰਦਨ ਗਲੀ ਚਿਤਵੇ ਵਾਹੀ ਓਰ ॥

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮਸਤੀ

ਮਸਤ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਵਿਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗਰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਨੇ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਨੇ ਸ਼ਬ ਦਰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆਂ   ਅੱਜ ਕਾਕੜ ਆਇਆਂ ਸ਼ਿੰਘਾਰ ਨੇ ਖੁਆਂਦ
ਅੱਜ ਕਾਕੜ ਆਇਆਂ ਸ਼ਿੰਘਾਰ ਨੇ ਖੁਆਂਦ   ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਰਾਗ ਨੂੰ ਨੇ ਖੁਆਂਦ

ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗਰਦਸ਼ਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੁਖਭੁਖ ਤੇ ਨੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕਿਥੇ!

ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ   ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ

ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਦੀ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਨਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹਿਠਾਂਹ ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੁਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!

ਗ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ   ਗ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਕਮ ਨਾ ਕੁਝ ਕੇਸੇ ਵਾਧੇ ਨਿਤ   ਨਾ ਕਮ ਨਾ ਕੁਝ ਕੇਸੇ ਵਾਧੇ ਨਿਤ

ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧ ਬੁਧ

ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੀ ਦੀ ਅਕਲ ਭਰੀ ਨਸੀਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ !
ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

و یواند و سرستم من جام تن شکست من پند تو پذیرم در خود مرا پند است
خاک سمجھائے کوئی عشق کے دیوانے کو وہ سمجھے گا کہیں ناصح کے سمجھائے کو

ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਮਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ
ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸਤੀ ਦੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ।

ایں تدرستم کہ از چشم شراب آید برون

ਸ਼ੰਮਸਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਵਾਨ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਮਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਅਮੀਰ ਵੀ
ਮਸਤ, ਖ਼ਾਜਾ ਵੀ, ਯਾਰ ਵੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਭ ਲੋਕ ਮਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਹੇ ਅਸਮਾਨ! ਤੇਰੀ ਗਰਦਸ਼ ਕਦ ਤੀਕ, ਤੂੰ ਤੋਤਾਂ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ । ਮਿਟੀ
ਮਸਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਸਤ ਹੈ, ਹਵਾ ਮਸਤ ਤੇ ਅਗਨੀ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਝ ਨਾ
ਪੁਛ। ਨਫ਼ਸ, ਅਕਲ ਤੇ ਰੂਹ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ
ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ (ਜਿਸਮਾਂ) ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਰਾਬ
ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਜਾਗ
ਉਠੇਂਗਾ । ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜਸ਼ਨ ਬਣਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ । ਤੂੰ ਹੱਕ ਦੇ
ਇਸ਼ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖ ਕਿ ਦਰ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੀਕ ਮਸਤ ਹੋਗਏ ਹਨ

سار با ماں اشراف میں سرسبز قطار مست	میر مست و خواجہ مست و یار مست !
آسمان تا چند گردی گردش غمخیز ہیں !	خاک مست و آب مست و باد مست و نار مست
حال مورت این چنین و حال معنی خود میسر	نفس و عقل و روح مست و دایم ابرار مست
بجھائے ایں درخشاں نے نہانی میخورند	چند دوزے مبرکتن تا خود فخری بیدار مست
شمس تبریزی در آد در دلم بزمے نہاد	از شراب عشق حق بنگہ درد دیوار مست

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਰ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਮਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼

ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਾਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਸਤ ਹੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਉਸੀ ਵਿਚ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

سستی دست تر شو-هم زیر و هم زبر شو   باخوش و باخبر شو-از ما در هر آید

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖੋ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਹੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

گر خوئے ماندنی-رو خوئے بادو را بین   جوں خوئے غمیش کردست این بادو غم عمارا

ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਿਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਢਾਲ ਉਸ ਮਾਹਰੂ (ਪ੍ਰੀਤਮ) ਦੇ ਚੋਹਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤੀਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

هر که بود مصید عشق که برد او مصید مرگ   چو که پریش مهر بود که رسدش ز غم تیر

ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ? ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਬੇ

ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਹਿਰੀ ਸੂਰਤ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਾਹਿਰੀ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗੌਹ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੀਕ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਾਲ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਟੁਟ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਖਣ ਦੇਵੇ !

روئے ترا زبیده دیدن آرزو دارم - زیا قوت بست حرفه شنیدن آرزو دارم !
 بشکند دستے که غم در گردن یار نشد - کو چشم که لذت گیر دیدار سے نشد
 جاناں بیا در چشم من تا چشم را بهم نرم - بنیم ز من روئے کسے نے کس ترا دیدن دم

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
 “ਨੈਨੋਂ ਅੰਤਰ ਆਵ ਤੂ ਨੈਨ ਬਾਂਪ ਮੈਂ ਲੂੰ ॥

ਨਾ ਮੈ ਦੇਖੂੰ ਔਰ ਕੋ ਨਾ ਤੁਹਿ ਦੇਖਣ ਦੂੰ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਰਸ ਤੇ ਹਵਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜਲਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

با عشق توام برانمادست و بس با عشق سوزنده چه سال ماند خس
 خواهد ز تو مقصود دل خود همه کس جای از تو همی ترا خواهد دلس

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤੇ ਦੀਪਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਢ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਭੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿ ਤੋਂ ਹਰਿ ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗੇਗਾ:—

“ਬਸੁਧਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਹੈ ਸਾਗਰ ਕਢਿ ਕੰਚਨੁ ਕਾਢਿ ਧਰੀਜੈ ॥

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਇਨਹੁ ਨ ਬਾਛਹਿ ਹਰਿ ਮਾਗਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਦੀਜੈ ॥”

(ਕਲਿਆਨਮ: ੪, ੧੪੨੩-੧੮)

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸਚ ਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

مرائے کوئے توانمشت عذمتنی است امیر بند تو انهر دو عالم آزار است

ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ

ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ।

ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਹ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਸੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਕੇ ਇਹ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਜਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਸ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਗੇ, ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਲ ਨਾਲ ਖਿੜੇਗੀ ਤੇ ਮਹਿਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:—

“ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹਿ ॥

ਲਹਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ਪਦ-੧੮)

ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਅਤੀ ਘਣਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਪਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਤ੍ਰਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਭਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚਕਵੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦੀ ਦੁਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਦਾ ਹੈ, ਦੁਧ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਂਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ:—

“ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ ॥
ਜਿਉ ਅਧਿਕਉ ਤਿਉ ਸੁਖ ਘਣੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥
ਬਿਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰਕ ਮੇਹ ॥
ਸਰ ਭਰਿ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੋਹ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੦-੨)

“ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਕ ਜਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਸਾ ॥ ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਜਲ ਮਾਹਿ ਉਲਾਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੨੬-੩)

“ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ ॥
ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਣਿ ਨ ਦੇਇ ॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥
ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ ਹਜੂਰਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੦-੫)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਘਨਘੇਰ ਬਦਲ ਗਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੂਬ ਪੈਲਾਂ ਪਾਂਦੇ ਹਨ !

“ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਜਿਵ ਸੂਰਜੁ ਕਮਲੁ ਨਿਹਾਰੇ ॥
ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਮੇਰੁ ਬਹੁ ਨਾਚੈ ਜਬ ਉਨਵੈ ਘਨ ਘਨਹਾਰੇ ॥”

(ਨਟ ਮ: ੪, ੯੮੩-੧੪)

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਜ ਆਸਮਾਨਾਂ ਪੁਰ ਉਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਚਿਤ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਲਦੇ ਰਹੋ—

“ਜੈਸੀ ਗਗਨਿ ਫਿਰੰਤੀ ਉਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥
ਉਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਬਿਚਿ ਬਚਰੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੮-੪)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਵਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਮਸਤ ਭਵਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੁਟਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨੇਹੁ ਲਗਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਕੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ

ਨੂੰ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਦ (ਆਵਾਜ਼) ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਉਸ ਪੁਰ ਮੋਹਤ ਹੋਕੇ ਸਿਰ ਰਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਛੇ ਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਵਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੋ ।

“ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀਐ ਕਿਉ ਜੀਵਣੁ ਪਾਵੈ ॥
ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੇ ਕਿਉ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
ਨਾਦ ਕੁਰੰਕਹਿ ਬੇਧਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥
ਭਵਰੁ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਕਾ ਮਿਲਿ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥
ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਅਘਾਵੈ ॥”

(ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੭੦੮-੧੩)

“ਜਲ ਦੁਧ ਨਿਆਈ ਰੀਤਿ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰੇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੭੫੪-੧੬)

“ਬਿਨੁ ਜਲ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਹੈ ਮੀਨਾ ਜਿਨਿ ਜਲ ਸਿਉ ਹੇਤੁ ਬਢਾਇਓ ॥
ਕਮਲ ਹੇਤਿ ਬਿਨਸਿਓ ਹੈ ਭਵਰਾ ਉਨਿ ਮਾਰਗੁ ਨਿਕਸਿ ਨ ਪਾਇਓ ॥
ਅਬ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਮੋਹੁ ਕੀਨਾ ॥
ਮਰੈ ਨ ਜਾਵੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚੀਨਾ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੦-੧੮)

“ਜਿਉ ਮਿਲਿ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥
ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥
ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੧)

“ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇ ॥

ਭੂਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥

ਗੁਰ ਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਆਪਾਇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੫)

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਮੂਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇ ਰਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ।

ਸੰਤ ਜਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ (Light House) ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੈਤੰਨ ਦੇਵ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ, ਸੰਮਸ

ਤਬਰੇਜ਼, ਮੇਲਾਨਾ ਰੂਮ, ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੋ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਥੇ ਹੈ?

ਪ੍ਰੇਮ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਤਮ (ਸਿਰਫ ਬਣੇ ਰਹਿਣ) ਰਜ (ਕੁਝ ਪਾਣ ਜਾਂ ਬਣਨ) ਤੇ ਸਤ (ਕੁਝ ਹੋਣ) ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਵਜ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਿਲੋਨੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਮਗਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ-ਸਾਨ ਉਮਰ ਭਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਦਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ।

مگر عمرے درپے اوئے دویم سُوْبُو   تاگ نش یانم بادل شسته رُوْبُو
مخوال مش بدیم مستف در کومل   مگر بیکر دویم درپے او کومل

ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਢੂੰਡ। ਦਿਲ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

یوسف گم گشته را بیرون مجو!   اندرون چاه دل یابی سراغ

ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਾਲਤਾਂ (ਬੇਟਾ, ਇਸਤਰੀ, ਘਰ ਬਾਰਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਤਅੱਲਕਾਤ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ

ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਮਕੀਲੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ “When Love comes it beautifies every thing.” ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਜਦ ਮੁਖਾਲਫ਼ ਤੇ ਨਾਮੁਆਫ਼ਕ ਖਿਆਲਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਹੈ।

“ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸਹਿ ਦਿਤਾ ਵਕਣ ਕੂ ਪਤਿ ਮੇਰੀ ॥

ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੦-੧)

ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਹੈ—“ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੧੫-੧੮)

ਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵਾਸਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ—ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦੇ ਹਨ—

ਸਾਚੁ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸ ॥

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਕੇ ਦਾਸ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੩-੧੧)

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੬੬-੧੫)

ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਲਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਮਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਕਰਿ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੁਖ ਜਾਇ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੧੯)

ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਮਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਗੁਰੁ ਪੂਜਣ ਆਵਹਿ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਣਿਜਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਵਹਿ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੫੯੦-੧੨)

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੇਹੁ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ ਲਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਜਿਨ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਦਰਿ ਨੇਹੁ ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥

ਰਾਤੀ ਅਤੈ ਭੇਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਰਹਹਿ ਅਨੰਦਿ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੫)

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ

ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਣਯਕਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਤਾਸ਼੍ਰੁਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ (੬-੨੩) ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ (Self-Surrender) ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ (ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਦੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਣਾ ਦਸਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਹੈ

ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੀਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

عاشق شوق عاشق شود و گداز میری سلطان بچه آخر تا چند میری
سلطان بچه را میگوید میری همه کاره زینهار بجز عشق دیگر چیز نگیری!

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੀ ਕਾਮਲ (ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਏਹ ਦਰਖਤ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਗ ਗਾਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੂਰ ਚਹਚਹਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—

رموز عشق نوازی نہ کار هر مریفت بیاد نوگل این سبیل غزل خواں باش

ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਅਜੇਹੇ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ—

عشق کیا تشنه کسی کمال سے پوچھا چاہیے !
کس طرح جانتے دل بے دل سے پوچھا چاہیے

ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ (ਕਥਾ) ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਲਿਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ—

داستان شوق را تحریر کردن مشکل است . بحر را از موج در زنجیر کردن مشکل است

ਕਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸ ਸਕੇ—ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ—

قلم را آن زبان نبرد که سر عشق گوید باز مرائے حد تقریر است شرح آرزو مندی

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜਲ (ਅਨਾਦਿ) ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਪੱਤੇ ਅਬਦ (ਅਨੰਤ) ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਤਕੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ—

عشق اندر فطن عالم و دفتر و اوراق نیست
هر چه گفت و هر چه گوئی آن ره عشاق نیست
بجز عشق اندر ازل و ابد - برگ سبزش در ابد
وین سخن را بخیه بر عمرش و دری و سال نیست

ਗੁੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਆਮਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਮਝ ਹੱਕ ਦੇ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤੀ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਵਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਲਮ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ:—

بشر اوراق گر همه رس نال بر علم عشق و دفتر نباشد

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਲੂਣ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਾਹ ਲੈਣ ਗਈ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਈ; ਜਾਂ ਪਰਵਾਨੇ (ਭੰਬਟ) ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਮਾਂ (ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ) ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:—

“ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗੈ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੩੪-੮)

“ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਪੁਛਹਿ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਣੀ॥

ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਕਛੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੀ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੯-੧੨)

ਬਾਣੀ ਦੁਵਾਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ:—

آفتاب آمد دلیل آفتاب

ਅਰਥ: ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ

ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਬਲਕ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

“ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ। ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ॥”

(ਯੁਗਤੀ ਮ: ੫, ੨੮੯-੧੭)

ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਚ ਮਨਸੂਰ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ!

حرفی راز مبینی در عاشقانِ مکر   ملک دار خوش خوش بر دار بآید

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੈ—

ایچ میدانی که اصل عشق چیست   عشق اندر حسن جانان زندگیست (رحم)

ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸੂਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ ਠਿਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ—

بچوں از طرب معشوق نباشد شیشه   کوشش عاشق بے چاره بجا نرسد

ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਹਾਲ

ਪੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਬੀਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਬੀਬ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਹਰ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾ ਕਿਸਦੀ ਕਰੇ !

گر دو اطّبی در یک باید - هر که را در دیا شد دوائے نرسد
عاشق که شد که یار بجایش نظر نکرد - اے خواجہ درد نیست و گرنه لبیب هست
لبیب عشق سیحانم است و متفق یک چوین در دله بنید که امو ابکند (عالم)

ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਹੱਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁੰਡ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ—

ستیزه معن مملکت عشق طلب کن : کس مملکت از ملک الواف بر آید
شکار بی حق باش مجرای صبح شکست کس شکار تر که باز اجل باز ستاند

ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ (ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ) ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖ਼ਾਰ (ਕੰਡਾ) ਹੀ ਹੈ—

هر چه غیر خیال معشوق است - خار عشق است گر بود گلزار

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਬਲਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ੀਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ (ਪਛਤਾਵੇਗਾ)।

هر که از عشاق گریزاں شود - عاقبت الامر پشیمان شود

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ (ਅਨੁਭਵ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁਰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰ ਚਲਣ ਨੂੰ 'ਤਰੀਕਤ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਦਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੂਜਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਜ਼ਕਾਤ (ਦਾਨ) ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਫਸ

ਤੇ ਕਲਬ (ਮਨ) ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਧ ਪਿਲਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਣ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਤ ਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਧ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਦਾਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਣ ਵਿਚ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਨਣਾ ਕੁਦ-ਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਪਾਠ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੁਰ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਕੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਫਤ (ਵਿਵੇਕ) ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸਭ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਉਠੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਹਸਬ ਨਸਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ।

میکنی جامی گم اند عشق اسم رسم خویش / افریں با دایرین رستے که پیدا کردی /

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਈ ਜਪ, ਤਪ, ਬ੍ਰਤ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗ ਜਾਏ।

“ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਸਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥”

(ਬੇਗ਼ਮੀ ਮ: ੪, ੭੨੦-੧੩)

ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:-

“ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਦਾਈ ਹੈ। ਤਰੀਕਤ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਹੈ।

ਅਗੋਂ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਫਤੋਂ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਟੁਕ ਬੁਝ ਕੌਣ ਛੁਪ ਆਇਆ ਹੈ ॥”

ਸਭ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਥਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਮਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਜੋ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਨ, ਬੰਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਦੋਬੇ ਫ਼ੁਮਿਕਾ, ਪੰ: ੫-੧੬, ੨੩-੩੦, ਫ਼ਾਜ਼ ਪਹਿਲਾ)

ਪ੍ਰੇਮ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਹ ਦਾ ਪੜਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਢਕਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੀਕ ਚਲਿਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੌ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਪੂਰ ਨਫਸ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸੁਟਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਮਿਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਇਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੀ ਬਨਾਉਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੀ ਤਾਲਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਲ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕਤ ਪੂਰ ਚੱਲਣ ਅਰਥਾਤ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਵਦੀ ਹੈ।

ਤਰੀਕਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਭਗਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਤਵਜ਼ੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ ਇਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਰੂਰ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ

ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਫੁਟ ਫੁਟ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਚ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

“ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੨-੧੨)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

“ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੁ ॥”

(ਫੂਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੦-੩)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਹਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ—

“ਭਗਤ ਸਚੈ ਦਰਿ ਸੋਹਦੇ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਹਾਏ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਨ ਉਪਜੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਏ ॥” (ਗੁਜਰੀਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੩-੧)

ਗੁਰਮੁਖ ਤੱਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

“ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਸਾ ਧਨ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥” (ਸਿਰੀਗਾਥਾ ਮ: ੧, ੬੧-੩)

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ, ਸਾਧ ਸੰਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੇਟਣ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਦੀ ਹੈ—

“ਜਾਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਈ ਜਪਾਤ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨੁ ਰਾਮ ਸਿਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੪-੧੫)

“ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

ਜਬ ਸਤਸੰਗ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਿਰਦੈ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥”

(ਸੋਰਠੀ ਮ: ੩, ੬੦੭-੫)

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਦੀ ਹੈ—

“ਲੜਿ ਲੀਨੋ ਲਾਏ ਨਉਨਿਧਿ ਪਾਏ ਨਾਉ ਸਰਬਸੁ ਠਾਕੁਰਿ ਦੀਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੫, ੮੦-੬)

“ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸੋਹੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਪਤੀਆਇ ॥” (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੬੦-੧੨)

“ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ਤੁਹ ਕੁਟਹਿ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਭਾਈ ਪਲੈ ਕਿਛੁ ਨ ਪਾਇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੩-੧)

“ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੩-੧੪)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਰਿ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ—

“ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਲਭਈ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥

ਹਰਿ ਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲੈ ਗੁਰ ਸਾਬਾਸਿ ॥”

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੯੯੬-੧੩)

ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ—

“ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੋਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੭-੧੧)

“ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥

ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੭)

ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤਬਰੇਜ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜੋ ਜੁਹਦ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ (ਜਪ ਤਪ) ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਕਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨ ਨਾਲ ਗ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ

ਮਿਲਾਈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਭਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਖੁਸ਼ੀਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੁ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬਗ਼ਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਬਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਂ:—

پیر خوش نفس من سوخته را تجربه کرد !   گفت هیبت که آں زهد همه سودا بود
 سلب و تقدع عشاق درین وقت فنا   نه علم و نه عقول و نه ذیالست و نه نور
 این بگفت و نفسی در نگر نیست   نظر او همه هستی ز دل من بر بود
 گفت اکوّن بر و باد بهجور رشاد نبرد   دور باش از ره سالوس و از دلق کبود

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ।

‘ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ ॥’ (ਗੋਤ ਕਬੀਰ, ੮੭੧-੧੦)

ਇਕ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹਕੀਕਤ ਪੁਰ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਬ ਦੇ ਦਿਲਵਿਚ ਤਲਬ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਲ ਮਕਸੂਦ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਭੇਖ ਸਭ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

“ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਜਾਣਈ ਭੁਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਿਸਰਾਇ ਕੈ ਪਉਦੇ ਨਰਕਿ ਅੰਧਾਰ ॥”

(ਸਰੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੫-੧੬)

ਇਹੋ ਸੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੇਖ, ਕਿਆ ਮੋਮਨ, ਮੁਸ਼ਰਕ, ਤਰਸਾ, ਮਹਵਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਸ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ।

که درین راه همگان اندل خود بی خبرند !   من و شرک و زنا و محوس و دیگر

ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ਼ਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਦੀਦਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੁਫਤਾਰ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਖਿਆਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਅਦਾਈ ਦੇ ਕਿਸੀ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਤਸੱਵਰ (ਧਿਆਨ) ਵਿਚ ਮਹਵ (ਮਗਨ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਕੇ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਜਾਂ ਗੁਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਖਕੇ ਉਸੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਾਉ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਲਕਾਂ ਦੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ—

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂਪੁਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ, ਰੁਪਇਆਂ ਜਾਂ ਸੰਤਾਨ ਆਦਿਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਹੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਰਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਵਰਤੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਢੀ (ਤਰਖਾਣ) ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਵਦਾ ਹੈ:—

ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸਭਹੁ ਤੇ ਤੋਰੈ ਤਉ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਨਾਮਦੇਵ, ੬੫੭-੧੦)

ਤੀਸਰੇ—ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਅਰਪਨ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਰਹੇ। ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਉਸੀ ਦਾ

ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਘਾਉ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ ਲਗਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਪਟ ਰਹੇ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਰੁਚੀ ਮਾਲਕ ਵਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥੇ—ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਘਟੇ ਜਾਂ ਟੁਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਸਾਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਾਜ਼ਿਆਨੇ (ਕੋਰੜੇ) ਲਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕ (ਰੁਚੀ) ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਹੇ।

ਪੰਜਵੇਂ—ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਦਾਚਾਰ (ਨੇਕ ਚਲਣੀ) ਰਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਾਚਾਰ ਰਖਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ (੧) ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਸੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਬਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਕਹੋਣਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਾ ਇਕਠ ਕੀ ਹੈ (ੳ) ਜੋ ਕੰਮ ਛੁਪਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅ) ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। (ੲ) ਕਿਸੀ ਦਾ ਬੁਰਾਚਾਹੁਣਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ! ਅਜੇਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਨੁਕਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅਗੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਇਸੀ ਫ਼ਿਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੈਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਆਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ

ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋਹਰ ਚਮਕ ਉਠੇਗਾ। ਸਚ ਹੈ, ਸਚ ਬੋਲਣ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ—

“ਸਾਂਚ ਬਰੇਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬਰੇਬਰ ਪਾਪ ॥

ਜਾਂਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾਂਚ ਹੈ ਤਾਂਕੇ ਹਿਰਦੇ ਆਪ ॥”

ਕਿਸੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਹੁਣਾ ਸਭ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਲਮਗੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ—

حَافِظِ خَالِ كُنْ وَلَا تَاْمَنْزِلْ جَانًا شَرِي

ਅਰਥ—ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏ।

ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖਾਉ। ਇਹ ਦਿਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੁਤਖਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਰੱਬ ਦੇ ਫੇਰਾ ਪਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ—

کعبه بنگاه خلیل آندست   دل گذرگاه جلیل اکبر است
دل بدست آدر که حج اکبر است   اندر اراں کعبه یک دل تبر است

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਬਰਤ, ਨੇਮ ਆਦਿਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਤਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਦੇਖੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰ: ੩-੪) ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਨ ਕਰਕੇ, ਕਰੜੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਆ ਹੇਵਾਨ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖਾਣਾ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਛੇਵੇਂ—ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾ-ਅਦਬ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਥ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਹਥ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੈ।

ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਭੀ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਭਗਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੁੰ ਚਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਟੱਪੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬਨਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿਲੀ ਕਸ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਫੈਜ਼ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ! ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਾਣੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਈਨਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਮਰਿ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਾਈ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ, ਅਕਲ ਜਾਂ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੇ। ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਫੁਰੇ। ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਕੇ ਵੀ ਉਲੰਘਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗ ਕੇ ਆਖਰ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਬਾ-ਅਦਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿਚ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਦੁਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ

ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੁਖ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਦਬ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫ਼ਜ਼ਲ ਤੇ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

اخذوا حُبهم ترفيقاً اَوْ بے اَدب مُحرّم ماندا از نسلِ رُب

ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸਤ ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਰਸ (Taste) ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਲਈ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ (Cultivate a taste for God)। ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਸ਼ਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਿਬਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਕਤ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ [ਮਾਸੂਕ] ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਮਾਂ [ਲਾਟ] ਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨਾ [ਭਬੱਕੜ] ਕਦਾਚਿਤ ਨਾ ਸੜਦਾ।

عشق اول در دل معشوق پیدا میشود   گر نه سوز شمع کے پرده شیدا میشود

ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਜਾਂ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ

ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਦਰ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।

“ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ਤਉ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮੁ ਕਰਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੨੩)

“ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਲਾਏ ਹੋਤ ਪਿਆਰੁ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੧੪)

ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੮)

“ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣਿ ਆਈ ॥

ਪੂਰਬ ਕਰਮਿ ਲਿਖਤ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੩-੧੦)

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਹਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ, ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸਣਾ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀ ਸਾਕਤ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ:—

“ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥”

(ਰਾਮ: ਮ: ੫, ੯੪੭-੧੨)

“ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਦਰਸਨੁ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਪਰਸਨੁ ॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਘਟਿ ਦੀਪਕੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਹੋ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੨-੪)

“ਸਾਕਤ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਸਮਾਇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੯੭-੧੫)

ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਲ

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

(੧) ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ।

ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਨਤਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਭੁਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਰਾਂਬਾ ਰਾਂਬਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਬਾ ਹੋਈ ॥” (ਬੁੱਲ ਬਾਹ)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਸਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਆਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਿਥੇ ! ਮਾਲਕ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ ।

ਸਾਡੀ ਹੀ ਖੁਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ।

تاری کے یارِ گرد و یارِ تو جو نہ پاشی یارِ باشد یارِ تو

ਬੁਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ।

چوں شری خالی تو اندرِ خدا ۛ لاه یابی درِ سریم کبریا

ਇਹੋ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ:—

چوں نال باخدا یابی دسل! خوش راگم سزے سے مل

ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਰਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

بے فائے خود نیست دیدار ما! میفرود شد خوش را اول خریدار ما

“ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਿਆਰਾ
ਹਉ ਤਿਸੁ ਪਹਿ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ॥”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੮, ੭੫੭-੯)

(੨) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇ ਗ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਵਲੋਂ ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰਹੇਗਾ, ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੇ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਗ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਅਲ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕੋਈ ਨਾਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਰਖਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਬਾਲਾਂ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਸੁਰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ—

دل مکن از فکر باطلها سیاه از غم غیر از خدا چیزے محروم

ਵਿਣੁ ਤੁਧੁ ਹੋਰੁ ਜਿ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰਿ ਦੁਖਾ ਕੈ ਦੁਖ ॥
ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ॥

(ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੬੫੮-੯)

ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ—

کفر باشد نزدش کردن دعا-کاهه امر ما بجز ملائکین تغا

ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਿਲ, ਜਾਨ, ਈਮਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਰੱਬ ਅਜੇਹਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਰਦਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੇਗ਼ਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ

ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਘਟ ਘਟ ਤੇ ਪਟ ਪਟ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਸੋ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ:-

“ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਰਿਕੁ ਮੁਖਿ ਮਾਂਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ ॥

ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕੁ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੈ ਮੋਹਿ ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਸਹਿ ਨਿਤ ਚਰਨਾ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੬-੧੫)

ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਕੋਢੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਜਾਂ ਧੁਰ ਪਦ ਤੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਹਮਰੇ ਭਰਤਾ ਬਡੇ ਬਿਬੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥

ਓਹੁ ਹਮਾਰੈ ਮਾਥੈ ਕਾਇਮੁ ਅਉਰੁ ਹਮਰੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥”

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ, ੪੭੬-੧੪)

(ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਖ ਸਦਾ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤੁਛ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

(੨) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਬੇਗਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਰਜ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਗਰਜ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਗਰਜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਉਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੀ ਗਰਜ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ

ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਧਨ, ਸੰਤਾਨ, ਕੀਰਤੀ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਇਛਿਆ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਥੇ? ਜੇਕਰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬੂਠਾ ਹੈ—

ਫਰੀਦਾ ਜਾ ਲਬੁ ਤਾ ਨੇਹੁ ਕਿਆ ਲਬੁ ਤ ਕੂੜਾ ਨੇਹੁ।

(ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੮-੧੪)

ਹਰੇਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੀ ਇਕ ਸ਼ੈ ਤਕ ਮਹਦੂਦ ਹੋਕੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਹਿਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵ ਸਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਖਾਹਿਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਛਿਆ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਇਸ ਇਛਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਖੁਦਗ਼ਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਸ਼ਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਤਾਂ ਬੇਖੁਦ ਹੋਕੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਔਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

(੪) ਬੇਖੋਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੈਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਸਦੀ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਕਿਵੇਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

خبر که بود میثاق من بود و میسر گر / خبر که بود میثاق من بود و میسر گر

ਅਜੇਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਵਾਇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕਿਸੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਜ਼ਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਨ ਤੀਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੋਟਾ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੀ ਤੋਂ ਥੀ ਡਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਦਿਲ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ

ਮੰਜਲ ਬੇਸ਼ੋਫੀ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੀ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਵਿਚ ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੀਣਾ ਕਠਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਲਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ।

“ਕਬੀਰ ਭੱਠੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆਇ ॥
ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਸੇ ਪੀਏਂਗੇ, ਅਉਰ ਸੇ ਪੀਆ ਨ ਜਾਇ ॥
ਕਬੀਰ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪੀਵਤ ਅਧਿਕ ਰਸਾਲ ॥
ਇਸ ਕਾ ਪੀਨਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਮਾਂਗੇ ਸੀਸ ਕਲਾਲ ॥”

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਕਿਥੇ ! ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਪਹਾੜ, ਬੀਆਬਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਭੀ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਕਦਮ ਭਾਸਦੇ ਹਨ ।

“ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ ਨਵਖੰਡ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ ॥
ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਕੈ ਗਨਉ ਏਕ ਕਰਿ ਕਰਮ॥” (ਚਉਬੇਲੇ ਮ: ੫, ੧੫੬੪-੧)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ । ਜੇ ਰਸਤਾ ਉਸ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀ ਭਿਜਦੀ ਹੈ । ਚਿੱਕੜ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੁਰ ਪੈਰ ਤਿਲਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਤਰੁਟਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ । ਅੱਲਾ ਖੂਬ ਮੀਂਹ ਵਸਾ ਤੇ ਕੰਬਲੀਏ ਖੂਬ ਭਿਜ ਜਾ । ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ।

“ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿਕੜ ਦੂਰਿ ਘਰੁ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੁ ॥
ਚਲਾ ਤ ਭਿਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤ ਤੁਟੈ ਨੇਹੁ ॥
ਭਿਜਉ ਸਿਜਉ ਕੰਬਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਉ ਮੇਹੁ ॥
ਜਾਇ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੁਟਉ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ ॥” (ਸ਼ੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੪੭੬-੪)

(੫) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਬਲ ਹੈ, ਦੁਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਭਰ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ੍ਹੇ ਮੰਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਲਹਾ ਸਮਝਕੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਅਨੁਰੀ ਰਾਤ ਮੋਹਲੇ-ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬੱਖੜ ਬਿਲ੍ਹੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅਗੇ ਤੁਛ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਸ਼ੀਰੀਂ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣੀ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆਣ ਤੀਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ਇਹ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਐਸਾ ਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ “ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡਲਾ ਕਿਸੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵਜਕੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—”

अथ ह्य एवायं मुख्यः प्राणः तमुद्रीक्षमुपासाञ्चिहरे ।

तं ह्यसुखं अन्वा विवर्धंसुर्ययाऽऽमानसास्त्रनमृत्वा विध्वंसेत् ॥

(ਭਾਨ੍ਦੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ ੧-੨-੭)

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਮੁਲਾਮਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾਰੂ ਹੈ।

(੬) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨਫ਼ਸ ਕੁਸ਼ੀ (ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ) ਹੈ।

ਮਾਂ ਬੀਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੂਣੇ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਸਰਦੀ। ਬੱਚਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਸੁਵਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਿੱਲੇ ਪਾਸੇ ਕਟਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਰਾਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਮਾਤਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਚੁਪ ਚਾਪ ਲੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਸ ਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਪੁਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

(੭) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸਭ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਅਸਰ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਭਾਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ

“Love knows no burdens; Love has no burdens”.

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੇ ਕੰਮ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“He does much who loves much.”

ਜੇ ਕਿਸੀ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਬਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

(੮) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਨੰਗ ਨਮੂਸ ਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਿਨ ਸਭ ਸ਼ਰਮਾਂ ਉਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਨੰਗ ਨਾਮੁਸ ਦਾ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਵਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ
ਖਿਆਲ ਹੀ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਗ ਲਗ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

اگر تو عاشقِ حُسنِ و حُسنِ را جويا : بگر خنجر تيز و بزرگ گلايه

ਅਰਥ—ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹੁਸਨ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਖੰਜਰ
ਲੈਕੇ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦੇਹ ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲੋਂ
ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਹ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ
ਨੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੇਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

هر که در ذوقِ عشقِ رنگِ آسود سخت نازد ز نامِ رنگِ آسود

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

ما نَحْنُ خُواجِمِ بَیْکِ وَنَاحِیَةِ رَا حَانِدِ

ਅਰਥ—ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ, ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਲਾਜ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਮਸਤ ਤੇ ਨਚਿੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਚਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ
ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ
ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜੇਹਾ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ

“ਚਾਖਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰਾਖਾ ਚਾਹੇ ਮਾਨ ॥

ਏਕ ਮਿਆਨ ਮੇਂ ਦੋ ਖੜਗ ਦੇਖਾ ਸੁਣਾ ਨ ਕਾਨ ॥”

(੯) ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ (ਦੁੱਦੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ) ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਐਬਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਭ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ
ਬਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੀ ਮਖ਼ਲੂਕ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਂ ਤੇ ਕਸਰਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ

ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ! ਜਿਥੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੁੰਢਾ ਹੈ ।

(੧੦) ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਠਦਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ (ਹਰਾ) ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਨਾਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ।

ہرگز نمیروئے نیک و شایسته زنده شدیق ثبت است بر حسیدہ علم دوام

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਹਨ । ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਵਣ ਪੁਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

"Love and all things shall be added unto you."
(Bible)

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਸੁਖ, ਅਨੰਦ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭੈ, ਭਰਮ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਾਪ, ਸਭ ਦੁਖ ਤੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਾਇਆ, ਪਾਪ, ਦੁਰਮਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਸਭ ਇਛਿਆ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਗਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੀਵ ਭਉਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸੇਭਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਹਜਗਤੀ ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਆਸਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੂਣੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਠਕ ਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ।

ਪ੍ਰੇਮ

੧. ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਹ ਹੈ

(੧) ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚ ਤੇ ਲਗਨ ਹੈ ।

ਮੂ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨੀ ॥ ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ
ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੱਚ ਤਨੀ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੭-੩)

ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨੁ ਖਚਿ ਰਹਿਆ ਬੀਚੁ ਨ ਰਾਈ ਹੋਤ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਧਿਓ ਬੂਝਨੁ ਸੁਰਤਿ ਸੰਜੋਗ ॥

(ਚਉਬੋਲੋ ਮ: ੫, ੧੩੬੩-੧੬)

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਅਠੇ ਪਹਰ ਲਗੀਨਿ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਿ ਵਸੰਨਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੧-੧੫)

(੨) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੁ ॥

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੇਲਿ ਲਏ ਭਾਈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੪੦-੩)

(੩) ਪ੍ਰੇਮ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ।

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਆਖੈ ਆਇ ॥

ਤਿਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥

(ਸੁਹੀਮ: ੪, ੭੫੬-੫)

(੪) ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਹੈ ।

ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਰਸੀ ਸਭਿ ਬੁਰਿਆਈਆ ਛਾਰੁ ॥

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੭੮੬-੧੬)

(੫) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਚਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ।

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਸਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਸਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਜਲ ਮਿਲਿ ਜੀਵੇ ਮੀਨਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੦-੪)

ਵਤਨ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਮੀਤ ॥

ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰੀਤਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੫-੧੦)

ਸੁਨਹੁ ਮੀਤ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੬੧-੧੪)

ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਗਿ ਜੀਵਾ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਤਿਸਾਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੩-੯)

(੬) ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਹੈ।

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

ਏਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਏਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੬-੬)

ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੯-੧੪)

ਪਰਿਓ ਕਾਲੁ ਸਭੈ ਜਗ ਉਪਰ ਮਾਹਿ ਲਿਖੇ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆਨੀ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਜਾਨੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੫੪-੧੮)

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮਲੁ ਤਨਿ ਲਾਵਣਾ ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੬-੧੬)

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥

ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇਉ ਸਰਬ ॥

(ਚਉਬੋਲੇ ਮ: ੫, ੧੩੬੪-੩)

(੭) ਪ੍ਰੇਮ ਸਚੀ ਮਤਿ, ਸੁਘੜਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੇ ਤੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ॥

ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਨਿ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਤਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੧੩)

ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਜੇ ਬਾਹਰਹੁ ਭੁਲਿ ਚੁਕਿ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰਿ ਭਾਣੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੧੫)

੨. ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇ ਗੁਣ

(੧) ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਦੇ ਟੁਟਦੀ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੪-੫)

ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟੈ ਮੂਲੇ ॥ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੫-੧੪)

ਜੋ ਸੁਖੁ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਰਹੀ ਸਮਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੪੧-੧੮)

ਕਿਤੈ ਪ੍ਰਕਾਰਿ ਨ ਤੁਟਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੪-੧੧)

ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਨ ਮਿਤ੍ਰੁ ਸੇ ਲਾਇਨਿ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਜੀਉ ॥

ਤਿਨ੍ਹ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਜੀਉ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੦-੧੧)

ਮੂ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨੀ ॥

ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਫੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿਚ ਤਨੀ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੬੨੭-੪)

ਤੋਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਮਾਤਾ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾ ਨਿਧਿ ਜਾਕਉ ਉਪਜੀ ਛੋਡਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾ ॥

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੪੨-੭)

ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਨ ਆਪਨ ਤੁਟਤ ਨਹੀ ਜੋਰੁ ॥

ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਨਿਧੇ ਸੁਖ ਮੋਰ ॥

(ਭਾਨਡਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੭-੧੮)

ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿਕੜੁ ਦੂਰਿ ਘਰੁ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੁ ॥

ਚਲਾ ਤ ਭਿਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤ ਤੁਟੈ ਨੇਹੁ ॥

ਭਿਜਉ ਸਿਜਉ ਕੰਬਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਉ ਮੇਹੁ ॥

ਜਾਇ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੁਟਉ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੪)

ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਜਾਇਸੀ ਲਿਖਿਆ ਭੀ ਨਾਲੇ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਧੁਰਿ ਛੋਡੀ ਸਚੈ ਪਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਗਾਫ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੪-੮)

ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕਿ ਨਿਬਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਿਓ ਅਪਨਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੦-੨)

(੨) ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

ਮਗਨ ਮਨੈ ਮਹਿ ਚਿਤਵਉ ਆਸਾ ਨੈਨਹੁ ਤਾਰ ਤੁਹਾਰੀ ॥

(ਕੇਵਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੦-੪)

(੩) ਪ੍ਰੇਮ ਅਥਾਹ ਹੈ ।

ਮਤੜੀ ਕਾਂਢ ਕੁਆਹ ਪਾਵ ਧੋਵੰਦੇ ਪੀਵਸਾ ॥

ਮੂ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਅਥਾਹ ਪਸਣ ਕੂ ਸਚਾ ਧਣੀ ॥

(ਮਾਰੂ ਭਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੬੬-੧੭)

**੩. ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ**

ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੋ ਤੈ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ॥

ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਨਿ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਤਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੭-੧੮)

੪. ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜਉ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਧਨਿ ਤੁਮ ਬਾਧੇ ॥

ਅਪਨੇ ਛੂਟਨ ਕੋ ਜਤਨੁ ਕਰਹੁ ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਗਾਧੇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੬੫੮-੮)

੫. ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ

(੧) ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਉਸੇ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁਰਿ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥

ਮੇਰਾ ਜੀਉਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਸਤਿਗੁਰਆਗੈ ਜਿਨਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਗਲਿ ਲਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੭, ੧੭੨-੮)

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਰਿ ਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੭, ੧੭੫-੧੧)

ਰਸਨਿ ਰਸਨਿ ਰਸਿ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਧਾਰੀ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਗਉ ਹਰਿ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੭, ੫੦੭-੮)

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ ॥ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ਤੋਰੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ੬੫੯-੧)

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੧-੧੭)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੬੩-੧੪)

ਮੈ ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਚਿ ਵਿਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥

ਮੋਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੪੩-੧੭)

ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਜਿਵ ਸੂਰਜੁ ਕਮਲੁ ਨਿਹਾਰੇ ॥

ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਮੇਰੁ ਬਹੁ ਨਾਚੈ ਜਬ ਉਨਵੈ ਘਨ ਘਨਹਾਰੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੭, ੮੮੩-੧੩)

ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਿ ਆਸਾ ॥

ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵੈ ਮੇਰਾਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹਉ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ ਜਾਸਾ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੭, ੫੬੦-੧੯)

ਨੀਹੁ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲਿ ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੂੜਾਵੇ ਡੋਖੁ ॥

ਕਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਚਰੁ ਪਿਰੀ ਨ ਡੋਖੁ ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੯੪-੮)

(੨) ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਚਰੁ ਅੰਦਰਿ ਸਾਸੁ ਤਿਚਰੁ ਸੇਵਾ ਕੀਚੈ ਜਾਇ ਮਿਲੀਐ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਤ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੮੧੧-੧੫)

ਅਹਿ ਨਿਸਿ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵੈ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਵੈਦੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੮੮੩-੨)

(੩) ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਪ੍ਰੀਤਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ।

ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ਜਾ ਗੁਰੁ ਦੇਖਾ ਸਾਮਣੈ ॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੭, ੭੫੮-੧੩)

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵੇਖਿ ਵਿਗਾਸੀਆ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਪਿਆਰੁ ॥

ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਮੇਲਿਅਨੁ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੭, ੭੫੮-੧੫)

ਰਾਮ ਗੁਰਿ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥

ਹਉ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੭, ੮੪੬-੧)

ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਰਹੀ ਸਮਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੭੪੧-੧੯)

(੪) ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਕੇ ਆਸ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

ਮਗਨ ਮਨੈ ਮਹਿ ਚਿਤਵਉ ਆਸਾ ਨੈਨਹੁ ਤਾਰ ਤੁਹਾਰੀ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੦-੪)

ਅਖੀ ਪ੍ਰੇਮਿ ਕਸਾਈਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਖੰਨਿ ॥

ਜੇਕਰਿ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਢਿ ਦਿਚੰਨਿ ॥ (ਵ:ਕਾ: ਮ: ੪, ੧੩੧੮-੧)

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੮-੧੭)

(੫) ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਬਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਪੁਛਹਿ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਣੀ ॥

ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਕਣੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੬-੧੨)

(੬) ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ।

ਵਧੁ ਸੁਖ ਰੈਨੜੀਏ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ॥

ਘਟੁ ਦੁਖ ਨੀਦੜੀਏ ਪਰਸਉ ਸਦਾ ਪਗਾ ॥ (ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੫, ੫੪੪-੬)

(੭) ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ।

ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਰ ਮੋਹਿ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ॥

(ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੪੪-੩)

(੮) ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਬਕ ਮਾਰਕੇ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਲੁਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਬਹਿ ਲੇ ਤਾਰਉ ॥ ਹਿਚਹਿ ਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੨੬-੧੧)

(੯) ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ ਨਵਖੰਡ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ ॥

ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਕੈ ਗਨਉ ਏਕ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥

(ਚਉਬੋਲੇ ਮ: ੫, ੧੩੬੪-੧)

ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿਕੜੁ ਦੂਰਿ ਘਰੁ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੁ ॥

ਚਲਾ ਤ ਭਿਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤ ਤੁਟੈ ਨੇਹੁ ॥

ਭਿਜਉ ਸਿਜਉ ਕੰਬਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਉ ਮੇਹੁ ॥

ਜਾਇ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੁਟਉ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੩)

ਰਤੇ ਸੇਈ ਜਿ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜਿਨਿ ਜਿਨੀ ਸਿਵਾਤਾ ਸਾਈ ॥
ਬੜਿ ਬੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੪-੧੮)

(੧੦) ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ।

ਅੰਤਰਿ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੁਣਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨਿ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ॥
ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ ॥੧॥
ਰਾਮ ਗੁਰਿ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥

ਹਉ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਹਉ ਨਿਰਖਤਫਿਰਉ ਸਭਿ ਦੇਸਦਿਸੰਤਰ ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਨ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਚਈਆ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਕਾਟਿ ਦੇਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਦਿਖਈਆ ॥੨॥
ਕੋਈ ਆਣਿ ਸਦੇਸਾ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੀਠ ਲਗਈਆ॥
ਮਸਤਕੁ ਕਾਟਿ ਦੇਉ ਚਰਣਾ ਤਲਿ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਈਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੫-੧੯)

ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਗਿ ਜੀਵਾ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਤਿਸਾਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੩-੯)

ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਅੰਮਾਲੀ ਜੇ ਸਉ ਭੋਜਨ ਮੈ ਨੀਰੋ ॥

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕਿਉ ਮਨੁ ਧੀਰੋ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੫, ੫੬੪-੫)

ਜੇ ਤੂ ਮਿਤ੍ਰ ਅਸਾਡੜਾ ਹਿਕ ਭੇਰੀ ਨਾ ਵੇਛੋੜਿ ॥

ਜੀਉ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਮੋਹਿਆ ਕਦਿ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਹਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੯੪-੧੫)

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਨ ਬੇਧਿਆ ਸੇ ਆਨ ਕਤ ਜਾਹੀ ॥

ਮੀਨੁ ਬਿਛੋਹਾ ਨਾ ਸਹੈ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮਰਿ ਪਾਹੀ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੨-੧੨)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ॥

ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਹਰਿ ਪੰਖ ਲਗਾਇ ਮਿਲੀਜੈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੯-੧੮)

ਜਿਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਕਿਉ ਜੀਵਨਿ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣਿਆ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੮)

ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰੁ ਕਿਉ ਜੀਵਨਿ ਪਿਰ ਬਾਹਰੇ ॥

ਜਾਂ ਸਹੁ ਦੇਖਨਿ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਬੀਵਨਿ ਭੀ ਹਰੇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੪)

ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰੁ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ॥

ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੩)

ਡਿਠੀ ਹਭ ਵੰਢੋਲਿ ਹਿਕਸੁ ਖਾਸੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਆਉ ਸਜਣ ਤੂ ਮੁਖਿ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਠੰਢਾ ਹੋਇ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੦-੧੨)

ਸਾਜਨ ਦੇਸਿ ਵਿਦੇਸੀਅੜੇ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਦੀ ॥

ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੇ ਤਿਨ ਸਜਣਾ ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਦੀ ॥ (ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੧੧-੧੬)

ਸਜਣ ਮੁਖੁ ਅਨੂਪੁ ਅਠੇ ਪਹਰ ਨਿਹਾਲਸਾ ॥

ਸੁਤੜੀ ਸੇ ਸਹੁ ਡਿਠੁ ਤੈ ਸੁਪਨੇ ਹਉ ਖੰਨੀਐ ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੦-੬)

ਤੂ ਚਉ ਸਜਣ ਮੈਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸੁ ਉਤਾਰਿ ॥

ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦਿ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰੁ ॥

ਉਠੀ ਬਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹਉ ਪਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥

ਕਾਜਲੁ ਹਾਰੁ ਤਮੋਲ ਰਸੁ ਬਿਨੁ ਪਸੇ ਹਭਿ ਰਸ ਛਾਰੁ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੯੪-੮)

ਜੇ ਕਰੁ ਗਹਹਿ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ ਮੂਲਿ ॥

ਹਰਿ ਛੋਡਨਿ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜਹਿ ਦੇਸਕ ਕੈ ਸੂਲਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੨੨-੧੨)

ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ ॥

ਧੂੜੀ ਵਿਚਿ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੇਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹ ਨਾਲੇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੪-੧੯)

ਵੈਸਾਖਿ ਧੀਰਨਿ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ॥

ਹਰਿ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਵਿਸਾਰਿਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੁ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੩-੧੬)

ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਾਇ ॥

ਮਨਿ ਤਨਿ ਪਿਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੩-੧੯)

ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਹਰਿ ਆਸ ਨਿਤ ਕਿਉ ਦੇਖਾ ਹਰਿ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਸੇਜਾਣਤਾ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਹਰਿ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਰਾ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੭-੩)

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਤਿਨਿ ਸਾਚੈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੬੫੨-੬)

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ
ਬਿਨੁ ਬਿਨੁ ਸਰਧਾ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਈਆ ॥
ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਬੂੰਦ ਮੁਖਿ ਪਈਆ ॥
ਮਿਲੁ ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ

ਮੈ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਸਿਰੁ ਕਟਿ ਕਟਿ ਪਈਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਇਕ ਬੇਦਨ ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖੇ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਨ ਪਈਆ ॥
ਬੈਦਕਨਾਟਿਕ ਦੇਖਿ ਭੁਲਾਨੇ ਮੈ ਹਿਰਦੈ ਮਨਿਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮਪੀਰ ਲਗਈਆ ॥ ੨ ॥
ਹਉ ਬਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਜਿਉ ਬਿਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਰਿ ਗਈਆ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਪਿਆਸ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇਰੀ
ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕੇ ਦੁਈਆ ॥ ੩ ॥
ਕੋਈ ਆਨਿ ਆਨਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਾਵੈ
ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਬਲਿ ਘੁਮਿ ਗਈਆ ॥
ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ

ਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਨਿ ਪਵਈਆ ॥ (ਬਿਜਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੬-੧੦)

ਅੰਤਰਿ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰੁ ਕਿਉ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਜੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ਕਿਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥
ਕਿਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੀਐ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਵੀਐ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ॥
(ਤੁਥਾਰੀ ਛੰਤ ਮ: ੪, ੧੧੧੪-੧੫)

ਜਬ ਦੇਖਾ ਪਿਰੁ ਪਿਆਰਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਸਿ ਰਵਾ ਰਾਮ ॥
ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਵਿਗਾਸੁ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਸਚੁ ਨਿਤ ਚਵਾ ਰਾਮ ॥
ਪ੍ਰਿਉ ਚਵਾ ਪਿਆਰੇ ਸਬਦਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵਏ ॥
ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਏ ॥
ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਜੈ ਮੈ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਏ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਰੁ ਗੋਪਾਲੁ ਧਿਆਈ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਏ ॥

(ਤੁਥਾਰੀ ਮ: ੪, ੧੧੧੪-੧)

ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥
 ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ਜਾ ਗੁਰੁ ਦੇਖਾ ਸਾਮਣੈ ॥ ੧ ॥
 ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹੁ ॥
 ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸੀਆ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਪਿਆਰੁ ॥
 ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਮੇਲਿਅਨੁ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ੨ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਉ ॥
 ਜੇ ਪੂਰਬਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਪੀਏਉ ॥ ੩ ॥
 ਸੁਤਿਆ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਉਠਦਿਆ ਭੀ ਗੁਰੁ ਆਲਾਉ ॥
 ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੇ ਮਿਲੈ ਹਉ ਤਾਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਉ ॥ ੪ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੫੮-੭੬੩)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈ ਤਿਸੁ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥
 ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਉ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥
 ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਵਿਣੁ ਪਾਣੀਐ ਰਹੈ ਨ ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ ॥
 ਤਿਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਸੰਤੁ ਨ ਜੀਵਈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥
 ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ॥
 ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾਉ ॥ (ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੫੮-੭੬੩)

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਆਖੈ ਆਇ ॥
 ਤਿਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥ (ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੫੮-੭੬੩)
 ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤੁ ਬਿਨੁ ਨੀਰ ॥ ੧ ॥
 ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗੋ ਹਰਿ ਤੀਰ ॥
 ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੀਰ ॥ ੨ ॥
 ਮਿਲੁ ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਧੀਰ ॥ ੩ ॥
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਆਸ ਪੁਜਾਵਹੁ ਹਰਿ ਦਰਸਨਿ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥ ੪ ॥

(ਗੋਤ ਮ: ੪, ੮੬੧-੮੬੮)

੬. ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

(੧) ਜੈਸਾ ਕਮਲ ਦਾ ਜਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਰੋ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੋਹਿ ॥
 ਲਹਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੋਹਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੫੮-੬੮)

ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਜਿਵ ਸੂਰਜ ਕਮਲੁ ਨਿਹਾਰੇ ॥
ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਮੇਰੁ ਬਹੁ ਨਾਚੈ ਜਬ ਉਨਵੈ ਘਨ ਘਨਹਾਰੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੪, ੯੮੪-੧੩)

(੨-੩) ਜੈਸਾ ਸਾਰੰਗ (ਪਪੀਹੇ) ਜਾਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਜਲ ਨਾਲ ਤੇ
ਭੋਰੇ ਦਾ ਮੁਸਬੂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ ॥
ਜਿਉ ਅਧਿਕਉ ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਘਣੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥
ਬਿਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੦-੨)

ਅਬ ਉਰਬਿਓ ਅਲਿਕਮਲੋਹ ਬਾਸਨ ਮਾਹਿ ਮਗਨ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਭੀ ਨਾਹਿ ਟਰੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੬੩, ੪੫੪-੧੭)

ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫ ੬੩, ੪੫੫-੧)

ਸਾਰੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥

ਨਰਪਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਪਸਾਰਾ ॥

ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੨)

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਜਲ ਮਿਲਿ ਜੀਵੈ ਮੀਨਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੦-੫)

ਬਿਨੁ ਜਲ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਹੈ ਮੀਨਾ ਜਿਨਿ ਜਲ ਸਿਉ ਹੇਤੁ ਬਢਾਇਓ ॥

ਕਮਲ ਹੇਤਿ ਬਿਨਸਿਓ ਹੈ ਭਵਰਾ ਉਨਿ ਮਾਰਗੁ ਨਿਕਸਿ ਨ ਪਾਇਓ ॥

ਅਬ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਮੋਹੁ ਕੀਨਾ ॥

ਮਰੈ ਨ ਜਾਵੈ ਸਦਹੀ ਸੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚੀਨਾ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੦-੧੯)

(੪) ਜੈਸਾ ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਹੈ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰਕ ਮੇਹ ॥

ਸਰ ਭਰਿ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੦-੪)

ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰਕ ਪਿਆਸ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਬੂੰਦ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੈ ਮੇਹੁ ॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਅਤਿ ਲਾਈਐ ਚਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫ ੬੩, ੪੫੫-੨)

ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਸਾ ॥ ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਜਲ ਮਾਹਿ ਉਲਾਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੬-੩)

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਦੂਖ ਕਿਨਿ ਸਹੀਐ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਪਿਆਸਿਆ ॥
ਕਬ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਵੈ ਚਕਵੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ॥

(ਕੋਦਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੨੨-੧੨)

ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਸਾਰਿੰਗ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ॥
ਰੈਨਿ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੇ ਤੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ॥

ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਨਿ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਤਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਈ ॥

(ਮਨਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੧੩)

(੫) ਜੈਸਾ ਹਰਨ ਦਾ ਨਾਦ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਨਿਸਿ ਕੁਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸੁਣਿ ਸ੍ਰਵਣੀ ਹੀਉ ਡਿਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਜੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ਛੰਤ, ੪੫੫-੯)

ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀਐ ਕਿਉ ਜੀਵਣੁ ਪਾਵੈ ॥

ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ ਕਿਉ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥

ਨਾਦ ਕੁਰੰਕਹਿ ਬੇਧਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥

ਭਵਰੁ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਕਾ ਮਿਲਿ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥

ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਅਪਾਵੈ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੭੦੮-੧੪)

(੬) ਜੈਸਾ ਜਲ ਦਾ ਦੁਧ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ ॥

ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਣਿ ਨ ਦੋਇ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੬੦-੫)

ਜਲ ਦੁਧ ਨਿਆਈ ਗੀਤਿ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ਛੰਤ, ੪੫੪-੧੬)

(੭-੮) ਜੈਸਾ ਚਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਅੰਬ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥

ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ ਹਜੂਰਿ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੬੦-੭)

ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੂਰਜੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁਖ ਤਿਆਗੈ ॥

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੭, ੧੬੪-੧੭)

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਦੂਖ ਕਿਨਿ ਸਹੀਐ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਪਿਆਸਿਆ ॥

ਕਬ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਵੈ ਚਕਵੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ॥

(ਕੋਦਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੨੨-੧੨)

ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਚਿਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਦਿ ਦਿਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥

ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਪਰੀਤਿ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫ ਛੰਤ, ੪੫੫-੫)

(੯) ਜੈਸਾ ਕਾਮਨੀ ਦਾ ਪੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਾਮਨੀ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਜਿਉ ਮਿਲਿ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥

ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ ਹਰਿਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੧)

ਜੈਸੀ ਤਰੁਣਿ ਭਤਾਰ ਉਰਬੀ ਪਿਰਹਿ ਸਿਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥

ਮਨੁ ਲਾਲਹਿ ਦੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਭਿ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫ ਛੰਤ, ੪੫੫-੬)

ਜੈਸੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ ॥ ਲੋਭੀ ਨਰੁ ਧਨ ਕਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥

ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਪਿਆਰੀ ॥ ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥

(ਭੋਰਉ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੬੪-੧੬)

(੧੦) ਜੈਸਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਣਿ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਰਿ ਮਥਾਰਿ ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮੁਖਿ ਦੇ ਗਿਰਾਸੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪੋਚਾਰਿ ॥

ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰ ਸਿਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੮-੧)

ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭੁ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰਿ ਆਸਾ ॥

ਵਡਾ ਹੋਇ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਦੇਇ ਕਰਿ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ॥

ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਰਾਖਦਾ ਦੇ ਆਪਿ ਹਥਾਸਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੫-੧੮)

ਜੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਾਰਿਕ ਅਰੁ ਮਾਤਾ ॥ ਐਸਾ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਗੋਬਿੰਦੁ ਬਸੈ ਹਮਾਰੈ ਚੀਤਿ ॥

(ਭੋਰਉ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੬੪-੧੮)

ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥ ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਈ ਜਲਿ ਨਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਸਿਖ ਮੁਖਿ ਪਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੦)

(੧੧) ਜੈਸਾ ਮੂੜ ਦਾ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜੈਸੀ ਭੂਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਨਾਜ ॥ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਲ ਸੇਤੀ ਕਾਜ ॥

ਜੈਸੀ ਮੂੜ ਕੁਟੰਬ ਪਰਾਇਣ ॥ ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਰਾਇਣ ॥

(ਭੋਰਉ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੬੪-੧੪)

(੧੨) ਜੈਸਾ ਲੋਭੀ ਦਾ ਧਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਰੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲਧਾਰਾ ॥ ਨਰਪਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਪਸਾਰਾ ॥

ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੨)

ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਟੇ ॥ ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਗਲਾਟੇ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੩)

ਜੈਸੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ ॥ ਲੋਭੀ ਨਰੁ ਧਨ ਕਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥

ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਪਿਆਰੀ ॥ ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥

(ਭੋਰਉ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੬੪-੧੬)

(੧੩) ਜੈਸਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਅੰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜੈਸੀ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਨਾਜ ॥ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਲ ਸੇਤੀ ਕਾਜ ॥

ਜੈਸੀ ਮੂੜ ਕੁਟੰਬ ਪਰਾਇਣ ॥ ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਰਾਇਣ ॥

(ਭੋਰਉ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੬੪-੧੭)

ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇ ॥ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿ ਆਪਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੫)

(੧੪) ਜੈਸਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਗਊ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਉ ਮਿਲਿ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥

ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥

ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੧)

ਬਛਰੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਖੀਰੁ ਮੁਖਿ ਖਾਇ ॥ ਹਿਰਦੈ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਮੁਖਿ ਲਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੧੮)

(੧੫) ਜੈਸਾ ਦੇਹ ਦਾ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਦੇਹੁਰੀ ਕਤ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ॥

ਦਰਸ ਬਿਹੂਨਾ ਸਾਧ ਜਨੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਣੁ ਨ ਆਵੈ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੨-੧੫)

(੧੬) ਜੈਸਾ ਕੁੰਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਜੈਸੀ ਗਗਨਿ ਫਿਰੰਤੀ ਉਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ॥

ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਬਿਚਿ ਬਚਰੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੮-੪)

(੧੭) ਜੈਸਾ ਮੋਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਚੰਦ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਜਉ ਤੁਮ ਗਿਰਿਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥

ਜਉ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤਉ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ॥

ਮਾਧਵੇ ਤੁਮਨ ਤੋਰਹੁ ਤਉ ਹਮ ਨਹੀ ਤੋਰਹਿ ॥

ਤੁਮ ਸਿਉ ਤੋਰਿ ਕਵਨ ਸਿਉ ਜੋਰਹਿ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੬੫੮-੧੭)

(੧੮) ਜੈਸਾ ਦੀਵੇ ਦਾ ਬੱਤੀ ਤੇ ਯਾਤ੍ਰੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਜਉ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤਉ ਹਮ ਬਾਤੀ ॥ ਜਉ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤਉ ਹਮ ਜਾਤੀ ॥

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ ॥ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ਤੋਰੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੬੫੮-੧੯)

(੧੯) ਜੈਸਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਠ ਨੂੰ ਬੇਲ ਤੇ

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ।

ਮਾਰਵਾੜਿ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਬੇਲਿ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥

ਜਿਉ ਕੁਰੰਕ ਨਿਸਿ ਨਾਦੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮਈਆ ॥ ੧ ॥

ਤੋਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂੜੇ ਰੂਪੁ ਰੂੜੇ ਅਤਿ ਰੰਗ ਰੂੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਿਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇੰਦ੍ਰ ਬਾਲਹਾ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ ॥

ਜਿਉ ਕੋਕਿਲ ਕਉ ਅੰਬੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮਈਆ ॥ ੨ ॥

ਚਕਵੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਬਾਲਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੀਸੁਲਾ ॥

ਜਿਉ ਤਰੁਣੀ ਕਉ ਕੰਤੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮਈਆ ॥ ੩ ॥

ਬਾਰਿਕ ਕਉ ਜੈਸੇ ਖੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਚਾਤ੍ਰਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਜਲਧਰਾ ॥

ਮਛਲੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮਈਆ ॥ ੪ ॥

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਮੁਨਿ ਚਾਹਹਿ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਠੁਲਾ ॥

ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੋਰੇ ਨਾਮੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਨਾਮੇ ਮਨਿ ਬੀਠੁਲਾ ॥ ੫ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੬੯੩-੧੦)

੭. ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?

(੧) ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ।

ਸਾਚੁ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸ ॥ ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਕੇ ਦਾਸ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੪-੧੧)

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੬-੧੫)

ਸਾਧਨ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਮੇਲਿ ਲਈ ਪਿਰਿ ਆਪੇ ਸਾਚੈ ਸਾਹਿ ਸਵਾਰੀ ॥

(ਬਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੭-੧੮)

(੨) ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ।

ਗੁਰਸਿਖਾ ਮਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਕਰਿ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁਖ ਜਾਇ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੧੬)

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਮਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੂਜਣ-ਆਵਹਿ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਣੈਜਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਵਹਿ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੬੦-੧੨)

ਇਕਿ ਕੂੜਿ ਕੁਸਤਿ ਲਾਇਅਨੁ ਮਨਮੁਖ ਵਿਗੂਤੀ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿਪ੍ਰੀਤੀ॥(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੬੫੧-੧੦)
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੀ ਆਸਕੀ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਰਹਹਿ ਅਨੰਦਿ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੬)

ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਦਰਿ ਨੇਹੁ ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥
ਰਾਤੀ ਅਤੈ ਭੋਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੫)

੮. ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

(੧) ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਵਾਰਾ ।

ਸਚੈ ਕੋਟਿ ਗਿਰਾਂਇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸਿਆ ॥ (ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੪੬-੧੮)
ਨਾਹ ਬਿਨੁ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨਾਹੀ ਪੁਛਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੨-੧੧)

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਗੁ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ॥
ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਹੁ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਸੋਹਾਇਆ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੬-੮)

ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਭਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰੁ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ॥(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੪੮-੧੭)
ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੁ ॥
ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੇਲਿ ਲਏ ਭਾਈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੪੦-੩)

ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰਿ ॥
ਸਦਾ ਰਾਵੈ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਿਆਰਿ ॥(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ੩, ੮੬-੧੯)

ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ ਜੀਉ ਕਵਣੁ ਮਿਲਾਵੈ ॥

ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਮਿਲੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੩-੪)

ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸੇ ਹੋਵੈ ॥

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੩-੮)

ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੇ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਚਿ ਰਹਿਆ ॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਬਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦ ਗਹਿਆ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੬੦-੭)

ਭਗਤ ਸਚੈ ਦਰਿ ਸੋਹਦੇ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਹਾਏ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਨ ਉਪਜੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਏ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੩-੨)

ਸਾ ਧਨ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮੇਲਿ ਲਈ ਪਿਰਿ ਆਪੇ ਸਾਚੈ ਸਾਹਿ ਸਵਾਰੀ ॥ (ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੬੭-੧੮)

(੨) ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਸਾ ਧਨ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੧-੩)

(੩) ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ।

ਹੁਕਮੁ ਭੀ ਤਿਨ੍ਹਾ ਮਨਾਇਸੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਹਾਗਣਿ ਹੋਇ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੦-੧੫)

(੪) ਸਤਸੰਗ, ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਦਰਿ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨੈ ਚਰਣਿ ਲਗਾਈ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੪-੫)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੀ ਰੀਤਿ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੩੧-੨)

ਜਾਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਈ ਜਪਾਤ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨ੍ਹ ਰਾਮ ਸਿਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੪-੧੫)

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

ਜਬ ਸਤਸੰਗ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਿਰਦੈ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪, ੬੦੭-੫)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਨੇਤ੍ਰ ਦੀਤ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਇਨ ਦੁਖ ਤੇ ਨਿਕਸਿਓ ਨਾਨਕ ਏਕ ਪਰੀਤ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੪-੬)

ਲਗਿ ਲਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਲਗਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਵਾਰੇ ॥

ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਰੇ ॥

(ਨਰ ਮ: ੪, ੬੮੨-੨)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਅਤਿ ਗੂੜੀ ਜਿਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਬਹੁ ਲਾਗਾ ॥

ਕਾਇਆ ਕਾਪਰੁ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਸਭਾਗਾ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮ: ੪, ੬੮੫-੧੧)

ਲੜਿ ਲੀਨੇ ਲਾਏ ਨਉਨਿਧਿ ਪਾਏ ਨਾਉ ਸਰਬਸੁ ਠਾਕੁਰਿ ਦੀਨਾ ॥

ਨਾਨਕ ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੦-੬)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰੀਤਿ ਸੰਤਨ ਮਨਿ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥

ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਬਿਪਰੀਤਿ ਅਨੀਤਿ ਦਾਸਾ ਨਹ ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੦-੧੦)

ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਰੀਝਾਇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥

ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਅਗਾਧਿ ਕੰਠੇ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੧-੫)

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥

ਵਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੁਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

(ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੪੫-੧)

ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸੁ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥

(ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਸ, ੪੮੬-੧੧)

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਜਿਉ ਦੇਖੈ ਸਸਿ ਕਮਲੇ ॥

ਉਨਵੈ ਘਨੁ ਘਨ ਘਨਿਹਰੁ ਗਰਜੈ ਮਨਿ ਬਿਗਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ ॥

(ਨਰ ਮ: ੪, ੬੭੫-੧੪)

ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ॥

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਨੀ ਵਿਚੇ ਗਿਰਹ ਉਦਾਸ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੨੮੫-੪)

ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਸੰਤ ਪਾਇ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਇ ॥

ਪ੍ਰਭ ਥਾਨੁ ਤੇਰੇ ਕੇਹਰੇ ਜਿਤੁ ਜੰਤ ਨ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੫-੧੪)

ਹੋਯੋ ਹੈ ਹੋਵੰਤੋ ਹਰਣ ਭਰਣ ਸੰਪੂਰਣ: ॥

ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਾਰਣੰ ॥ (ਗਾਥਾ ਮ: ੫, ੧੩੬੧-੧੨)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸੋਹੰ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਪਤੀਆਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੦-੧੨)

ਬਿਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਰ ਸਿੰਗਿ ਨੇਹਾ ਓਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲਾ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਓ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੧-੪)

ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਨ ਮਿਤ੍ਰ ਸੇ ਲਾਇਨਿ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਜੀਉ ॥

ਤਿਨੁ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਜੀਉ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੦-੧੦)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੩-੧੪)

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁਰਿ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥

ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ

ਜਿਨਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਗਲਿ ਲਾਇਆ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੨-੯)

ਧਾਵਤ ਜੋਨਿ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿ ਥਾਕੇ ਅਬ ਦੁਖ ਕਰਿ ਹਮ ਹਾਰਿਓ ਰੇ ॥

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੩੫-੧੭)

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੬-੧੪)

ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਪਿ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲਦੀਆ ਨਾਮੇ ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੬-੧੨)

ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਖੇਲਸਾ ॥

ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਸਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੨-੮)

ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰੀਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਨੀ ਜੀ ॥

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਏਹਾ ਸੇਵ ਬਨੀ ਜੀਉ ॥

(ਭੂਸਰੀ ਮ: ੩, ੪੯੦-੧੦)

ਕੜੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦਿੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਹਰਿ ਚਾਬਕੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਾਇ ਚਾਬਕੁ ਮਨੁ ਜਿਣੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਤਿਆ ॥

ਅਘੜੇ ਘੜਾਵੈ ਸਬਦੁ ਪਾਵੈ ਅਪਿਉ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਤਿਆ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪, ੫੭੫-੧੪)

ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮਾਰਾ

ਜਿਨਿ ਵੈਰੀ ਮਿਤ੍ਰੁ ਹਮ ਕਉ ਸਭ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦਿਖਾਈ ॥

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਹਮਾਰਾ

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਉ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣਾਈ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੫੯੪-੪)

ਸਾਕਤ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੯੭-੧੫)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ਤੁਹ ਕੁਟਹਿ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਭਾਈ ਪਲੈ ਕਿਛੁ ਨ ਪਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੩-੧)

ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਰਵਿਆ ਭਾਈ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥

ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰਿ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੩-੩)

ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਮੇਟਿਓ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥ ਭਜੁ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇਰਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੫-੮)

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਤਿਨਿ ਸਾਚੈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੬੫੨-੯)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕੂੜਾ ॥

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿਓ ਲਾਇ ਬਪੀੜਾ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੮-੪)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਗੁਰੁ ਮੈ ਦਸੇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਲਭਈ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੬-੧੩)

ਅਹੈ ਤੋਰੇ ਮੁਖ ਜੋਰੇ ॥ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਲੋਰੇ ॥

ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ਮੋਰੇ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੬-੧੬)

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਤਿਨਿ ਸਚੈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੩੧੮-੧੨)

ਚੂਕਾ ਗਉਣੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰੁ॥ਗੁਰਿ ਦਿਖਲਾਇਆ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਦ ਰਾਤਾ॥ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਇਆ ਤਬ ਹੀ ਜਾਤਾ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੮-੧੫)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

ਜਨਨਾਨਕ ਨਾਮੁਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਕੈ ਹੋਤਿਪਿਆਰਿ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੭-੧੧)

ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥

ਕਬਹੂੰ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੭)

ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਕਸਾਈ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਰਤੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚੋਲੈ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੪-੧੩)

ਬਿਨੁ ਪਿਆਰੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਰਿ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰਿ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੯-੧੭)

ਐਥੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥

ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜੀ ਗੁਰਿ ਸੋਬੀ ਪਾਈ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੮੭-੧੪)

(੫) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਜਾਂ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਵਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ।

ਜਾਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਈ ਜਪਾਤ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨ੍ ਰਾਮ ਸਿਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੪-੧੫)

ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥ ਜੇ ਪਿਰਿ ਮੇਲਿ ਲਈ ਅੰਗਿ ਲਾਏ ॥

ਬਿਰੁ ਸੁਹਾਗੁ ਵਰੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੯੭-੧੯)

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਅਠੇ ਪਹਰ ਲਗੀਨਿ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਿ ਵਸੰਨਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੧-੧੬)

ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਜਿਉ ਬੋਲਨਿ ਤਿਵੈ ਸੋਹੰਨਿ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰੰਨਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੧-੧੭)

ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੫)

ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਦਰਿ ਨੇਹੁ ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥

ਰਾਤੀ ਅਤੈ ਭੋਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੫)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰਿ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨੈ ਚਰਣਿ ਲਗਾਈ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੪-੫)

ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਚੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੦੭-੧੯)

ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਨਾਮ ਮਾਤੇ ਭੈ ਭਰਮ ਦੁਤੀਆ ਸਗਲ ਖੋਤ ॥

ਕਰਿ ਮਇਆ ਦਇਆ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਮਗਨ ਹੋਤ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੬੨-੬)

ਹੁਕਮੁ ਭੀ ਤਿਨ੍ਹਾ ਮਨਾਏਸੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਹਾਗਣਿ ਹੋਇ ॥ (ਭੁ:ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੦-੧੫)

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਦਾਤਾ ਸੇਈ ਸੰਤੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਾਕਾ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥

(ਸੋਗੰਠ ਮ: ੫, ੬੨੮-੧੧)

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ॥

ਕੰਠਿ ਲਗਾਇ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਅਪੁਨੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰਾ ॥

(ਸੋਗੰਠ ਮ: ੫, ੬੦੯-੧੮)

ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਕੀਨੀ ਗੁਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਦੀਨੀ

ਤਬ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥

ਬਹੁ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਏ ਹੈ ਸਖਾਈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੯-੩)

ਬੰਧਨ ਤੋਰਿ ਛੋਰਿ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਦੀਨ ॥

ਰੂਪੁ ਅਨਰੂਪੁ ਮੇਰੈ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਓ ਮੋਹਿ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭੀਨ ॥

(ਟੋਭੀ ਮ: ੫, ੭੧੬-੩)

ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜਨੁ ਜਾਪੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੬-੫)

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਸੁ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ ਜਗ ਮਹਿ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥

(ਭੌਂਤ ਮ: ੫, ੮੬੭-੧੨)

ਸਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਿ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਏ ॥

(ਭੋਰਉ ਨਾਮਦੇਉ, ੧੧੬੭-੧੭)

ਹਰਿ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਹਰਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥

ਹਰਿ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਕੀਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ਪਿਆਰੁ ॥

ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੭੬-੧੮)

ਨਹ ਸਮਰਥਿ ਨਹ ਸੇਵਕੰ ਨਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖੋਤਮੰ ॥

ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਿਮਰਤੇ ਨਾਮੰ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰੰ ॥

(ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੫੬-੩)

ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ਤਉ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮੁ ਕਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ਲੋਹੁ ਮਿਲਾਇ ਮੈ ਜਾਚਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੮)

ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਲਾਏ ਹੋਤ ਪਿਆਰੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੨-੧੪)

ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੪-੮)

ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ ਮੇਲਿ ਲਏ ਪੂਰਨ ਵਡਭਾਗੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੮-੧੦)

ਜਿਨ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨਾ ॥

ਤਿਨ ਹਮ ਚਰਣ ਸਰੋਵਹ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਜਿਨ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੮੭-੫)

ਸਾ ਵਡਭਾਗਣਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਚੀਨੇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਵਹਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਰਸਿ ਭੀਨੇ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੨-੧੨)

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣਿ ਆਈ ॥ ਪੂਰਬ ਕਰਮਿ ਲਿਖਤ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੩-੧੦)

੯. ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੋਲਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਮਿ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਉ ਮਨ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥

ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਈ ਨਿਚਿੰਦੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੩੧-੭)

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੩੭-੧੨)

ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਦਰਸਨੁ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਪਰਸਨੁ ॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਘਟਿ ਦੀਪਕੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੨-੪)

੧੦. ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੁਹਿ ਸਾਧ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਸੀਸੁ ਕਾਟਿ ਕਰਿ ਗੋਇ ॥

ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਹਾਲ ਕਰਿ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ਤ ਹੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੭-੧੦)

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥

ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਟਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੧੪੧੨-੨)

੧੧. ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਕਤ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ਤੁਹ ਕੁਟਹਿ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਭਾਈ ਪਲੈ ਕਿਛੁ ਨ ਪਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੩-੧)

ਸਾਕਤ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੯੭-੧੫)

੧੨. ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਠ ਜੋਗਾਭਿਆਸ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕੀਏ ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਭ੍ਰਮ ਫਾਸ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੈ ਤਾਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ॥

(ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੩੭੬-੧੮)

ਜੋਗੀਸਰ ਪਾਵਹਿ ਨਹੀ ਤੁਅ ਗੁਣ ਕਬਨੁ ਅਪਾਰ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥

(ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੩੭੬-੮)

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥

ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇਂਉ ਸਰਬ ॥

(ਰਉਬੇਨ ਮ: ੫, ੧੩੬੪-੩)

੧੩. ਉਹ ਜਪ, ਤਪ ਤੇ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਹਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲੱਗੇ

ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਸਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਭ ਬੂਠੀ ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਸਰਿ ਸਭ ਜਾਇ ॥
(ਬੇਰਾੜੀ ਮ: ੪, ੭੨੦-੧੩)

੧੪. ਹਰੀ ਜਨ ਜੋਬਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ

ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥
ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਨੁ ਸੁਕਿ ਗਏ ਕੁਮਲਾਇ ॥
(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੧੪)

ਕਹਾ ਭਇਓ ਜਉ ਤਨੁ ਭਇਓ ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ॥
ਪ੍ਰੇਮੁ ਜਾਇ ਤਉ ਡਰਪੈ ਤੋਰੇ ਜਨੁ ॥ (ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੪੮੬-੧੮)

੧੫. ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਆ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ

ਚਿਤੇ ਦਿਸਹਿ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥
ਕਰਿ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਰਿਆ ਦੂਜੈ ਹੋਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥
ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੁ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗਮ: ੧, ੬੨-੧੬)
ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖਿ ਕਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ॥
ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਭਗਵੰਤ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੨-੮)

ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਿਲੁ ਬੈਰਾਗੀ ਖਿਨੁ ਰਹਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ॥
ਪਲਕਾ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਗੈ ਚਿਤਵੰਤਿ ਅਨਦਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਮਨਾ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੬੨-੫)

੧੬. ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਛੱਡਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੋ,
ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਟੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਵਦਾ ਹੈ

ਬੇਢੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਜੂਰੀ ਮਾਂਗੈ ਜਉ ਕੋਊ ਛਾਨਿ ਛਵਾਵੈ ਹੋ ॥
ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸਭਹੁ ਤੇ ਤੋਰੈ ਤਉ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਨਾਮਦੇਵ, ੬੫੭-੬)

ਜਾਰਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੁਟੰਬ ਸਨਬੰਧੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥

ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰੀ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੧, ੧੧੯੮-੮)

੧੭. ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ।

ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੫)

ਧਰਣਿ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖੁ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ॥

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੨੨-੬)

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਕੋਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੧-੧੩)

ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸਭ ਥਾਨਿ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜੋਰੀ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੯-੮)

ਜਿਨ੍ਹੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਪਾਇ ॥

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥

(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੩੫-੨)

ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਜਿ ਮਨਿ ਅਨੰਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥

ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾਤੇ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੯-੯)

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸੁ ਗੁਰਹਿ ਧਨੁ ਦੀਆ ਧਿਆਨੁ ਮਾਨੁ ਮਨ ਏਕ ਮਏ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਾਨੀ ਸੁਖੁ ਜਾਨਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨੇ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ॥

(ਆਸਾ ਧੰਨਾ ਜੀ, ੪੮੭-੧੪)

ਕੜਛੀਆ ਫਿਰੰਨਿ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣਨਿ ਸੁਵੀਆ ॥

ਸੋਈ ਮੁਖ ਦਿਸੰਨਿ ਨਾਨਕ ਰਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਿ ॥ (ਬੁਝਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੧-੫)

ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਉਰੀ ਜਿਨ ਕਉ ਪਾਈ ਤਿਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ ਭਾਰੀ ॥

ਤਾਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੨-੫)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ਸੁਰਿ ਜਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰੇ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੫-੧)

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੭-੧੨)

ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਭਰਮਸਹਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਨੀਤ ॥

ਇਕਿ ਬਾਂਧੇ ਇਕਿ ਢੀਲਿਆ ਇਕਿ ਸੁਖੀਏ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੦੮੭-੩)

ਸਦਾ ਰਾਵਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਭਾਇ ॥

ਪਿਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਮੋਹੀਆ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ (ਆਸਾਮ: ੩, ੪੨੬-੧੩)

ਸੁਤਕੇ ਸੁਖੀ ਸਵੰਨਿ ਜੋ ਰਤੇ ਸਹ ਆਪਣੈ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹਾ ਧਣੀ ਸਉ ਅਠੇ ਪਹਰ ਲਵੰਨਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੫-੧੩)

ਜਿਨਾ ਲਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਜ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਆਗਧੇ ਸੰਤਨ ਰੇਣਾਰੁ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੨-੬)

ਜਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੭-੧੬)

ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਹੋ ਸਖੀ ਜਲਹਰੁ ਬਰਸਨਹਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨੁ ਸਹ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥

(ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੨, ੧੨੮੦-੩)

(੨) ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਨਕਾਦਿਕ ਉਧਾਰੇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੇ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੨੯-੧੨)

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ॥ਆਪਿ ਉਧਾਰੇ ਸਭਿ ਕੁਲ ਉਧਾਰਨਹਾਰੁ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੨੯-੧੦)

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਲੈ ਸੰਗਾਰੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੧-੧੭)

(੩) ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਦੇਖਨ ਕਉ ਗੁਰਿ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲਿ ਦਿਖਾਇਆ॥

ਸਹਜ ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮਨਿ ਮੇਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੨-੧੦)

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ਅਣੀਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਜਿਸੁ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੯-੧)

ਮਨੁ ਵਸਗਤਿ ਆਇਆ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧਨ ਕੰਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਸੋਹੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਰੀ ॥

(ਬਭਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੬-੮)

ਜਹ ਉਹੁ ਜਾਇ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਮਾਇਆ ਤਾਸੁ ਨ ਬੋਲੈ ਦੇਵ ॥

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀ ਓਲੈ ਦੇਵ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ, ੮੫੭-੧੫)

ਬਿਸਰਤ ਨਾਹਿ ਮਨ ਤੋ ਹਰੀ ॥

ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਹਾ ਪ੍ਰਬਲ ਭਈ ਆਨ ਬਿਖੈ ਜਰੀ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੧-੨)

ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੇ ॥

ਦਰਸੁ ਸਫਲਿਓ ਦਰਸੁ ਪੇਖਿਓ ਗਏ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ ॥

ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਉਜੀਆਰੇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੭੨-੧੨)

ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨੁ ਖਚਿ ਰਹਿਆ ਬੀਚੁ ਨ ਰਾਈ ਹੋਤ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਧਿਓ ਬੂਝਨੁ ਸੁਰਤਿ ਸੰਜੋਗ ॥

(ਭਉਬੋਲੇ ਮ: ੫, ੧੩੬੩-੧੬)

ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਬਦਿ ਸਾਚੈ ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਥ ਮ: ੩, ੧੨੮-੧੮)

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੧-੧੩)

ਅਹਿ ਤੋਰੋ ਮੁਖੁ ਜੋਰੋ ॥ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਲੋਰੋ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ਮੋਰੋ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੩, ੧੩੦੬-੧੬)

ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੋ ਤੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ॥

ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਨਿ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਤਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੧੪)

(੪) ਭੈ, ਭਰਮ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ

ਹਰਿ ਲਾਹਾ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਭ੍ਰਮੁ ਚੂਕਾ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੪-੧੮)

ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਨਾਮ ਮਾਤੇ ਭੈ ਭਰਮ ਦੁਤੀਆ ਸਗਲ ਖੋਤ ॥

ਕਰਿ ਮਇਆ ਦਇਆ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਮਗਨ ਹੋਤ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੬੨-੬)

ਜਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾਕਾ ਭਾਗੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੬-੮)

ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਾ ਸਿਧਿ ਹੋਈ ਸਿਧੀ ਤੇ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਭ੍ਰਮੁ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪, ੬੦੭-੧੬)

(੫) ਤਿੰਨਾ ਤਾਪਾ, ਦੁਖਾ ਤੇ ਰੋਗਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਤਾਪਾ ਬਿਨਾਸਨ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਮਿਲੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਅਤਿ ਘਨਾ ॥

ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਸੁਜਾਨ ਸੁਆਮੀ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਨਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੬੨-੯)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ਸੁਰਿ ਜਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰੇ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੫-੧)

(੬) ਮਾਇਆ, ਪਾਪ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਦੁਰਮਤਿ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਅੰਚਲਾ ਗਹਾਇਓ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਮਨੁ ਬੀਧੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ ॥

ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਉਪਜਿਓ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੋਰੀ ॥

(ਨਟ ਮ: ੫, ੯੭੯-੧੧)

ਜਹ ਉਹੁ ਜਾਇ ਤਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਾਇਆ ਤਾਸੁ ਨ ਬੋਲੈ ਦੇਵ ॥

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀ ਓਲੈ ਦੇਵ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੫੭-੧੫)

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਈ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਟਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੮-੧੯)

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਚਰਣ ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਤਰੇ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੬-੧੦)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਬਿਸਰਿ ਗਈ ਸਭ ਦੁਰਮਤਿ ਰੀਤਿ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੨-੬)

(੭) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਮੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ॥

ਮਨਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨ ਬੁਝੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਆਸ ਕਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੧-੧੯)

ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ ਆਨ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਇ ॥

ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰੁ ਭਾਵੈ ਘਰਰਿ ਮੁਛਾਏ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੫-੧੫)

ਬੇਦ ਬਖਿਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਗ ਹੀਨ ਸਮਝਤ ਨਹੀ ਖਲੁ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਚੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਦਹਨ ਭਏ ਮਲੁ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੭-੮)

(੮) ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭੀਜੈ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਜੀਜੈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੪-੮)

(੯) ਭਗਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

ਲੜਿ ਲੀਨੇ ਲਾਏ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ਨਾਉ ਸਰਬਸੁ ਠਾਕੁਰਿ ਦੀਨਾ ॥

ਨਾਨਕ ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੦-੮)

ਅਵਗਣ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ਕਾਮਣਿ ਕੰਤੁ ਪਿਆਰਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੂਝਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੫-੧੩)

ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੪-੭)

ਸਿਧ ਮਨੁਖੁ ਦੇਵ ਅਰੁ ਦਾਨਵ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਾਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਵਤ ॥

ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਜਨ ਤਾਕੈ ਦਰਸਿ ਸਮਾਵਤ ॥

(ਸਵਈਏ ਮ: ੫, ੧੩੮੮-੧੩)

ਅੰਚਲਾ ਗਹਾਇਓ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਮਨੁ ਬੀਧੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ ॥

ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਉਪਜਿਓ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੋਰੀ ॥

(ਨਫ ਮ: ੫, ੮੭੯-੧੦)

ਬਿਨੁ ਪਿਆਰੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਰਿ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰਿ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੯-੧੭)

ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥

ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ ਜਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੭-੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਗੁਰਕਾ ਸਬਦੁ ਸਹਜਿਵੀਚਾਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੬੪-੧੮)

ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਸਜਣਾ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਿਆਰੁ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੭-੧੨)

(੧੦) ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਉਜਲ ਤਰ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਚਰਣ ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਤਰੇ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ ॥ (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੬-੬)

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਡਰੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੧-੧੬)

(੧੧) ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਹ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਭ ਮਿਟੀ ਹੈ ਚਿੰਤ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੧-੧੬)

ਨਾਮ ਦੇਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲੋਕੁ ਛੀਪਾ ਕਹੈ ਬੁਲਾਇ ॥

ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਠਿ ਦੇ ਛੋਡੇ ਹਰਿ ਨਾਮਦੇਉ ਲੀਆ ਮੁਖਿ ਲਾਇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੩-੬)

ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗਿ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ॥

ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀਯ ਗਹੀਰਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੮੭-੧੭)

(੧੨) ਸਹਜ ਗਤੀ ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਆਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੯-੧੪)

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਿਉ ਇਕੁ ਸਹਜੁ ਉਪਜਿਆ ਵੇਖੁ ਜੈਸੀ ਭਗਤਿ ਬਨੀ ॥

ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪੁ ਖਾਇਆ ਤਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਜੇਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੪੯੦-੫)

ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ੬੮੫-੧੬)

ਜਿਨਾ ਲਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਜ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਆਰਾਧੇ ਸੰਤਨ ਰੇਣਾਰੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੨-੬)

ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ॥

(ਭੋਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ, ੧੧੬੪-੧੫)

ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰੁ ਬਾਧਿਓ ਗੁਰਿ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੨-੨)

ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ॥

ਛਿਜੈ ਨ ਜਾਇ ਕਿਛੁ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਗਾਠੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੨-੬)

(੧੩) ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੧-੧੧)

ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੈ ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲਿ ਲਾਵੈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ ਜਗਤ ਜੀਵਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੭-੧੬)

ਹਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਚਾਲੈ ॥ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੦-੧੦)

ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸਹਿ ਦਿਤਾ ਢਕਣ ਭੂ ਪਤਿ ਮੇਰੀ ॥

ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਢਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੦-੧)

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ॥

ਕੰਠਿ ਲਗਾਇ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਅਪੁਨੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੦੬-੧੮)

(੧੪) ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜਾਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਆਉ ਹੈ ਚਰਨ ਚਿਤਵ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਬਿਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਨ ਨ ਕਤਹੁ ਜਾਹਿ ॥ (ਚਉਬੇਲੇ ਮ: ੫, ੧੩੬੪-੬)

ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਗੋਬਾਇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥

ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਅਗਾਧਿ ਕੰਠੇ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੧-੫)

ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥ ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਬਦਿ ਸਾਚੈ ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੮-੧੮)

ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਮਾਹੁ ॥

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਵਿਛੁੜੀਆਹੁ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੫-੧੫)

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਤੇ ਗੋਪਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੮-੧੦)

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਉ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਬੂਝੈ ਨਾਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੨-੧੬)

ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥

ਮਿਲਿ ਵਰੁ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸੀ ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ ॥

ਸਾਜਨ ਰਹਿਸੇ ਦੁਸਟ ਵਿਆਪੇ ਸਾਚੁ ਜਪਿ ਸਚੁ ਲਾਹਓ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੨-੧੭)

ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅਖੀ ਤਾਰ ਲਗੰਨਿ ॥

ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਸਜਣੁ ਮੇਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵੰਨਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੨-੧)

ਜੋਗੀਸਰ ਪਾਵਹਿ ਨਹੀ ਤੁਅ ਗੁਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥

(ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੪੪੬-੮)

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਿਉ ਇਕੁ ਸਹਜੁ ਉਪਜਿਆ ਵੇਖੁ ਜੈਸੀ ਭਗਤਿ ਬਨੀ ॥

ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪੁ ਖਾਇਆ ਤਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਜੇਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੪੬੦-੪)

ਸਰਵਰਿ ਕਮਲੁ ਕਿਰਣਿ ਆਕਾਸੀ ਬਿਗਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥

ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨੀ ਅਭਿ ਐਸੀ ਜੇਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੩-੧੦)

ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਿ ਮਾਤਾ ॥

ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹੁ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਤਾ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੭-੧੯)

ਸਾ ਧਨ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮੇਲਿ ਲਈ ਪਿਰਿ ਆਪੇ ਸਾਚੈ ਸਾਹਿ ਸਵਾਰੀ ॥

(ਵਭਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੭-੧੮)

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

ਜਬ ਸਤਸੰਗ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਿਰਦੈ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪, ੬੦੭-੪)

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਕਸਾਈ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਰਤੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚੋਲੇ ॥

ਹਰਿ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਭਈ ਸਭੁ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤੁ ਮੈ ਟੋਲੇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪, ੬੪੨-੧੫)

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਆਨ ਨ ਪੇਖਉ ਹੋਰੀ ॥

ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਲੀਓ ਦਾਸੁ ਅਪੁਨਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਬਹੂ ਬੋਰੀ ॥

(ਨਟ ਮਹਲਾ ੫, ੯੭੯-੧੨)

ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਪੀਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੩੧-੧੩)

(੧੫) ਮਾਲਕ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ।

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਕਰਿ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੦-੧੨)

ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਭਜਹੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥

ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤਿ ਛੁਟਿ ਗਈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੭-੨)

ਅੰਤਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜਿਸੁ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ॥

(ਕੁਸਰੀ ਮ: ੩, ੯੯੧-੨)

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਗੋਬਿੰਦੁ ਬਸੈ ਹਮਾਰੈ ਚੀਤਿ ॥

(ਡੇਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੧੧੬੪-੧੯)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰੁ ॥ ਕਾਢਿ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਗੋਬਿੰਦੁ ਬਸੈ ਨਿਤਾਨਿਤ ਚੀਤਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੧-੭)

ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਮੇਟਿਓ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥ ਭਜੁ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੫-੮)

ਘੜਿਭਾਡੇ ਜਿਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰੇਮਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮਨੁਪਤੀਆਇਆ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ੬੮੬-੧੦)

ਮਨੁ ਰਤਾ ਗੋਵਿੰਦ ਸੰਗਿ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਜੋੜੇ ॥

ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਉ ਏ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ॥

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਖੁਸੀਆ ਘਣੀ ਧਿਆਇ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੨੩-੮)

(੧੬) ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਚੈ ਕੋਟਿ ਗਿਰਾਂਇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੪੬-੧੮)

(੧੭) ਜੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮੂਠੇ ਸਦਾ ਆਵਾਗਵਣ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਗੁਪਾਲ ਸਿਮਰਣ ਮਿਟਤ ਜੋਨੀ ਭਵਣ ॥

(ਕੁਸਰੀ ਮ: ੫, ੫੦੨-੧੦)

ਚੂਕਾ ਗਉਣੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰੁ॥ਗੁਰਿ ਦਿਖਲਾਇਆ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ॥
ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਦ ਰਾਤਾ॥ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਇਆ ਤਬ ਹੀ ਜਾਤਾ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੮-੧੫)

(੧੮) ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ।
ਮਨ ਰੇ ਕਿਉ ਛੂਟਹਿ ਬਿਨੁ ਪਿਆਰ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੦-੧)

੧੮. ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

(੧) ਆਵਾਗਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਰ ਕਾਚੇ ॥
ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ ਮਰਿ ਮਰਿ ਪਾਚੇ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੯-੧੭)

ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
ਓਹੁ ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ॥
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੧੬-੧੭)

(੨) ਨਰਕਾ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਲਾਵੈ ॥ ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰਤੋ ਨਰਕਿ ਜਾਵੈ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੦-੧)

ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਜਾਣਈ ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਿਸਰਾਇਕੈ ਪਉਦੇ ਨਰਕਿ ਅੰਧਾਰ ॥
(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੫-੧੬)

(੩) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੁਣੇ ਕਪਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਜਿਨਕੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਕਪਟੀ ਨਰ ਨਿਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਂਤਿ ॥
ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਕੋਈ ਦੇਇ ਖਵਾਲੈ ਓਇ ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਤਿ ॥
(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੧੧)

(੪) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੁਣਾ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ
ਵਿਕਾਰਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ॥ ਨਿਰਦੈ ਜੰਤੁ ਤਿਸੁ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੫-੨)

ਜਾਰਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੁਟੰਬ ਸਨਬੰਧੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥
ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰੀ ॥
(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੧, ੧੧੯੮-੩)

(੫) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੁਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਬਿਉਹਾਰਾ
ਵਿਚ ਉਰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨ ਬੁਝਾਨੀ ॥
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੭-੨)

ਜਿਨੀ ਨ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਕੰਤ ਨ ਪਾਇਓ ਸਾਉ ॥
ਸੁੰਵੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਉ ॥

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੭੯੦-੧੬)

ਇਨਿ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਬਿਸਾਰੇ ॥
ਕਿੰਚਤ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਕਹਾ ਕਰਹਿ ਬੇਚਾਰੇ ॥

(ਬਿਸਾਵਲ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੫੭-੨)

ਮੂਸਨ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਈ ਮਰਤ ਹਿਰਤ ਸੰਸਾਰ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਨ ਬੇਧਿਓ ਉਰਬਿਓ ਮਿਥ ਬਿਉਹਾਰ ॥

(ਚਉਬੇਲੇ ਮ: ੫, ੧੩੬੪-੪)

(੬) ਦਰ ਬਦਰ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਬੰਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸਦ ਭੂਖੇ ਨਿਤ ਭੂਖਨ ਭੂਖ ਕਰੀਜੈ ॥
ਧਾਵਤੁ ਧਾਇ ਧਾਵਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਲਖ ਕੋਸਨ ਕਉ ਬਿਬਿ ਦੀਜੈ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੩-੧੯)

ਘਬੁ ਦਬੁ ਜਬ ਜਾਰੀਐ ਬਿਛੁਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਲ ॥
ਮੂਸਨ ਤਬਹੀ ਮੂਸੀਐ ਬਿਸਰਤ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ॥

(ਚਉਬੇਲੇ ਮ: ੫, ੧੩੬੪-੫)

ਜੇ ਤੂ ਵਤਹਿ ਅੰਕਣੇ ਹਭ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਹੋਇ ॥
ਹਿਕਸੁ ਕੰਤੈ ਬਾਹਰੀ ਮੈਡੀ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਇ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੯੫-੩)

(੭) ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ।

ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
ਸੋਈ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੪-੬)

ਜਿਨ ਕਉ ਪਿਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕਉ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ ॥
ਜਿਨ ਕਉ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਮੂਏ ਮਰਿ ਜਾਂਹੀ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੯-੧)

੧੯. ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੂਠੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਪਰਾਣੀ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥

ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੭੭-੧੯)

ਵੈਸਾਖਿ ਧੀਰਨਿ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ॥

ਹਰਿ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਵਿਸਾਰਿਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੁ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੩-੧੭)

ਹੋਰੁ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕਾਚਾ ॥

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਕੂਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ॥ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੭, ੧੬੪-੧੯)

ਕਬੀਰ ਜਉ ਤੁਹਿ ਸਾਧ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਪਾਕੇ ਸੇਤੀ ਖੇਲੁ ॥

ਕਾਚੀ ਸਰਸਉ ਪੇਲਿਕੈ ਨਾ ਖਲਿ ਭਈ ਨ ਤੇਲੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੭-੧੧)

੨੦. ਉਪਦੇਸ਼

ਪਰਧਨ ਪਰਦਾਰਾ ਪਰਨਿੰਦਾ ਇਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਵਾਰਿ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਰਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੯-੧੨)

ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਭਿ ਪਾਹੁਣਿਆ ॥

ਅਬ ਕਿਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੫-੬)

ਜਿਚਰੁ ਅੰਦਰਿ ਸਾਸੁ ਤਿਚਰੁ ਸੇਵਾ ਕੀਚੈ ਜਾਇ ਮਿਲੀਐ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਤ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੧-੧੫)

ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥

ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ

ਸੰਤ ਲਾਗੁ ਮਨਹਿ ਛਾਡੁ ਦੁਬਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੬-੨)

ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜਾਕੇ ਠਾਕੁਰੁ ਰਾਮੁ ॥

ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵਹਿ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੫-੧੩)

ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਤਿ ਜਿਤੁ ਮੈ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪਰੀਤਿ ਜਿਤੁ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੫੯੦-੨)

ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੁ ਨੇਰੇ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੭-੬)

ਧਾਵਉ ਦਸਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਣੈ ॥

ਪੰਚ ਸਤਾਵਹਿ ਦੂਤ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਮਾਰਣੈ ॥

ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਇ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਧਾਈਐ ॥

ਹਰਿ ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਘਾਤ ਪੂਰਨ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ॥

(ਬੁਨਹਿ ਮ: ੫, ੧੩੬੩-੪)

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੭-੫)

ਬਿਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ਨੇਹਾ ਓਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲਾ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਓ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੧-੪)

ਜਾਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥

ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨੁ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲੁ ਲਾਈਐ ॥

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧, ੭੨੨-੧੦)

ਸੂਹਟੁ ਪੰਜਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਬੋਲੈ ਬੋਲਣਹਾਰੁ ॥

ਸਚੁ ਚੁਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਐ ਉਡੈ ਤ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੦-੩)

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭੀਜੈ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਜੀਜੈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੪-੮)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਿੰਨਾ ॥ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਰਤੰਨਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੬੪-੧੧)

ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਰਿ ਧਾਵੈ ਕਰਿ ਕਰਣੀ ਕਸੁਪਾਈਐ ॥

ਭਾਠੀ ਭਵਨੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤੁ ਰਸਿ ਅਮਿਉ ਚੁਆਈਐ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੬੦-੬)

ਜਿਸਨੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਤਿਸੈ ਹੀ ਜਰਣੈ ॥

ਬਾਣੀ ਉਚਰਹਿ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਉ ਚਲਹਿ ਬਰਣੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੨੦-੭)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀਐ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਨੀ ਚੋਲੀਐ ॥

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੪, ੫੨੭-੮)

੨੧. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥

ਉਰਿ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਚਾਰਹੁ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੯-੧)

ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਨਿਧਾਨ ॥

ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਮਾਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੧੯-੧੬)

ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਅਪਨੇ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਇਆਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਧਾਰੇ ॥

(ਮਲਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੨੬੮-੮)

ਗੁਰ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵਹੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨਾ ॥

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਿਉ ਅਮਲੀ ਅਮਲਿ ਲੁਭਾਨਾ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੭-੪)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਮੇਲਿ ਜਨ ਸਾਧੂ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਪਗ ਸਾਧ

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪਾਖਾਣੁ ਹਰਿਓ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥ (ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੮-੮)

ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥

ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਇ ਮਿਲੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਵਾਰਿਆ ॥

(ਸੁਰੀ ਮ: ੪, ੭੭੬-੧੦)

ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਖਨ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ॥

ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਕਿਉ ਸਜਣੁ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਸਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੬-੧੧)

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲ ਅਪਣੀ ਸਿਫਤਿ ਦੇਹੁ ॥

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਏਹੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੧-੮)

ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥

ਪਾਇ ਲਗਉ ਮੋਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਕੋਊ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਬਡਭਾਗੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੫)

ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਬਿਖਮ ਰੋਣਿ ਘਣੇਰੀਆ ॥

ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੪-੨)

੨੨. ਫੁਟਕਲ

ਅਜਮਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤਿ ਕੀਨੀ ਕਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ ॥
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਇ ਭਾਵਨੀ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰਿ ਬਿਦਾਰੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੪, ੯੯੧-੧੪)

ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗਿ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦੇਹ ॥
ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਈਅਨਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੪੮੨-੬)
ਹਉ ਸੁਤੀ ਪਿਰੁ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੫੪-੧੪)

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਮਨੁ ਰਾਮਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸੇਵੰਨਾ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੮-੧੮)

ਪਿਰੀ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾ ਬੀਐ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁਤਿ ॥
ਘੜੀ ਮੁਹਤੁ ਨਹ ਵੀਸਰੈ ਨਾਨਕ ਰਵੀਐ ਨਿਤ ॥ (ਬੁਸਰੀ ਚਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੨-੪)

ਮਗਨੁ ਭਇਓ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ ਸੂਧ ਨ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ ॥
ਪ੍ਰਗਟਿ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋਅ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਅਧਮ ਪਤੰਗ ॥
(ਚਉਬੇਲੇ ਮ: ੫, ੧੪੬੪-੮)

ਜਿਨ ਪਿਰੀਆ ਸਉ ਨੇਹੁ ਸੇ ਸਜਣ ਮੈ ਨਾਲਿ ॥
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਉ ਫਿਰਾਂ ਭੀ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲਿ ॥
(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੪-੯)

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤ ਤਾਕੋ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰ ॥
ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਮ ਸਿਉ ਤਉ ਏਉ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ ॥
(ਫਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੨-੧)

ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪਰੀਤਿ ॥
ਇਕਨਿ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀਐ ਦਰਵੇਸਾਵੀ ਰੀਤਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੪੮੪-੭)
ਸੰਮਨ ਜਉ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮਕ੍ਰਿਹੁ ਹੋਤੀ ਸਾਟ ॥
ਰਾਵਨ ਹੁਤੇ ਸੁ ਰੰਕ ਨਹਿ ਜਿਨਿ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟਿ ॥
(ਚਉਬੇਲੇ ਮ: ੫, ੧੪੬੪-੧੮)

ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੁ ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ॥
ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥
(ਚਉਬੇਲੇ ਮ: ੫, ੧੪੬੪-੨)

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੯੧-੧੫)

ਬੈਰਾਗ

ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ ?

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਤਮੀਜ਼ (Discrimination) ਅਰਥਾਤ ਸਤਿ ਨੂੰ ਸਤਿ ਤੇ ਅਸਤਿ ਨੂੰ ਅਸਤਿ ਪਛਾਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਥਿਰ ਨੂੰ ਥਿਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਮਝ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਵਣ ਪੁਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਬੈਰਾਗ ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਹੈ। ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਵੇਕੀ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਬੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਿਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆਪੇ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੈਰਾਗ ਸੰਸਾਰਕ ਇਛਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਉਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਣਾ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਯਥਾ-‘ਮਨਿ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਉ’ ‘ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ।’

ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਕੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਗ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ:-

“ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮੁ ਹਰਿ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਹਰਿ ਦੇਖੇ ਜੀਵਤ ਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਕ ਨਿਮਖ ਪਲੇ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥”

(ਮਥਾਨ ਵਾਰ ਮ: ੭, ੧੨੬੬-੨)

ਜੇ ਇਛਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
“ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੇ ਬੈਰਾਗਰੇ ਮੈ ਜੇਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ॥”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੬-੮)

ਜੀਵ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਫੇਰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗੇ ਤੇ ਪਿਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਸਵਾਲ (Mystery of Life) ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਿਤ ਮਾਯਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੀ ਉਚੀ ਤੇ ਸੁਚੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਕੇ
ਕਿ ਇਹ ਜੀਉ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

“ਮੋਹਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਓ ॥ ਇਹੁ ਜੀਉ ਆਇ ਕਹਾ ਗਇਓ ॥”

(ਗੋਤ ਕਬੀਰ, ੮੭੦-੧੨)

ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਿਥੋਂ ?

“ਮਨਮੁਖੁ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ ਬੈਰਾਗੁ ਉਦਾਸੀ ਨ ਹੋਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੬-੧੦)

ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।

“ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚਿ ਬੈਰਾਗੁ ਨ ਹੋਵੀ ਜਬ ਲਗੁ ਦੂਜੀ ਰਾਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੭-੧੬)

ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ
ਰਾਮ ਦੀ “ਦੁਬਿਧਾ ਮੇਂ ਦੋਨੋ ਗਏ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨ ਰਾਮ” ਜਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ
ਗ੍ਰਿਹ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਧਰਮ ਮੁਯਾਦਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗ
ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਵਡਾ ਅਭਾਗੀ ਹੈ।

“ਕਬੀਰ ਜਉ ਗ੍ਰਿਹੁ ਕਰਹਿ ਤ ਧਰਮੁ ਕਰੁ ਨਾਹੀ ਤ ਕਰੁ ਬੈਰਾਗੁ ॥

ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨੁ ਕਰੈ ਤਾਕੇ ਬਡੇ ਅਭਾਗੁ ॥” (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੭-੧੭)

ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ।
ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਨਾ ਬਨਾ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਨ ਨਾਲ
ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ—

“ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਖੋਜਤਾ ਜੀਉ ॥ ਹੋਇ ਬੈਰਾਗੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵੰਤਾ ਜੀਉ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੬-੧੮)

“ਬਨੁ ਬਨੁ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵਲਾਗੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੩-੧੫)

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪਰਮ ਅਰਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਘਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਪੁਰ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ । ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ (Elimination) ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ (Assimilation) ਕਰੇ । ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਅਨੰਦਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜੀਵ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਸੇਂਟ ਅਗਸਟਿਨ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇਛਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਛਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ‘It is the great evil of man to desire to enjoy the things which he ought only to use and to use those which he ought to enjoy.’ ਜਿਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਹੈ । ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਸਹਿਤ ਬੁਝਕੇ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉੱਚਾ ਲਾਭ, ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:—

“ਬੁਝਿ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਫਿਰਿ ਸੋਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥”

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੫-੩)

ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਸੰਤ ਜਨ ਐਸਾ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਬੈਰਾਗ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜੇਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ

ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ । ਅਜੇਹੇ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਆਸਕਤ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਵਰਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਬਿਰ ਹਨ ।

ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਸਨ । ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਉਹ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

“ਮਨ ਕਿਉਂ *ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਹਿਗਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥

ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੫-੬)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਿਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਆਤਮਕ ਰਸ ਆਵਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਰਸ ਫਿਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ । ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ, ਘਰ ਬਾਰ, ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਏ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

*ਬਾਹਰਲਾ ਬੈਰਾਗ ।

"What doth it profit a man if he has gained the world, but has lost his Soul."

ਅਰਥ : ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ !

ਕਬੀਰ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਬਿ ॥

ਪਾਇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲਿ ਅਪੁਨੈ ਹਾਥ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੫-੩)

ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਬਖਸ਼ਕੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਸਹਿਤ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤਿ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

“ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਪਿਆਸ ॥

ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ੨੬-੧੧)

“ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਭੇਟਿਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਤਿ ॥

ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪੈਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ॥”

(ਗੁਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੨-੧੦)

ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ! ਮਨ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਪਾਕੇ ਬੰਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਥੇ ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਜਣਾ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਘਰ ਬਾਰ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੋੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਯਾ ਦੇ ਬਮੇਲੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫਸਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਧਰ ਘਰ ਬਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਨ, ਉੱਧਰ ਮਠਾਂ, ਅਖਾੜਿਆਂ, ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇਰਿਆ। ਇਧਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੀ, ਉਧਰ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਖੇੜਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜਦ ਇਹ ਸੁਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਚ ਮੁਚ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਰਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇ । ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ (ਦੇਖੋ ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ—

“ਅਸੰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਹਿ ਬੈਰਾਗ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥
ਹਿਰਦੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਭੈ ਰਚਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੪—੧੨)

ਸੇਵ ਮੁਕੰਦ ਕਰੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਸੋਈ ਮੁਕੰਦੁ ਦੁਰਬਲ ਧਨੁ ਲਾਧੀ ॥

(ਗੋਂਡ ਰਵਿਦਾਸ, ੮੭੫—੯)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜਾਨਿਆ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿ ਰਾਤਾ ਕੇਵਲ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੯—੩)

ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ—

“ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਪਰਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੀ ॥”

(ਭੋਰਉ ਨਾਮਦੇਵ, ੧੧੬੬—੧੯)

ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸਦਾ ਚਿਤਵਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ:—

“ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਬਾਨੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦—੧੬)

“ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗ ਬਿਰਕਤੁ ਭਇਓ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਮੀਤ ਕੈ ਤਾਈ ॥
ਜੈਸੇ ਅਲਿ ਕਮਲਾ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਮੋਹਿ ਹਰਿਬਿਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੭, ੩੬੯—੧੯)

“ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਿਲੁ ਬੈਰਾਗੀ ਖਿਨੁ ਰਹਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ॥
ਪਲਕਾ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਗੈ ਚਿਤਵੰਤਿ ਅਨਦਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਮਨਾ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੭੬੨—੫)

ਬੈਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਤਕੇ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ (ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ—

“ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਰਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੧੬-੧੬)

“ਮਨੁ ਬੈਰਾਗਿ ਰਤਉ ਬੈਰਾਗੀ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੪-੧੧)

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਚ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਤੇ ਮਹਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ:—

“ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥
ਜੇ ਸਬਦਿ ਰਾਤੇ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋ ਸਚੁ ਸਬਦੈ ਲਾਹਾ ਹੋ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੪-੧੧)

“ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥
ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੰ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੫-੭)

“ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਗ੍ਰਿਹੀ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੦-੧੬)

“ਸੋ ਸਾਧੂ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੯-੧੪)

“ਸੇ ਜਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥”

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੯-੧੬)

ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗੀ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—

“ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥
ਭਿਖਿਆ ਨਾਮਿ ਰਜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਪੀਆਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੪-੧੫)

“ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੪੬-੧੪)

“ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਰੋਪੈ ਬੰਮੁ ॥”

(ਰਾਮ: ਵਾਰ ਮ: ੧, ੯੫੩-੧)

ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤਿਆ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਤੱਤ ਵਿਚ ਪਰੋਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਰਿਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:-

“ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਤਿਨ੍ਹਾ ਘਰਿ ਆਵੈਗੋ ॥
ਤਿਨ੍ਹਕੀ ਪੰਕ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈਗੋ ॥”

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੩, ੧੩੧੦-੮)

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗਿ ਰਹੇ ਅਉਧੁਤਾ ॥ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਤਤੁ ਪਰੋਤਾ ॥”

(ਰਾਮ: ਮ: ੧, ੯੦੪-੭)

“ਜਿਨਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਸੇਈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥
ਇਵ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੦-੧੪)

ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਪੰਚ ਇੰਦਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ।

“ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥”

(ਵਡ: ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੯੦-੧੭)

“ਇੰਦ੍ਰੀ ਪੰਚ ਪੰਚੇ ਵਸਿ ਆਣੈ ਖਿਮਾ ਸੰਤੋਖੁ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥
ਸੋ ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਜਨੁ ਵਡ ਪੂਰਾ ਜੋ ਭੈ ਬੈਰਾਗਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੩੪-੧੬)

“ਜੇ ਮਨੁ ਮਾਰਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ॥”

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੬੯-੧੬)

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਤਿ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

“ਸੋ ਜਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥”

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੬੯-੧੬)

“ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੪-੧੫)

“ਅਹਿਨਿਸਿ ਅੰਤਰਿ ਰਹੈ ਧਿਆਨਿ ॥ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਤ ਸਮਾਨਿ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੫੩-੧)

ਜਿਸ ਨੇ ਸਗਲ ਬਿਖਿਆ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਤਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿਚ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਚੇ ਭਾਗ ਹਨ:—

ਜਿਹਿ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲੀਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੭-੮)

ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਸੰਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

“ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਫਿਰਿ ਆਇਓ ਦੇਹ ਗਿਰਾਮਾ ॥

ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਸਉਦਾ ਇਹੁ ਜੋਰਿਓ ਹਥਿ ਚਰਿਓ ਲਾਲੁ ਅਗਾਮਾ ॥”

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੧-੯)

ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਭਉ ਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਉਸਨੂੰ ਭਉ ਕਰਕੇ ਸਚਾ ਬੈਰਾਗ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਜ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਆਵਣਾ ਹਰਿ ਦੇ ਪਾਵਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਸ਼ੇਮਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਧੁਨਿ (ਦੇਖੋ ਧੁਨਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਉਪਜਣ ਕਰਕੇ ਸਚਾ ਬੈਰਾਗ (ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ) ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—

“ਜਾਂ ਭਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗੁ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਬੈਰਾਗੈ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥”

(ਗੁਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੪੯੦-੧੭)

“ਖਟੁ ਮਟੁ ਦੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੩-੧੮)

ਸਚੇ ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥

“ਬਿਨੁ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥”

(ਫੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੪੦-੧੪)

ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—

“ਜਿਸਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਬੂਝੈ ਹੋਰੁ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥”

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੩, ੧੨੩੪-੯)

“ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਜਿਸੁ ਵਡਭਾਗੁ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਹਜ ਬੈਰਾਗੁ ॥”

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੬੦-੮)

ਜੇ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ । ਮਾਇਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਗੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ।

ਬੈਰਾਗ

੧. ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ ?

(੧) ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜੁ ਜੀਵ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ।
ਮੋਹਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਓ ॥ ਇਹੁ ਜੀਉ ਆਇ ਕਹਾ ਗਇਓ ॥
(ਗੋਤ ਕਬੀਰ, ੮੭੦-੧੨)

(੨) ਮੋਹ ਬੰਧਨ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਮਨਮੁਖ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ ਬੈਰਾਗੁ ਉਦਾਸੀ ਨ ਹੋਇ ॥
ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੯-੧੦)

ਕਬੀਰ ਜਉ ਗ੍ਰਿਹੁ ਕਰਹਿ ਤ ਧਰਮੁ ਕਰੁ ਨਾਹੀ ਤ ਕਰੁ ਬੈਰਾਗੁ ॥
ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨੁ ਕਰੈ ਤਾਕੋ ਬਡੇ ਅਭਾਗੁ ॥
(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੭-੧੪)
ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚਿ ਬੈਰਾਗੁ ਨ ਹੋਵੀ ਜਬ ਲਗੁ ਦੂਜੀ ਰਾਈ ॥
ਸਭੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੪-੧੬)

(੩) ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੰਗਲ ਵਿਚ
ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਲਿਵ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ।
ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਖੋਜਤਾ ਜੀਉ ॥ ਹੋਇ ਬੈਰਾਗੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵੰਤਾ ਜੀਉ ॥
ਗੀਤ ਨਾਦ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੰਤਾ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੬-੧੮)
ਬਨੁ ਬਨੁ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੩-੧੫)

(੪) ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।
ਮਨ ਕਿਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਹਿਗਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥
ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੫-੯)

(੫) ਜੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕਾਵੇਗਾ ।
ਬੁਝਿ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਫਿਰਿ ਸੋਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥
(ਡੇਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੫-੩)

੨. ਬੈਰਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ ?

(੧) ਜੋ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ।
ਅਸੰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਹਿ ਬੈਰਾਗ ਸੇ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥
ਹਿਰਦੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਭੈ ਰਚਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੪-੧੧)

(੨) ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ।
ਸੇਵ ਮੁਕੰਦ ਕਰੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਸੇਈ ਮੁਕੰਦ ਦੁਰਬਲ ਧਨੁ ਲਾਧੀ ॥
(ਗੋਂਡ ਰਵਿਦਾਸ, ੮੭੫-੧੦)

(੩) ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ।
ਭਉ ਬੈਰਾਗਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਾ ॥ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ਅਨਹਦਿ ਰਾਤਾ ॥
ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੦-੪)
ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੂਖਪਿਆਸ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਸਰਬਨਿਰੰਜਨੁ ਘਟਿਘਟਿ ਜਾਨਿਆ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿ ਰਾਤਾ ਕੇਵਲ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇਆ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੬-੩)

(੪) ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਘ ਹੋਵੇ ।
ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੬)
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਕਿਉ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥
ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੭-੬)
ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗ ਬਿਰਕਤੁ ਭਇਓ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਮੀਤ ਕੈ ਤਾਈ ॥
ਜੈਸੇ ਅਲਿਕਮਲਾ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਮੋਹਿ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਨੁ ਜਾਈ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੬੯-੧੯)

ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ
ਕਿਨੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਉ ॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ
ਹਰਿ ਬਾਬਹੁ ਧਨ ਕੁਮਲੈਣੀ ਜੀਉ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੩-੧੯)
ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਿਲੁ ਬੈਰਾਗੀ ਖਿਨੁ ਰਹਨੁ ਪ੍ਰਿਗੁ ਤਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ॥
ਪਲਕਾ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਗੈ ਚਿਤਵੰਤਿ ਅਨਦਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਮਨਾ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੬੨-੫)

(੫) ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਪਰਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੀ ॥

(ਡੋਰਉ ਨਾਮਦੇਉ, ੧੧੬੬-੧੯)

(੬) ਜੇਹੜਾ ਸਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਇਕਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਰਿ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੧੬-੧੪)

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾ ਸਬਦਿ ਭਉ ਖਾਇ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਮਲਾ ਸਭ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਫਉਡੀ ਮ: ੩, ੨੩੩-੨)

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗਿ ਰਤਉ ਬੈਰਾਗੀ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੪-੧੧)

ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮਹਿ ਗਾਵਉਗੇ ॥

ਸਬਦਿ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦਿ ਰਾਤਾ ਆਕੁਲ ਕੈ ਘਰਿ ਜਾਉਗੇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਮਦੇਉ, ੯੭੨-੧੯)

ਹਰਿ ਭਾਉ ਲਗਾ ਬੈਰਾਗੀਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਾਖੁ ॥

ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸਰਧਾ ਊਪਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੭-੭)

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਪਛਾਣੀ ॥

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੪-੧੧)

ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵੈ ਵਡਭਾਗਿ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਬੈਰਾਗਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੦-੧੯)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥

ਜੇ ਸਬਦਿ ਰਾਤੇ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋ ਸਚੁ ਸਬਦੇ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੪-੧੧)

ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥

ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੰ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੫-੭)

ਮਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਅਨਦਿਨੁਲਾਗੈ ਸਦਹਰਿਸਿਉ ਧਿਆਨੁ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਾਚੀ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੫੯-੧੯)

(੭) ਜੇਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੋ ਰਹਣਾ ਨਰਕੁ ਸੋ ਸਹਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੋਧਿਆ ॥
ਹਰਿ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਇ ਨਿਖੋਧਿਆ ॥
(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੨-੧੬)

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ॥ ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੧-੪)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥ ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ॥
ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਤਾਹਾ ਹੋ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੪-੨)

ਸੋ ਸਾਧੂ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥
ਅੰਤਰਿ ਲਾਗਿ ਨ ਤਾਮਸੁ ਮੂਲੇ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੬-੧੪)

ਜਿਨ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਚਿ ਸਮਾਣੈ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ ॥
(ਮਾਤ ਮ: ੩, ੧੧੧-੧੫)

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਗ੍ਰਿਹੀ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੦-੧੬)

ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਬਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਿਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਬੁਣ ਕਾਰੇ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੩੬-੧੫)

ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਪਾਇਨਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥
(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੫੬-੧੭)

ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਲਿਵਲਾਗੀ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੭-੪)

ਵਰਨੁ ਭੋਖੁ ਅਸਰੂਪੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਾਪਸਿ ਸਾਚਾ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਇਬ ਤਬ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੬੪੫-੧੬)

ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰਿਧਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੈ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰੇ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੬੪੬-੪)

ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੩-੧੦)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਨਿੰਦਕਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਪਰਮ ਹੀਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੬-੨)

ਭਗਤ ਸਚੇ ਤੇਰੈ ਦਰਵਾਰੇ ॥ ਸਬਦੇ ਸੇਵਨਿ ਭਾਇ ਪਿਆਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮੇ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹਾ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੬-੯)

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸੁ ਦੀਨੇ ਦੀਪਕ ਭਇਓ ਉਜਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹਾਂ ਤਾਰੇ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੩, ੧੨੨੫-੧੪)

ਜਿਸਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਬੂਝੈ ਹੋਰੁ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੩, ੧੨੩੪-੧੦)

ਗਿਰਹ ਕੁਟੰਬ ਮਹਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੇ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗੀ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੪੬-੭)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਰਾਧੀਐ ਨਾਮਿ ਰੰਗਿ ਬੈਰਾਗੁ ॥
ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬੈਰਾਈਆ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹੁ ਰਾਗੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੫-੧)

ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸਦਾ ਅਤੀਤੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੋਭਾ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੦-੧੧)

(੮) ਜੋ ਸਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ।

ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੋ ਸਚਿ ਬੈਰਾਗੋ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੮-੧੮)

ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥
ਸਚਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੭-੧)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁਆ ਉਲਟਿ ਪਰਾਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੮-੧੩)

ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ॥
ਸਾਚੈ ਮਹਲਿ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣ ਦੇਹਿ ਤ ਆਵਾ ॥

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੦੮-੭)

ਸੇ ਜਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥
ਮਤਿ ਨਿਹਚਲ ਅਤਿ ਗੂੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿਆ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩, ੫੬੯-੧੬)

(੯) ਜੋ ਸਹਿਜ ਗਤੀ ਵਿਚ ਰਹੈ ।

ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ॥

(ਫੀਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੧੧੬੪-੧੫)

ਸਹਜੇ ਗਵਿਆ ਬਾਇ ਪਵੈ ਬਿਨੁ ਸਹਜੇ ਕਬਨੀ ਬਾਇ ॥
ਸਹਜੇ ਹੀ ਭਗਤਿ ਊਪਜੈ ਸਹਜਿ ਪਿਆਰਿ ਬੈਰਾਗਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੬੮-੬)

ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੯-੧੫)

ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੈ ॥
ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੫-੭)

ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸਦਾ ਅਤੀਤੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੋਭਾ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੦-੧੧)

ਭਉ ਬੈਰਾਗਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਾ ॥ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ਅਨਹਦਿ ਰਾਤਾ ॥
ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੦-੪)

ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥
ਭਿਖਿਆ ਨਾਮਿ ਰਜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਪੀਆਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੪-੧੫)

(੧੦) ਜੋ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਏ ।

ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚਕੁ ਖਟੁ ਭੇਦੇ ਸੁਰਤਿ ਸੁੰਨ ਅਨਰਾਗੀ ॥

ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵੈ ਤਾਸੁ ਖੋਜੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੪੩-੩)

ਸੁਨਿ ਮਨ ਮਗਨ ਭਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਡੋਲ ਨ ਲਾਗੀ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਾਕਉ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਖੋਲਿ ਗਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੪੫-੧)

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੩੬-੧੭)

ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਰੋਪੈ ਬੰਮੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੮੫੩-੧)

ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥

ਭਿਖਿਆ ਨਾਮਿ ਰਜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਪੀਆਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੪-੧੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਨਿੰਦਕਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੭੬-੩)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁਆ ਉਲਟਿ ਪਰਾਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੮-੧੩)

(੧੧) ਜੋ ਹਰਿ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ।

ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ੍ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੀ ॥

ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਚੁਕੀ ਆਵਣ ਜਾਨੀ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੪, ੧੧੮੮-੧੮)

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਤਿਨਾ ਘਰਿ ਆਵੈਗੇ ॥

ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈ ਗੇ ॥

(ਕਾਨਹਕਾ ਮ: ੫, ੧੩੧੦-੮)

(੧੨) ਜੋ ਤਤ ਵਿਚ ਲਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਰਿ ਰਸ ਪੀਵੇ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗਿ ਰਹੇ ਅਉਧੁਤਾ ॥ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਤਤੁ ਪਰੇਤਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੦੪-੬)

ਸਿਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੬੦-੧੧)

(੧੩) ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ।

ਜਿਨਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ॥

ਇਵ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੭੦-੧੫)

(੧੪) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਗਿਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ॥ਜਿਨਿ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨਿ ਦਰਸਨੁ ਡੀਠਾ॥
ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਿਲੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਨੁ ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਸਮਾਤਾ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੨-੫)

(੧੫) ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਿਗਸੈ ਹਰਿ ਬੈਰਾਗੁ ਅਨੰਦੁ ॥
ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਨਿਚੰਦੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੨੯-੧੩)

ਅਪਿਉ ਪੀਐ ਸੋ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥
ਭਗਤੀ ਰਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੧੨-੬)

ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਪਛਾਣੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਭੈ ਭਗਤਿ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੧੪)

(੧੬) ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੀ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੯੦-੧੭)

(੧੭) ਜੋ ਪੰਚ ਇੰਦਰਿਆ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ।

ਇੰਦ੍ਰੀ ਪੰਚ ਪੰਚੇ ਵਸਿ ਆਣੈ ਖਿਮਾ ਸੰਤੋਖੁ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥
ਸੋ ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਜਨੁ ਵਡ ਪੂਰਾ ਜੋ ਭੈ ਬੈਰਾਗਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੩੪-੧੬)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਵਡਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥
ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੯-੧੫)

ਭੋਜਨ ਗਿਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ॥ਜਿਨਿ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨਿ ਦਰਸਨੁ ਡੀਠਾ॥
ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਿਲੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਨੁ ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਸਮਾਤਾ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੨-੫)

(੧੮) ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ।

ਸੋ ਜਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸਚਿ ਲਿਵਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥
ਮਤਿ ਨਿਹਚਲ ਅਤਿ ਗੂੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿਆ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੯-੧੬)

(੧੯) ਜੋ ਆਸਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ ਰਹੇ ।

ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥

ਭਿਖਿਆ ਨਾਮਿ ਰਜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਪੀਆਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੭-੧੫)

(੨੦) ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ

ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਦਾ ਹੈ ।

ਅਹਿਨਿਸਿ ਅੰਤਰ ਰਹੇ ਧਿਆਨਿ ॥ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਤ ਸਮਾਨਿ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਚਾਰ ਮ: ੧, ੯੫੪-੧)

੩. ਬੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ?

(੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ।

ਜਿਸਨੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਬੂਝੈ ਹੋਰੁ ਕਹਣਾ ਕਬਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੩, ੧੨੩੪-੯)

(੨) ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ।

ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਜਿਸੁ ਵਡਭਾਗੁ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਹਜ ਬੈਰਾਗੁ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੦-੮)

ਹਰਿ ਵਾਪਾਰਿ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਜਿਨਾ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਵਡਭਾਗੋ ਰਾਮ ॥

ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਬੈਰਾਗੋ ਰਾਮ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੮-੧੭)

ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੋ ਸਚਿ ਬੈਰਾਗੋ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੮-੧੮)

ਸੇ ਗਾਵਹਿ ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਇ ਸਚੈ ਬੈਰਾਗੁ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤੇ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਭਾਈ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਲਿਵ ਲਾਗੁ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੩੯-੬)

ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਰਿ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਜੀਉ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੭, ੭੭੪-੫)

ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖੁ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰੁ ਮਿਲਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੮)

ਹਰਿ ਤੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਨਿ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਿਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ਮੇਲੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀਆ ਬਲਿਰਾਮ ਜੀਉ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੪-੪)

ਨਿਹਚਲੁ ਹਭ ਵੈਸੀ ਸੁਣਿ ਪਰਦੇਸੀ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ॥
ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਗੀ ਸੁਣਿ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਗਹਿ ਰਹੀਐ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੮)

(੩) ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਵਾਰਾ ।

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਗ੍ਰਿਹੀ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੦-੧੬)

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੁ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੬-੧੪)

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੩੬-੧੪)

ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਪਾਇਨਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ (ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੫੯-੧੭)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਵਡਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥
ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ॥ (ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੯-੧੫)

ਮੋਹਿ ਗਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਛੂਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਖਾਈ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੭-੧੨)

ਭਉ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਹੈ ਬੇਹਿਥੁ ਗੁਰੁ ਖੇਵਟੁ ਸਬਦਿ ਤਰਾਵੈਗੋ ॥
ਰਾਮੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥
(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੦੮-੧੯)

ਇਕਤੁ ਸੇਜੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਗੁਰੁ ਦਸੇ ਹਰਿ ਮੇਲੇਈ ॥
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਰਾਗੁ ਹੈ ਰਾਮਰਾਜਿਆ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਈ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੬-੧੯)

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਫਿਰਿ ਆਇਓ ਦੇਹ ਗਿਰਾਮਾ ॥
ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਸਉਦਾ ਇਹੁ ਜੋਰਿਓ ਹਥ ਚਰਿਓ ਲਾਲੁ ਅਗਾਮਾ ॥
(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੧-੯)

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾ ਸਬਦਿ ਭਉ ਖਾਇ ॥
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਮਲਾ ਸਭ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੩-੨)

(੪) ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦੁਵਾਰਾ ।

ਨਿਹਚਲੁ ਹਭ ਵੈਸੀ ਸੁਣਿ ਪਰਦੇਸੀ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ॥
ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਗੀ ਸੁਣਿ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਗਹਿ ਰਹੀਐ ॥
(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੮)

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਲਹਿਓ ॥
ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਨ ਗਹਿਓ ॥
(ਨਰ ਮ: ੫, ੯੭੯-੮)

ਹਰਿ ਭਾਉ ਲਗਾ ਬੈਰਾਗੀਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਾਖੁ ॥
ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸਰਧਾ ਉਪਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੮, ੯੯੭-੭)

(੫) ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਵਾਰਾ ।

ਇੰਦ੍ਰੀ ਪੰਚ ਪੰਚੇ ਵਸਿ ਆਣੈ ਖਿਮਾ ਸੰਤੋਖੁ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥
ਸੋ ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਜਨੁ ਵਡ ਪੂਰਾ ਜੋ ਭੈ ਬੈਰਾਗਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੩੭-੧੬)

ਹਰਿ ਵਾਪਾਰਿ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਜਿਨਾ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਵਡਭਾਗੋ ਰਾਮ ॥
ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਬੈਰਾਗੋ ਰਾਮ ॥
(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੬੮-੧੭)

(੬) ਰਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ।

ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤਿ ਚੇਤਿਆ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਬੈਰਾਗ ॥
(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੩੭-੧੮)

(੭) ਭਉ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ।

ਜਾਂ ਭਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗੁ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
ਬੈਰਾਗੈ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥
(ਕੁਜਰੀ ਭਾਰ ਮ: ੩, ੭੯੦-੧੭)

(੮) ਅੰਤਰ ਧੁਨਿ ਉਪਜਣ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਿੰਗਰੀ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ।
ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਰਿ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਜੀਉ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੪-੫)
ਖਟੁ ਮਟੁ ਦੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਨਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੬੦੩-੧੮)
ਮੋਹਿ ਗਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਛੂਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਖਾਈ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੬੦੭-੧੨)

੪. ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਬੁਝਿ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਫਿਰਿ ਸੋਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥
(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੫-੩)
(੨) ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ।
ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨਿ ਅਸਥਿਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥
ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨ ਵਿਆਪੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥
(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੫੪-੧੫)
(੩) ਮਾਇਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਨਾ ਮੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਬੈਰਾਗੁ ਨ ਛੂਟਸਿ ਮਾਇਆ ॥
ਕੈਸੇ ਜੀਵਨੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰਾ ॥ ਜਬ ਨ ਹੋਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥
(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੨੯-੧੯)
(੪) ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੯-੧੫)

ਜਪ ਤਪ

ਮਨੁਸ਼ ਜੀਵਨ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਹਥ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਪਿਛੋਂ ਡਾਂਵਾ ਪਛੁਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:—

“ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਹੋਇ ਨ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ॥

ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੁਇ ਗਿਰਹਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਡਾਰ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੬੬-੧)

“ਪਉੜੀ ਛੜਕੀ ਫਿਰਿ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੭੯੬-੧੫)

“ਇਸੁ ਪਉੜੀ ਤੇ ਜੇ ਨਰੁ ਚੁਕੈ ਸੋ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੫-੧੫)

ਸ਼ੀਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ہزاراں قرن ے باید کہ میں موت بہشتیں آید : کجا یا ہم دیگر یارش اگر میں بارگزیزم

ਅਰਥ : ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦ ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ !

ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਲਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ:—

“ਜੇ ਘਰੁ ਛਡਿ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹਿ ॥”

(ਜਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੭੩-੫)

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਕੁਛ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ।

خانہ پرورش باش اجل مغرب

ਮਨੁਸ਼ ਜੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਹੈ। ਇਹ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ ॥
ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥ ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੋਹ ਸੰਜਰੀਆ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੭੬-੧੮)

“ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੋਰੀ ਬਰੀਆ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੮-੧)

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪੁਰਸਾਰਥ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਸੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ:-

جو عشق نیت ترا بندگی بجاے آں کس قدر منہد مزد ہائے مزدور اں

ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੰਦਾ ਪਰਵਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

خواجه خود زورش بندہ پرستی داند

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਵਦਾ।

“ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਕਮੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਾਹਿ ॥

ਬੰਦਾ ਮੌਜ ਨ ਪਾਵਈ ਚੂਕ ਚਾਕਰੀ ਮਾਹਿ ॥” (ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੀਕ ਇਸ ਦਾ ਖਮੀਰ ਮਟਕੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਮਲ ਕਰ।

بے نگر و مشیرہ تا در خم بگوشد مدّتے خواہی کرد دل روشن شود اندک عمل باید ترا

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੇ ਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾ। ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਮੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾ

ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਪ ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਬਰਤ, ਤੀਰਥ ਆਦਿ ਉਪਾਉ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ । ਸਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਮੇਹਰ ਦਾ ਪੰਜ ਰਹਿਮਤ ਵਿਚ ਆਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਜਪ

ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਤ੍ਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਚਰਣ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਗ ਹਨ—ਜਪ, ਹੋਮ, ਤਰਪਣ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੋਜਨ । ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਪ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ ਓਅੰ.....ਰਾਮ.....ਓਅੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਯਥਾ ‘ਓਅੰ ਨਮੋ, ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਲੋਮ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੀਸਰੇ ਉਲਟੇ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਭਗਵਤੇ ਨਮੋ ਓਅੰ’ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਲੋਮ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਫਲ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਰਉ, ਕਾਲੀ, ਲਛਮੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਜਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈਰਵ ਕਵਚ, ਕਾਲ ਕਵਚ, ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਆਦਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਛਿਆ ਹੋਣੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋਅ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਛਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਵਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:—

“ਰਾਮ ਕਵਚੁ ਦਾਸ ਕਾ ਸੰਨਾਹੁ ॥ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਤਿਸੁ ਪੋਹਤ ਨਾਹਿ ॥”

(ਗੋਂਡ ਮ: ੫, ੮੬੮-੯੦)

“ਚਉਗਿਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੈ ਨ ਭਾਈ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੯-੧੬)

ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਜਪ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ । ਚਹੂੰਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰ ਏਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਖੇਮ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਜਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ।

“ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੧-੮)

“ਚਤੁਰਥਿ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਸੁਣਿ ਸੋਧਿਓ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਸਰਬ ਖੇਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੭-੧੦)

ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ।

“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ॥ ਅਮੋਲ ਦਾਸੁ ਕਰਿ ਲੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੧-੬)

ਇਹ ਜਪ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਜਪ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਪਣ ਤੇ ਜਪਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ:—

“ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ॥

ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਪਿ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸੁ ਆਪੈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੫-੧੫)

ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ (Water of life) ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (Everlasting life) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

“ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥” (ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੫-੧੭)

“ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਦ ਜੀਵਨਾ ॥

ਪੀਵਨਾ ਜਿਤੁ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੧੮-੧੯)

ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਰਿ ਦੇ ਜਪ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ:—

“ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਵੈ ॥

ਨਿਤ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਜਪਿ ਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੮, ੯੯੮-੭)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ (ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ:—

ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮੁ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੬-੧੩)

ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਗਮ ਤੇ ਅਗਾਧ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਲਪੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ॥ ਆਦਿਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਹੀ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੫-੮)

ਅਸਲੀ ਜਪੁ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ—
“ਸੋਈ ਜਪੁ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਭਾਣੈ ਪੂਰ ਗਿਆਨਾ ਜੀਉ ॥”
(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦-੮)

ਹਰਿ ਦਾ ਭਜਨ ਤੇ ਜਪ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਵਾਰਾ ਜੀਵ ਸਦਾ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ:—

“ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥
ਜਪਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੩)

‘ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਅਹਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਨੇਮੁ ਨਿਬਾਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥’ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੬੯-੧੫)

ਤਪ

ਤਪ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਕ ਦੁਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਆਪਾ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ। ਇਸਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਰਿਆਜ਼ਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ, ਪੰਚ ਅਗਨਿ ਦਾ ਤਾਪਣਾ, (ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ), ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੋਖਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਉਪਰ ਵਿਛੋਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੜਾ ਹੋਕੇ ਤੇ ਬਾਹਵਾਂ ਉਚੀਆਂ ਰਖਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਪਾਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਆਦਿ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਕ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦੂਰ ਹੋਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੱਸਕੇ ਸਾਧੂ

ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਪਰਦੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਪੜੇ ਗੋਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਉਹੋ ਜੇਹੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ :—

“ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੋਰੀ ਕੇ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥ ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਿਹ ਤੇ ਨਸਤਾ ॥
ਦੇਸੁ ਛੋਡਿ ਪਰਦੇਸਹਿ ਧਾਇਆ ॥ ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੮-੫)

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਪਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਚੀਆਂ ਰਖਕੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:—

“ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਨ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੁਝੈ ਬਾਹਰਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ॥”

(ਮਾਝੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੩-੧)

“ਕਾਇਆ ਸਾਧੈ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰੈ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਨ ਜਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੩-੭)

ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਇਆ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤ ਰਖਣ ਤੇ ਤਪ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ:—

‘ਹਠੁ ਨਿਗ੍ਰਹੁ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥ ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥’

(ਰਾਮਕਵੀ ਮ: ੧, ੬੦੫-੪)

ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਤਨੁ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਬਲੰਨਿ ॥

ਪੈਰੀ ਬਕਾਂ ਸਿਰਿ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰ ਪਿਰੀ ਮਿਲੰਨਿ ॥ (ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੪-੮)

ਅਰਥ—ਤਨੁ ਤਨੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪੇ ਤੇ ਹਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਬਲਣ, ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਕ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਤਨੁ ਨੂੰ ਤਨੂਰ ਵਾਂਗੂ ਤਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ:—

“ਤਨੁ ਨ ਤਪਾਇ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਨ ਬਾਲਿ ॥

ਸਿਰਿ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੋੜਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਿਰੀ ਨਿਹਾਲਿ ॥”

(ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੪-੧੦)

ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ

ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਪਾਓ ਤੇ ਕਾਇਆਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਰਮਾਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਾਲੋ । ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਉ (ਦੇਖੋ ਭਉ ਭਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਜੁਗ ਤਾੜੀ ਲਾਵੋ । ਸਭ ਜੋਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ ਬਣੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਨੀਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

ਖੰਬਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਿ ਸੂਈ ਸਬਦੁ ਤਾਗਾ ਮਥਿ ਘਾਲੈ ॥
ਪੰਚ ਤਤੁ ਕੀ ਕਰਿ ਮਿਰਗਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੈ ॥
ਦਇਆ ਫਾਹੁਰੀ ਕਾਇਆ ਕਰਿ ਧੂਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕੀ ਅਗਨਿ ਜਲਾਵੈ ॥
ਤਿਸਕਾ ਭਾਉ ਲਏ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਚਹੁ ਜੁਗ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥
ਸਭ ਜੋਗਤਣ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨਾ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ਦੇਇ ਸਚਾ ਨੀਸ਼ਾਨਾ ॥ (ਆਸਾ ਕਬੀਰ ੪੭੭-੯)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਪ ਕੇਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਤਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਗਵਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ:—

“ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥
ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥
ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਦੀਸੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੧੩)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾ ਤਪਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ? ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੀਬ ਹੈ:—

“ਸੇ ਤਪਸੀ ਜਿਸੁ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ॥ ਸਦ ਧਿਆਨੀ ਜਿਸੁ ਗੁਰਹਿ ਰੰਗੁ ॥” (ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੦-੧੬)

ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਾ ਤਪਸੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਬੂਠਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬੂਠ ਹੀ ਬੂਠ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾ ਸਦਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਗਵਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਦਾ-ਚਿਤ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ:—

ਮਨ ਕਾ ਬੂਠਾ ਬੂਠੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ਮਾਇਆ ਨੋ ਫਿਰੈ ਤਪਾ ਸਦਾਵੈ ॥

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਗਹੈ ॥ ਓਹੁ ਤਪਾ ਕੈਸੇ ਪਰਮਗਤਿ ਲਹੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੯੪੮-੧੫)

ਹਾਂ ! ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨੀਯਤ ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਚੁ (ਦੇਖੋ ਸਚੁ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨੂੰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਤਪਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਰਮਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਅਚਰਜ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਪ ਮੋਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਵੈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੯੪੮-੧੬)

“ਬਾਹਰਿ ਵੂਢਨ ਤੇ ਛੂਟਿ ਪਰੇ ਗੁਰਿ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾ ॥

ਅਨਭਉ ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਛੋਡਿ ਨ ਕਤਹੁ ਜਾਇਆਬਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੨-੩)

ਕਲਿਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਲਿਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਸਤ ਤੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਂਦੇ। ਇਕ ਉਲਟੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਗੇ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਅਭਿਬਰ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

“ਕਿਤੈ ਦੇਸਿ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ ਤੀਰਥ ਪਾਸਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥

ਦਾਤਾ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਤਹ ਨਾਹੀ ਮਹਲ ਉਸਾਰਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥

ਜੇ ਕੋ ਸਤੁ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ਤਪ ਘਰਿ ਤਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਵੀ ਕਲਿ ਕੇ ਲਖਣ ਏਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੨-੧੭)

ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੂਜੇ ਭਾਉ (ਦੇਖੋ ਭਉ ਭਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ, ਬਰਤ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:-

“ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥

ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੧੨੪-੧੨)

“ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਘੁਬਿਆ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮੁਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੮-੧੯)

ਜਦ ਤੀਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਉ ਭਗਤੀ (ਦੇਖੋ ਭਉ ਭਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੀਵ ਦੇ ਸਭ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਬ੍ਰਤ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

“ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੰਜਮੇ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨੁ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੩੭-੧੩)

ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਵਰਤ, ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਅਹੰਗਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਓਥੜ ਵਿਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।

“ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥” (ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੨-੭)

‘ਸਭਿ ਜਪ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਉਥੜਿ ਭਰਮੈ ਰਾਹਿ ਨ ਪਾਈ ॥’

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੮੧੨-੨)

ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਲਿਆਨ-ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।

ਕਲਜੁਗ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਉੱਧਾਰ ਨ ਹੋਈ ॥

(ਸਾਰ ਬਚਨ)

ਬਿਖਿਆ ਅਤਿ ਘਣੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਪਸੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਤਪਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਰਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਏ ਹਨ:-

“ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ ॥ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭਿ ਸਬਾਏ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੦-੯)

“ਬਿਖੁ ਬਿਖਿਆ ਪਸਰੀ ਅਤਿ ਘਣੀ ॥ ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਗੁਨੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੦-੧੫)

ਜਦ ਤੀਕ ਮਾਇਆ (ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ, ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ:-

“ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਬਾਇ ਨ ਪਰੈ ॥ ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਜਪ ਤਪ ਕਰੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੮-੬)

ਜਪ ਤਪ, ਬਰਤ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਿਟਾਣ ਦਾ ਉਪਾਉ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣਾ ਹੈ।

“ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਕੀਨੇ ਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਣਾ ਰਾਮ ॥

ਤਪਤਿ ਨ ਕਤਹਿ ਬੁਝੈ ਬਿਨੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ ॥”

(ਬਿਹਾਗਵਾ ਮ: ੫, ੫੪੫-੧੭)

ਸੱਚਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਤਪ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

“ਸੋ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਆਪਤੁ ਗਵਾਵੈ ॥” (ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੪੭-੧੪)

ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਉਚੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਪਾਂ ਤੇ ਸੰਜਮਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਥਾਇੰ ਪੈਦੀਂ ਹੈ—

“ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੇ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੮-੮)

ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਸਭ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ—

“ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੂ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੂ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੩-੧੩)

ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾ ਹੀ ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੈ—

“ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੮)

“ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗਿਆਨ ਤਤ ਬੇਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਤਾਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲਾ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੫-੯)

ਅਸਲ ਤਪਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਪ ਸਾਧਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ, ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ—

“ਸੋ ਤਪਾ ਜਿ ਇਹੁ ਤਪੁ ਘਾਲੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੯੪੮-੯੭)

‘ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਰੁ ਕੋਈ ਨਾਹੀ॥ਜਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਕਮਾਹੀ॥’

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੦-੭)

“ਅੰਤਰਿ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜਾਪੈ ॥”

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੦੬੨-੧੧)

“ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸਬਦਿ ਵਸੇ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੩੨-੮)

“ਤਾਕੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ ਇਹੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ੬੬੧-੧੭)

ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਜਾਕੇ ਤਪ ਕਰੇ, ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪੇ ਤੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰੇ, ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਕਰੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸਾਧੇ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:—

“ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉਪਰਿ ਨਾਮੁ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮੁ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੧-੩)

ਬਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰੈ ਉਲਟਿ ਤੀਰਥਿ ਮਰੈ ਅਗਨਿ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪੁਕੀਜੈ॥

ਅਸੁਮੇਧ ਜਗੁ ਕੀਜੈ ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਤਉ ਨ ਪੂਜੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਮਵੇਉ, ੯੭੩-੧੦)

ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿ ਧਿਆਨ ॥ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ ॥

ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧ੍ਰਮ ਕਿਰਿਆ॥ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਬਨਮਧੇ ਫਿਰਿਆ॥

ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ॥ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੬੨੫-੧੦)

ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ (ਦੇਖੋ ਚਰਣ ਕੰਵਲ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨੂੰ ਭਜੇ, ਸਮਝੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਏ:—

“ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਲਾਗੀ ਸਾਚੁ ਪਰੀਤਿ ॥

ਚਰਣ ਭਜੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਭਿ ਜਪ ਤਪ ਤਿਨਹੀ ਕੀਤਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੮-੧੩)

ਸਭ ਜਪ ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਹਰਖ ਸੁਖ, ਮਾਨ ਮਹਤ ਤੇ ਗਰਬ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ:—

“ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥

ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇਂਦੁ ਸਰਬ ॥”

(ਚਉਬੇਲੇ ਮ: ੫, ੧੩੬੪-੩)

ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗ ਜਾਏ। ਹਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਬੂਠੀਆਂ ਹਨ—

“ਸੇ ਜਪੁ ਸੇ ਤਪੁ ਸਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਭ ਬੂਠੀ ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਸਰਿ ਸਭ ਜਾਇ ॥”

(ਬੈਰਾਗੀ ਮ: ੪, ੭੨੦-੧੩)

ਸੱਚਾ ਜਪ ਤਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲ

ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇਵੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:—

“ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥ ਅਪੁਨੈ ਠਾਕੁਰਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੮-੧੮)

“ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਸੁ ਪਾਏ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੬੬-੩)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:—

“ਜਿਨੁ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪਿ ਲਇਆ ॥”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੨-੨)

ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰ (God-man) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਆਂਵਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ

ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੀਵ ਸੋਭਾ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ:—

“ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹਿ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਨਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥”

(ਸੋਹਨਿ ਮ: ੩, ੬੦੨-੧੭)

ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤੇ ਤਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਲ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਯੁਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ । ਸਭ ਜਪ ਤਪ, ਸੁੱਚ ਤੇ ਸੰਜਮ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰਾਵੇ:—

“ਤਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥”

(ਗਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੯-੯)

“ਘਾਲ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੈ ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ ॥

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੁਚਿ ਹੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਈ ॥”

(ਗਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੧੫-੧੮)

ਸੋ ਜਦ ਹਰਿ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:—

“ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰਿ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੬-੫)

ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤਪਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

“ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੨੩-੧੩)

ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤਿ ਤੇ ਵਾਕ ਲੈਕੇ ਜਪ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਤੇ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਤਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਥਾਇੰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਜਿਨਿ ਜਪੁ ਜਪਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵਾਕੇ ॥

ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਾਲੁ ਸੇਵਕ ਪਗ ਤਾਕੇ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੨-੪)

“ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਿ ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾਵਹਿ

ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ॥” (ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੩੧੭-੧੩)

ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੇ । ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਸ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮ

ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ:—

“ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ਦੁਸਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ ਇਨ ਤਜਿ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਧਿਆਈ ॥
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਹਿ ਜਬ ਰਾਖੇ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਮਧੁ ਆ ਸੁਆਈ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੩-੧੭)

“ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ ਜਪਿ ਲੀਨੇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੯)

ਇਹ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਂਵਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਏ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੬੮-੧੮)

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਿ ਸਭਿ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਅਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਹਰਿ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥”

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੪-੧੮)

ਭਗਤ, ਤਪਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤਿ ॥”

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੫, ੧੧੮੪-੧੮)

“ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹੁ ਕਰੈ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭੀਖਿਆ ਕਰੈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੯੫੨-੧੨)

ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਾਧਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਗੁਰ-ਬਾਣੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤ੍ਰਿਸਨਾ, ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ, ਸੁਖ, ਰਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਭਾਕੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਣਾ ਹਰਿ ਦਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਜਪਣ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਪ ਤਪ

੧. ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਜੀਵ ਤੋਂ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿਕ

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਹੀ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੫-੮)

ਕਿਤੈ ਦੇਸਿ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ ਤੀਰਥ ਪਾਸਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥
ਦਾਤਾ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਤਹ ਨਾਹੀ ਮਹਲ ਉਸਾਰਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥
ਜੇ ਕੋ ਸਤੁ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ਤਪ ਘਰਿ ਤਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਵੀ ਕਲਿ ਕੇ ਲਖਣ ਏਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੨-੧੭)

੨. ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥
(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੨੬-੧੨)

ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਘੁਬਿਆ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮੁਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਗਾਥ ਮ: ੩, ੬੭੮-੧੮)

ਜਪੁ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੭, ੭੩੨-੭)

ਅਨਜਾਨਤ ਕਿਛੁ ਇਨਹਿ ਕਮਾਨੈ ਜਪ ਤਪ ਕਛੁ ਨ ਸਾਧਾ ॥
ਦਹਦਿਸਿ ਲੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦਉਰਾਇਓ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਰਿ ਬਾਧਾ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੫-੧੮)

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੰਜਮੋ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥
(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ, ੩੩੭-੧੩)

੩. ਬਾਹਰਲੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

(੧) ਜਪ ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਪੂਜਾ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਭੁਲੇ ਪਏ ਹਨ,
ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।

ਜਪੁ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥ (ਸੁਗੀ ਮ: ੪, ੭੪੨-੭)
ਸਭਿ ਜਪ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਉਬੜਿ ਭਰਮੈ ਰਾਹਿ ਨ ਪਾਈ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੨-੨)

(੨) ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਮਨ ਨੇ ਖੰਡ ਦਿਤੇ ਹਨ ।
ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥
ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਉ ਉਪਰਿ ਲਾਦਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੁਮ੍ ਖੰਡੇ ਜਮ ਕੇ ਦੁਖ ਭਾਂਡ ॥
ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਹੀ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਨਿਰਲਜੇ ਭਾਂਡ ॥ (ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੫-੧੪)

(੩) ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਇਆ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਵਰਤ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਿਜਦਾ ।
ਹਠੁ ਨਿਗ੍ਰਹੁ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥ ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨਹੀਂ ਭੀਜੈ ॥
(ਰਾਮਗਲੀ ਮ: ੧, ੮੦੫-੪)

(੪) ਬਿਖਿਆ ਅਤਿ ਘਣੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਪਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਤਪਾਂ ਤੇ ਲੋਭ ਵਿਚ
ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੀਵ ਹਰਿ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਹੀ ਉਬਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ ॥ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭਿ ਸਬਾਏ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੭੦-੮)
ਬਿਖੁ ਬਿਖਿਆ ਪਸਰੀ ਅਤਿ ਘਣੀ ॥ ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਗੁਨੀ ॥
(ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੦-੧੫)

(੫) ਜਦ ਤੀਕ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ, ਜਪ ਤੇ
ਤਪ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ।
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ ॥ ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ ॥
(ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੮-੪)

(੬) ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਤਪ, ਬਰਤ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਭੀਰਬ ਕਰਕੇ
ਕੀ ਜੀਵ ਦੀ ਤਪਤ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਤੇ ਜੀਵ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।
ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਕੀਨੇ ਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਣਾ ਰਾਮ ॥
ਤਪਤਿ ਨ ਕਤਹਿ ਬੁਝੈ ਬਿਨੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ ॥
(ਬਿਹਾਗਗਾ ਮ: ੫, ੫੪੫-੧੭)

ਹੋਮ ਜਗ ਜਪ ਤਪ ਸਭਿ ਸੰਜਮ ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
ਮਿਟਿਆ ਆਪੁ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥
(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੩੯-੨)

੪. ਸੱਚਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੈ ?

(੧) ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਜਪ ਤਪ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ।

ਸੋ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਆਪਤੁ ਗਵਾਵੈ ॥ (ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੪੭-੧੬)
ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ॥
ਸੋ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਈ ॥
ਸੇਈ ਜਪੁ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਭਾਣੈ ਪੂਰ ਗਿਆਨਾ ਜੀਉ ॥
(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੦੦-੮)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥
ਭਾਣੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੇ ਭਾਣੈ ਹੀ ਕਵਿ ਲੇਇ ॥ (ਰਾਮ: ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੩-੪)

(੨) ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੈ ।
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ।

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਬਾਇ ਪਾਇ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੮੮-੪)
ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਵਡਿਆਈ ਪਾਵੈ ॥
(ਕੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੦੯-੧੪)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥
ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੨੪-੧੪)

(੩) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਹੈ ।
ਪੂਜਾ ਜਾਪ ਤਾਪ ਇਸਨਾਨ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਭਏ ਨਿਹਕਾਮ ॥
(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੩੭-੧੪)
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥
(ਫਉਜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੮)

(੪) ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਸਣਾ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੈ ।
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗਿਆਨ ਤਤ ਬੋਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਤਾਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲਾ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੫-੯)

(੫) ਸਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ।

ਸੇ ਤਪਾ ਜਿ ਇਹੁ ਤਪੁ ਘਾਲੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੯੪੮-੯੭)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਰੁ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥

ਜਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਕਮਾਹੀ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੦-੭)

ਅੰਤਰਿ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜਾਪੈ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਹਉਮੈ ਅਗਿਆਨੁ ਗਵਾਪੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੦੬੨-੧੧)

ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੂਚਿ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸਬਦਿ ਵਸੇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਦੂਖ ਪਰਾਛਤ ਕਾਲ ਨਸੇ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੩੨-੮)

ਤਾਕੇ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ ਇਹੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ੬੬੧-੧੭)

ਹਰਿ ਜਪਿ ਪੜੀਐ ਗੁਰਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਪੜੀਐ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੨੪-੬)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹਿ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਨਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੨-੧੭)

ਜਲਿ ਜਾਉ ਜੀਵਨੁ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ॥

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਜਪਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵੈ ਸਾਦੁ ਮਨਾ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੩੨-੧੧)

ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਦੇਵਾ ਜੀਉ ॥ ਦਾਸਨਿਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲੇਵਾ ਜੀਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੭-੮)

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੧-੮)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥ ਅਪੁਨੈ ਠਾਕੁਰਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੮-੧੮)

ਚਤੁਰਥਿ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਸੁਣਿ ਸੋਧਿਓ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਸਰਬ ਖੇਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੭-੧੦)

ਹਰਿਹਰਿ ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥ ਜਪਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੮-੧੩)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ॥ ਅਮੋਲ ਦਾਸੁ ਕਰਿ ਲੀਨੇ ਅਪਨਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ੩੩੧-੬)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਸਾਂਤਿ ਹੈ ਨਾਉ ਉਗਵਿ ਆਇਆ ॥

ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸੰਜਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੪੪-੧੩)

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਪਿ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੬-੧੧)

(੬) ਜਪ ਦਾ ਸਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਅੰਤਰਿ ਹੈ ।

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

(ਰਾਮਕਵੀ ਮ: ੧, ੯੩੧-੯)

ਅੰਤਰਿ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜਾਪੈ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਹਉਮੈ ਅਗਿਆਨੁ ਗਵਾਪੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੯੨-੧੩)

(੭) ਜਪ ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ।

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨਿ ਗਾਇਓ ॥

ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥

(ਭੁਸ਼ਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੮-੧੩)

(੮) ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਜਪ ਤਪ ਹੈ।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਲਾਗੀ ਸਾਚੁ ਪਰੀਤਿ ॥

ਚਰਣ ਭਜੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਭਿ ਜਪ ਤਪ ਤਿਨਹੀ ਕੀਤਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਏ ਮ: ੫, ੪੮-੧੩)

(੯) ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਜਪ, ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਤੇ ਰਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ।

ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ॥

ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਪਿ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸੁ ਆਪੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੫-੧੫)

ਜਲ ਬਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆਪ ॥ ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪੁ ॥

(ਭਉਸ਼ੀ ਕਬੀਰ, ੩੪੩-੧੨)

ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥

ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥ (ਭਉਸ਼ੀ ਮ: ੫, ੨੯੦-੧੬)

(੧੦) ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰ ਹੈ ।

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (ਬਿਨਾਥਨੁ ਮ: ੫, ੯੧੫-੧੮)

(੧੧) ਹਰਿ ਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ (Water of life) ਹੈ ।

ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਦ ਜੀਵਨਾ ॥

ਪੀਵਨਾ ਜਿਤੁ ਮਨੁ ਆਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੧੮-੧੯)

ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥

ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੮)

(੧੨) ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਰੋਸਟ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ ।

ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੋਸਟ ਧਰਮੁ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੯-੧੯)

੫. ਨਾਮ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ

(੧) ਨਾਮ ਜਪ ਤਪ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ।

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉਪਰਿ ਨਾਮੁ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ਜੇ ਜਪੈ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮੁ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੮੦੧-੮)

(੨) ਕਰਮ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ।

ਬਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰੈ ਉਲਟਿ ਤੀਰਥ ਮਰੈ

ਅਗਨਿ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪੁ ਕੀਜੈ ॥

ਅਸੁਮੇਧ ਜਗੁ ਕੀਜੈ ਸੇਨਾ ਗਰਭਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮਨਾਮ ਸਰਿ ਤਉ ਨ ਪੂਜੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਮਵੇਉ, ੯੭੩-੧੦)

ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿ ਧਿਆਨ ॥ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ ॥

ਜੋਗਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧੂਮ ਕਿਰਿਆ ॥ ਸਗਲਤਿਆਗਿ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ॥

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ॥ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ॥

ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਰਿ ਰਾਤੀ ॥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ॥

ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੫-੧੦)

(੩) ਹੋਮ, ਜਗ, ਪੂਜਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੂੰ

ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ।

ਹੋਮ ਜਗ ਉਰਧ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ ਕੋਟਿ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੁ ਕਰੀਜਾ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਮਖ ਰਿਦੈ ਧਾਰੇ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਤ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੮੯-੧)

੬. ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਸਾਂਤਿ ਹੈ ਨਾਉ ਉਗਵਿ ਆਇਆ ॥

ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸੰਜਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪, ੧੨੪੪-੧੪)

੭. ਕੇਹੜੇ ਜਪ ਤਪ ਬਿਰਥਾ ਹਨ

(੧) ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ।

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਕ੍ਰਿਆ ਬਿਰਥੇ ॥

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਹਿ ਓਰੈ ਮੂਸੇ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੬-੫)

(੨) ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ।

ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਘੁਬਿਆ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮੁਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

(ਸਿਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੮-੧੯)

ਜਿਨ੍ਹੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕਿਆ ਜਪੁ ਜਾਪਹਿ ਹੋਰਿ ॥

ਬਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟ ਸੇ ਮੁਠੇ ਧੰਧੈ ਚੋਰਿ ॥ (ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੪੭-੫)

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੬-੨)

ਜਗਨ ਹੋਮ ਪੁੰਨ ਤਪ ਪੂਜਾ ਦੇਹ ਦੁਖੀ ਨਿਤ ਦੁਖ ਸਹੈ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵਸਿ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹੈ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੨੭-੧੧)

ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੮)

ਕਿਆ ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਦੀਸੈ ॥

(ਬਿਨਾਥਨੁ ਮ: ੧, ੮੪੯-੧)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਤੀਰਥਿ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੬-੧੨)

੮. ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ

(੧) ਸਭ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਹਰਖ ਸੁਖ, ਮਾਨ ਮਹਤ ਤੇ ਗਰਬ
ਉਸ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ ।

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥

ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇਂਦੁ ਸਰਬ ॥

(ਚਉਥੇ ਮ: ੫, ੧੩੬੪-੩)

(੨) ਉਹੀ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਜਾਏ ।

ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਸਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਹਰਿਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਰਪ੍ਰੀਤਿ ਸਭਬੁਠੀ ਇਕ ਖਿਨਮਹਿ ਬਿਸਰਿ ਸਭ ਜਾਇ ॥

(ਬੰਗਤੀ ਮ: ੪, ੭੨੦-੧੪)

ਵਾਜਾ ਮਤਿ ਪਖਾਵਜੁ ਭਾਉ ॥ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥

ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਏਹੋ ਤਪ ਤਾਉ ॥ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਨਾਰਹੁ ਰਖਿ ਰਖਿ ਪਾਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੦-੯)

੯. ਹਰਿ ਦਾ ਜਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

(੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਦੇਵੇ ।

ਹਰਿ ਜਪਿ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਝੂਟੇ ॥

ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਛੂਟੇ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੭-੧੮)

ਹਰਿ ਜਪਿ ਸੇਵਕੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਓ ॥

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਬਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨਹੀ ਮਾਰਿਓ ॥

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੪-੬)

ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਵੈ ॥

ਨਿਤ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਜਪਿ ਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਆਵੈ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਈ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੮-੭)

ਅੰਤਰਿ ਸੂਖਾ ਬਾਹਰਿ ਸੂਖਾ ਹਰਿ ਜਪਿ ਮਲਨ ਭਏ ਦੁਸਟਾਰੀ ॥

ਜਿਸਤੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨਹਿ ਨਿਵਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੧੬-੧੫)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥ ਅਪੁਨੈ ਠਾਕੁਰਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੮-੧੮)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਸੁ ਪਾਏ ॥

ਜਿਸੁ ਬੁਝਾਇਹਿ ਅਗਨਿ ਆਪਿ ਸੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੬੬-੩)

ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ ਜਪੁ ਤਪੁ ਧਿਆਨੁ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦਾਨੁ ॥
ਭਗਤੁ ਸੇਈ ਕਲਿ ਮਹਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਜਾਕਉ ਠਾਕੁਰਿ ਦੀਆ ਮਾਨੁ ॥
(ਚਮਕੀ ਮ: ੫, ੮੮੮-੮)

(੨) ਸਤਿਗੁਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੁਵਾਰਾ ।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਨਰ ਹਰ ਨਾਮੁ ਨਰ ਹਰਾ ॥
ਜਨ ਉਪਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਿ ਪਰਾ ॥
(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੭, ੭੯੯-੧੦)

ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਭਏ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਹਿ ਬਸਨਾ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿ ਭਇਆ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੩-੧੫)

ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਅਹਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਨੇਮੁ ਨਿਬਾਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੯-੧੫)

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਤਰਿ ਗਇਆ ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਸੰਗੋਇਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇਆ ॥
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੭, ੩੦੯-੧੫)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥ ਜਪਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੮-੧੩)

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਨਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਪਾਪਿ ਲੁਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥ (ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੭, ੫੪੦-੧੩)

ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ॥
ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥
(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੧-੧੧)

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਾਧੂ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥
(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੬-੧੮)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਪਿ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੯-੧)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਿਖਮੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਦੁਤਰੁ ਸੰਸਾਰੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਬੁ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਵੈ ਜੀਉ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੭, ੯੯੮-੩)

ਇਹ ਪਰਤੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਜਪਿ ਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ਅਨਿਕ ਬਾਤਾ ਸਭਿ ਕਰਿ ਰਹੇ ਗੁਰੁ ਘਰਿ ਲੈ ਆਇਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੨-੮)

ਤਾਪ ਪਾਪ ਤੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ॥

ਸੀਤਲ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਾਪ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੫-੧੦)

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ ॥

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ਰਸਿ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੭-੨)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸੁਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਓ ਜਨ ਪਗਿ ਲਗੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੪, ੮੭੬-੭)

ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਅਰੁ ਚਿੰਤ ਬਿਰਾਨੀ ਸਾਧਹ ਸਰਨ ਪਏ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਖਏ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੮-੧੬)

ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪਿ ਲਇਆ ॥ (ਸੁਗੀਮ: ੫, ੭੬੨-੨)

ਹਰਿ ਜਪਿ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਝੂਟੇ ॥

ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਛੂਟੇ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੮੭-੧੮)

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਏ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੮੮-੧੭)

ਅਮਿਅ ਸਰੋਵਰੇ ਪੀਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ॥

ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਮਿਲੈ ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ ॥ (ਬਿਹਾਗੁਰਾ ਮ: ੪, ੫੪੬-੧)

ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥

ਜਪਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਕਉ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭ ਓਹੈ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੪, ੪੮੨-੧੬)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵਲਾਗੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੭-੧੭)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨੇ ॥

ਜਗੰਨਾਥ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਬਨੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੪, ੮੭੬-੧੪)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥

ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੭, ੯੯੬-੧੮)

ਤਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੯-੯)

ਘਾਲ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੈ ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ ॥

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੂਚਿ ਹੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੧੫-੧੮)

ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੂਚਿ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸਬਦਿ ਵਸੇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਦੂਖ ਪਰਾਛਤ ਕਾਲ ਨਸੇ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੩੨-੮)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹਿ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਨਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੨-੧੭)

(੩) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ।

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਿਐ ਰਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

(ਕੁਸਰੀ ਮ: ੩, ੭੯੧-੧)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੰਨਿਐ ਅਵਰਿ ਕਾਰਾ ਸਭਿ ਬਾਦਿ ॥

ਨਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੀਐ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਚਾਰ ਮ: ੨, ੯੫੭-੬)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖੇ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਓ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪਖੇ ॥

(ਨਰ ਮ: ੭, ੯੭੬-੧)

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰਿ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੬-੫)

(੪) ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੁਵਾਰਾ ।

ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੩-੧੬)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੨੩-੧੩)

ਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਸਾਤਿ ਪਾਈਐ ਜਪਿ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਸੋਧਿ ਦੇਖੁ ਉਤਮ ਹਰਿ ਦਾਸਾ ॥ (ਮਾਰੂ ਚਾਰ ਮ: ੩, ੧੦੯੦-੧)

(੫) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਕਮਾਣ ਕਰਕੇ ।

ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੀਓ ਉਪਦੇਸਾ ਜਪਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੫-੬)

ਰਾਮ ਜਪਿ ਜਨ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਰਲੇ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਲੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੪, ੬੭੫-੬)

ਚਰਣ ਗਹੇ ਸਰਣਿ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਜਪੇ ਹਰਿ ਜਾਪ ॥

ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਭਰਮ ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਪਰਤਾਪ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੧-੫)

ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਜਾਕੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥

ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਿ ਤਰਿਓ ਭਵਸਾਗਰੁ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੩੦-੧੬)

ਜਿਨਿ ਜਪੁ ਜਪਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵਾਕੇ ॥

ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਾਲੁ ਸੇਵਕ ਪਗ ਤਾਕੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੨-੪)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਿ ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾਵਹਿ

ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ॥

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਪਾਸਹੁ ਕੰਮੁ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ

ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖੁ ਫਿਰਿ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ (ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੧੭-੧੩)

(੬) ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ।

ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ਦੁਸਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ ਇਨ ਤਜਿ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਧਿਆਈ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਹਿ ਜਬ ਰਾਖੇ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਮਧੁ ਆ ਸੁਮਾਈ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੩-੧੬)

(੭) ਦਸੇ ਦੁਆਰ ਵਸ ਕਰਕੇ ।

ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ ਜਪਿ ਲੀਨੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੮)

(੮) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੭-੧੮)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥

ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੮੬੬-੧੮)

ਰਿਪਿ ਸਿਪਿ ਨਵਨਿਪਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਵਡਭਾਗਿ ਪਾਈਅਹਿ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਤਾ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੫, ਪੜੜ-੧੬)

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਏ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ਪੜ੮-੧੭)

ਹਰਿ ਜਸੁ ਜਪਿ ਜਪੁ ਵਡਾ ਵਡੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਖਉ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥
ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵਹਿ ਤਾ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪, ੮੮੨-੧੨)

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦੇ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੦੦-੧੩)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਓਮਾਹਾ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦੁ ਹੋਵੈ ਵਡਭਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਲਾਹਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪, ੬੦੬-੧੫)

੧੦. ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਜਿਨ ਸਾਲਾਹਨਿ ਸੇ ਮਰਹਿ ਖਪਿ ਜਾਵੈ ਸਭੁ ਅਪਵਾਦੁ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਰਮਾਨਾਦੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੧-੬)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਿ ਸਭਿ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਅਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਹਰਿ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੪-੧੮)

ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੮੮੪-੧੦)

ਹਰਿ ਜਸੁ ਜਪਿ ਜਪੁ ਵਡਾ ਵਡੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਖਉ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥
ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵਹਿ ਤਾ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪, ੮੮੨-੧੩)

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਏ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ਪੜ੮-੧੮)

੧੧. ਹਰਿ ਜਪਣ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਅਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਕੀ ॥ ਜਪਿ ਮੁਕੰਦ ਸੇਵਾ ਤਾਹੂ ਕੀ ॥
(ਗੋਂਡ ਰਵਿਦਾਸ, ੮੭੫-੧੨)

(੨) ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਮਿਟਹਿ ਬਿਲਲਾਟਾ ॥ ਜਪਿ ਗੋਵਿੰਦ ਭਰਮੁ ਭਉ ਫਾਟਾ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੪-੧੫)

(੩) ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿ ਜਪਿ ਸੇਵਕੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਓ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਬਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨਹੀ ਮਾਰਿਓ ॥
(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੪੪-੬)
ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ਏਕਹਿ ਏਕ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਸੋਈ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੮-੭)
ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਨਿਵਾਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸੋਇ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੫-੧੭)

(੪) ਸਭ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ਸੁਰਿਜਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰੇ ॥
(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੫-੧)
ਜਿਨ੍ ਇਕਮਨਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰੀਜੰਦੁੜੀਏ ਤਿਨਸੰਤਜਨਾਜੈਕਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿਜਪਿ ਸੁਖੁਪਾਇਆ ਮੇਰੀਜੰਦੁੜੀਏਸਭਿ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥
(ਬਿਹਾਗਗਾ ਮ: ੫, ੫੪੦-੧)

ਮਿਤ੍ ਪੁਤ੍ ਕਲਤ੍ ਸੁਰ ਰਿਦ ਤੀਨਿ ਤਾਪ ਜਲੰਤ ॥
ਜਪਿ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਤ ॥
(ਕੁਸ਼ਰੀ ਮ: ੫, ੫੦੨-੧੧)
ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਮਹਿ ਆਪੇ ॥ ਹਰਿ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ਦੁਖੁ ਨ ਵਿਆਪੇ ॥
(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੪-੮)

(੫) ਸਭ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਭੁ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਜਪਿ ਏਕ ਪ੍ਰਭੁ ਅਨੇਕ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਮੰਡਲਿ ਛਾਇਆ ॥
ਬ੍ਰਹਮੇ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਸਰਿਆ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੨-੧੭)

(੬) ਹਰਿ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਹਰਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸਦਾ
ਜਪ ਕਰੀਏ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਜਿਨਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸਭ ਭੂਖ ਲਹੰਤੀ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਿ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੋਵੰਤੀ ॥

(ਨਵ ਮ: ੪, ੯੭੭-੧੭)

ਗੁਣੀਆ ਗੁਣ ਲੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਕਿਉ ਤਿਨ ਮਿਲਉ ਪਿਆਰਿ ॥
ਤਿਨਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾਂ ਜਪਿ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥ (ਰਾਮ: ਮ: ੧, ੯੪੬-੮)

(੭) ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗਲਿ ਜੇਵੜੀ ਆਪੇ ਪਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਖਿੰਚੈ ਤਿਉ ਜਾਹਾ ॥
ਜੇ ਗਰਬੈ ਸੋ ਪਚਸੀ ਪਿਆਰੇ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਿ ਸਮਾਹਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੭-੨)

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਵੇਈ ਨਾ ਲਹਨਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਪਾਪਿ ਲੁਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ

ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥ (ਬਿਹਾਗੁ ਮ: ੭, ੫੪੦-੧੪)

(੮) ਚਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਬ ਸੋ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਘਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਸੀਵਤੇ ॥
ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤੇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੧-੩)

ਸੋ ਜੀਵਤ ਜਿਹ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਾਨਕ ਨਹ ਛਪਿਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੫੪-੧੪)

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ॥ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੩-੧੪)

ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਤਿਨਾ ਜੀਅ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ॥

ਓਇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੩, ੭੨੫-੧੬)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਤ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਉ ਜੀਵਾ ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਆਰਾਧਤੇ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਾ ॥ (ਬਿਨਾਸੁ ਮ: ੫, ੮੧੫-੧੮)

ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੪-੧੮)

ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਆਨੰਦਾ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥

(ਸ਼ੋਰਨਿ ਮ: ੫, ੬੨੪-੭)

ਜੀਵਨਾ ਹਰਿ ਜੀਵਨਾ ॥ ਜੀਵਨੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੪-੫)

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਘਰਿ ਜਿਸਦੈ ਹਰਿ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੩੨੨-੧੪)

ਅਕਥ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਬਾਨੀ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਗਿਆਨੀ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੬-੧੧)

ਆਪਿ ਕਹਤਾ ਆਪਿ ਭੁਗਤਾ ਆਪਿ ਸਗਲ ਬੀਚਾਰੀਆ ॥

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪਉ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੧-੧੧)

ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੪-੧੧)

ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਹਮਾਰੇ ਸੁਖਦਾਈ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਮੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੩-੫)

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥

ਮਿਥਿਆ ਮੋਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਝੂਠਾ ਵਿਣਸਣਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੮-੪)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੋ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ ॥

ਵਜਹੁ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੦-੨)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਦਾਸੁ ਕੀਨੋ ਬੰਧਨ ਤੋਰਿ ਨਿਰਾਰੇ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲਿਹਾਰੇ ॥

(ਦੋਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੧-੧੮)

ਜੇ ਜਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਅਪਨੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨਕਾ ਬਾਹੁਰਿ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਸੁਨਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ ॥

(ਟੋਭੀ ਮ: ੫, ੭੧੮-੩)

(੯) ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਭੈ ਪਇਐ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਸਰੀਰੁ ॥

ਅੰਤਰਿ ਪਰਗਾਸੁ ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਜਪਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੬-੧੦)

(੧੦) ਆਪ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਪੰਜ ਛਾਕੂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਹਦੇ ਨਹੀਂ ।

ਕਲਿਜੁਗ ਕਾ ਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਭਾਈ ਕਿਵ ਛੂਟਹੁ ਹਮ ਛੂਟਕਾਕੀ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਬੋਝੀ ਹਰਿ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਤਰੈ ਤਰਾਕੀ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੮-੯)

ਜਪਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥ ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੬੦-੫)

(੧੧) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਆਠ ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਭਗਤੁ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੫-੪)

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਸੁਭ ਇਛ ਪੁਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਜਪਿ ਹਰੇ ਸਭਹੂ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥ (ਬਿਨਾਯਕਮ: ੫, ੮੭੮-੧੫)

ਤੂ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਪੂਰਿ ਸਭ ਉਪਰਿ ਸਾਚੁ ਧਣੀ ॥
ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਹਰਿ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਮੁਕਤੁ ਘਣੀ ॥
(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੪, ੧੧੧੫-੧੨)

(੧੨) ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਕਟੀਐ ਜਮ ਫਾਸੀ ਸਿਮਰਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਗਿਆਨਾ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨਾ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੧-੧)

੧੨. ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਸੁਖ, ਰਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੁਖ ਰਸ ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆ ਕੀਰਤਨੁ ਜਪਿ ਨਾਮ ॥
ਜਿਸ ਕੈ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਤੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੪-੨)

ਜੇ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਜਪੇ ਨਾਉ ॥ ਸਭਿ ਫਲ ਪਾਏ ਨਿਹਚਲ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੪-੧੭)

ਭਲੋ ਸ ਮੂਰਤੁ ਪੂਰਾ ॥ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਜਪਿ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੮-੧੦)

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਧਾਪੈ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਮਹਾਰਸੁ ਮੀਠਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚਖਿ ਜਾਪੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪, ੬੦੫-੧੧)

ਜਪਿ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ਹੋਹਿ ਸਰਬ ਸੁਖੀ ॥

ਹਰਿ ਜਸੁ ਉਚ ਸਭਨਾ ਤੇ ਉਪਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿ ਛਡਾਈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੯-੭)

ਹਉ ਜੀਵਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿ ਸਰਸੇ ਰਾਮ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਗਸੇ ਰਾਮ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੨-੭)

ਜਪਿ ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਅਘਾਏ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਗਲ ਫਲ ਪਾਏ ॥

(ਗੋਬ ਮ: ੫, ੮੬੫-੧੬)

(੨) ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਵੰਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ਹਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੨-੮)

ਹਰਿ ਜਪਿ ਪੜੀਐ ਗੁਰਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਪੜੀਐ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੪-੯)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਜਪਉ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰੀ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਜਗਿ ਪੂਰਾ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੬-੧੮)

ਹਰਿ ਕਾ ਮਹਲੁ ਤਿਨ੍ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਮਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਜਪਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥

(ਗੁਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੨-੧੩)

ਆਪਹਿ ਮੇਲਿ ਲਏ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਏ ਤਬ ਤੇ ਦੇਖ ਗਏ ॥

ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਅਰੁ ਚਿੰਤ ਬਿਰਾਨੀ ਸਾਧਹ ਸਰਨ ਪਏ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਖਏ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੯-੧੫)

ਸੁਣਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਣਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਭਿ ਬਿਨਸੇ ਹਉਮੈ ਪਾਪਾ ਰਾਮ ॥

ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲਥਿਅਏ ਜਗਿ ਤਾਪਾ ਰਾਮ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੪-੧੬)

ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਿ ਸਭਿ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੪-੧੭)

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਅਉਖਧ ਖਾਧਿਆ ਸਭਿ ਰੋਗ ਗਵਾਤੇ ਦੁਖਾ ਘਾਣਿ ॥

ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਹਰਿ ਜਨ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਿ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੫੧-੭)

ਸੋਗ ਰੋਗ ਬਿਪਤਿ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ਦੂਰਿ ਭਈ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੪੨-੧੮)

ਹਰਖ ਸੋਕ ਉਭੇ ਦਰਵਾਰਿ ॥ ਸੁਖੁ ਸਹਜੇ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੨-੬)

(੩) ਜਮ ਭੈ ਦੂਰ ਤੇ ਜੀਵ ਨਰਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।

ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਆਰਾਧਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥

ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਭ ਚੁਕੀ ਕਾਣਿ ਜਮਾਣੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੦੮-੯)

ਸੁਣਿ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥

ਹਰਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਜਮੁ ਡਰਪੈ ਦੁਖ ਭਾਗੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੭-੧੮)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਪੁ ਜਪਿਆ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਰਕੁ ਨਾਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੭-੧੬)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਾਲੁ ਜਮਕੰਕਰ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੭, ੩੬੭-੧੧)

(੪) ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਜਾਕੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥

ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਿ ਤਰਿਓ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੩੦-੧੬)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ॥

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ॥

(ਸੁਧੀ ਮ: ੫, ੭੮੭-੧੬)

(੫) ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਲ ਪਰਗਸੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਵੰਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ਹਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੨-੮)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਿ ਸਭਿ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਆ ਅਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਹਰਿ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੭-੧੮)

(੬) ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜਗਿ ਸੁਫਿਤੁ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ

ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਵਿਤੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

(ਬਿਹਾਗੜ੍ਹ ਮ: ੪, ੫੪੯-੬)

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਚਿਤਿ ਆਇਐ ਉਬਰੇ ॥
ਤੋਰੀ ਟੋਕ ਭਰਵਾਸਾ ਤੁਮ੍ਹਰਾ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮ੍ਹਰਾ ਉਧਰੇ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੪੮-੮)

ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਟੋਲਿ ਲਹੁ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥
ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੬੯੪-੯੦)

ਏਕੇ ਏਕੁ ਆਪਿ ਇਕੁ ਏਕੈ ਏਕੈ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥
ਜਪਿ ਜਪਿ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਬਹੁਤੁ ਉਧਾਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੯-੮੦)

੧੩. ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਕਟੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ॥ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਾਪਿ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੪-੧੬)

(੨) ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ॥
ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੧-੧੧)

੧੪. ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਤਪਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ।

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤਿ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੪-੧੭)

ਇਕਿ ਤਪਸੀ ਬਨ ਮਹਿ ਤਪੁ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਤੀਰਥ ਵਾਸਾ ॥
ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਹਿ ਤਾਮਸੀ ਕਾਹੇ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੯-੩)

ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹੁ ਕਰੈ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭੀਖਿਆ ਕਰੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਚਾਰ ਮ: ੧, ੬੫੨-੧੨)

ਸੁੱਚ

ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਚ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਂਗ*ਯੋਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ 'ਨਿਯਮ' ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ 'ਸੁੱਚ' ਜਾਂ 'ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ' ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗਯੋਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

(੧) ਨੇਤੀ ਕਰਮ—ਇਕ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਸੂਤਰ ਦਾ ਡੋਰਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੀ ਬਿੰਧੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਤਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰ ਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕ ਸਿਰਾ ਇਕ ਨਾਸ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ, ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(੨) ਧੋਤੀ ਕਰਮ—ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਜਾਂ ਦਸ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੀਹ ਗਜ਼ ਤਕ ਲੰਮੀ ਬਾਰੀਕ ਕਪੜੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਗਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਨਿਗਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਿਰਾ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਰਖਣਾ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(੩) ਵਸਤੀ ਕਰਮ—ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਭੀ ਤੀਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛੇ ਉਂਗਲ ਲੰਮੀ, ਉਂਗਲ ਜਿਤਨੀ ਮੋਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੋਲੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਨਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਉਂਗਲ ਗੁਦਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਹਦੇ ਤੋਂ ਥਲੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਅਨੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(੪) ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ—ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ

*ਯੋਗ ਦੇ ਅੱਠ ਅੰਗ ਇਹ ਹਨ:—

ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਯਾਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧਿ।

†ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਧਨ ਇਹ ਹਨ:—

ਸੁੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਤਪ, ਵਿਦਯਾ, ਅਭਿਆਸ, ਹੋਮ, ਵਾਸ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਿਯ।

ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(੫) ਗਜ ਕਰਮ—ਇਸ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਪੀ ਸੱਕੇ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

(੬) ਬਜਰੋਲੀ ਕਰਮ—ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਜਨ 'ਤ੍ਰਾਟਕ' ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਪੁਰ ਜਮਾ ਫਿਰ ਨੱਕ ਦੀ ਜੜ ਤੀਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਵਜੋ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਚੱਕਰਾਂ ਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਿੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਜੰਗਮ ਜਾਂ ਕੰਡਲਨੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਖਮਨਾਂ ਦਾ ਦਰ ਬੰਦ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਹਟਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਠੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਤੇ ਇਤਨਾਂ ਲੰਮਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲੂਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੋਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਨਿਹਫਲ ਦਸੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਟ ਕਰਮ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਚ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਵ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲਿਆ ਰਹਿਕੇ ਭੁਬ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੀ। (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕਰਮ ਬਾਜੀਗਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ—

ਖਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹਿ ॥

ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਨ ਕਥਾ ਭਾਵੈ ਸੁਪਚ ਤੁਲਿ ਸਮਾਨਿ ॥

(ਬੋਧਾਠਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੧੧੨੪-੧੫)

“ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁਅੰਗਮ ਭਾਠੀ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭ ਕਰੈ ॥
 ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਛੁ ਸੇਬੀ ਨਾਹੀ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬੂਝਿ ਮਰੈ ॥
 ਅੰਧਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿ ਭਰਿ ਧੋਵੈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਦੇ ਨ ਲਹੈ ॥
 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫੋਕਟ ਸਭਿ ਕਰਮਾ ਜਿਉ ਬਾਜੀਗਰੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲੈ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੩-੪)

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੁਜੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਣ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਧਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੂਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਸਾਧਨਾਂ (ਨਾਮ, ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ) ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਚ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਤਿਲਕ ਲਾਓ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਚੂਹੜੇ ਚਮਾਰ ਫੂਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਨਾ ਭਿੱਟੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਹ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਹਥੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਚਮਤਾ ਥੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਚੇ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹੀਕਾਰ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੇ ਸੋਈ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲਕ (ਸ਼ੱਚ) ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਸ਼ੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਚ ਪਛਾਣਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬੋਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸਚੁ (‘ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ’ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੫-੧੮) ਦੀ ਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਚ ਪਾ ਸਕੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ।

“ਸੇਈ ਸਾਹ ਭਗਵੰਤ ਸੇ ਸਚੁ ਸੰਪੈ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸੁਚਿ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੦-੧੬)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਚ ਨੂੰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ—

“ਨਾਤਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਕਮਾਈਐ ॥”

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੧, ੫੬੫-੧੯)

ਸੁਚ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਥੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਬੈਣੀ) ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਖੋਜਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਹੋ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੬-੪)

ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੜਦੇ (ਸਬੂਲ ਸੂਖਮ ਤੇ ਕਾਰਨ) ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ, ਮਨ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜੇ ਤਤ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਅੰਤਰੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਨਾਏ ॥ ਸਦਾ ਸੂਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਏ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੨, ੩੬੩-੧੬)

ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਹ ਦੇ ਧੋਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਯੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੂੰਬੀ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ! ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਦ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰਬੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੂੰਬੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਵਣ ਲਈ ਦਿਤਾ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਲਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ਭਾਈ! ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝੋਤਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਇਆ ਦੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਘਟ ਅੰਤਰ ਮਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ,

ਤੂੰਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕਉੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।

“ਕਾਂਇਆ ਮਾਂਜਸਿ ਕਉਨ ਗੁਨਾਂ ॥ ਜਉ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹੈ ਮਲਨਾਂ ॥
ਲਉਕੀ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਈ ॥ ਕਉਰਾਪਨੁ ਤਉ ਨ ਜਾਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੫੬-੩)

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਮਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ । ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵਸਿਆ ਹੈ ।

“ਸੁਚੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਹਨਿ ਜਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ ॥

ਸੁਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥” (ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੭੩-੧੦)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੀਰਥਾਂ ਪੁਰ ਨੁਾਵਣ ਨਾਲ ਸੁਚ ਕਿਥੇ, ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਬਿਆਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇ:-

“ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਕਹਾ ਸੁਚਿ ਸੈਲੁ ॥ ਮਨ ਕਉ ਵਿਆਪੈ ਹਉਮੈ ਸੈਲੁ ॥”

(ਗੁਰੂ ਮ: ੫, ੧੧੪੯-੩)

ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਨ ਦੇ ਧੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਬਿਖਿਆ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਅਪਵਿਤਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਚੀ ਮਿਟੀ ਦੀ ਭੀਤ (ਕੰਧ) ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ !

“ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥

ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੫-੧੭)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਪੁਰ ਨੁਾਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਐਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ । ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਤਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਨਿਤ ਹੀ ਨੁਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ।

“ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤਿਸੁ ਬੈਕੁੰਠ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥
 ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਰਾਮੁ ਅਯਾਨਾ ॥
 ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
 ਜਲ ਕੈ ਮਜਨਿ ਜੇ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਡਕ ਨਾਵਹਿ ॥
 ਜੈਸੇ ਮੇਂਡਕ ਤੈਸੇ ਓਇ ਨਰ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਆਵਹਿ ॥”

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੪੮੪-੧੫)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੁਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ! ਅੰਤਰ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ।

ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ ਬਾਹਰਿ ਨਾਵਹੁ ਕਾਹੀ ਜੀਉ ॥
 ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤਿ ਤਾਹੀ ਜੀਉ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੬੮-੮)

ਬਾਹਰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਗੰਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਲ ਤੇ ਸਾਬਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਭਰੀਐ ਹਥ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ॥
 ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥ ਦੇ ਸਾਬਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥
 ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥ (ਜਪੁਜੀ, ੪-੧੫)

ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੱਚ ਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਦਸਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੂਠ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਿਹਵਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜੂਠੇ ਹੋਂਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ! ਕੁਬੁੱਧਿ ਕੁਦਇਆ, ਪਰਨਿੰਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ (ਦੇਖੋ ਪੰਚ ਦੋਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਥੀਂ ਮਨੁੱਖ ਭਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਚੀ ਸੁੱਚ ਪਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਕਢ ਕਢ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ !

“ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਤਨਿ ਜੂਠਿ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਜੂਠੀ ਹੋਇ ॥
 ਮੁਖਿ ਝੂਠੈ ਝੂਠੁ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਸੁਚਾ ਹੋਇ ॥” (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੫-੧੬)

“ਕੁਬੁਧਿ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣਿ
ਪਰਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁਠੀ ਕ੍ਰੋਧਿ ਚੰਡਾਲਿ ॥
ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆ ਨਾਲਿ ॥”

(ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੯੧-੨)

ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੀਕ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਸੁੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਪੁਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਚ ਨੂੰ (“ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥” (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੧੫-੧੮) ਪਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਸਚ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ—

“ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥”

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੭੨-੪)

ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਇਆ ਪਵਿਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਚ ਹਰਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—

“ਕਬਨੈ ਕਹਣਿ ਨ ਛੁਟੀਐ ਨਾ ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ॥
ਕਾਇਆਂ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੫੬-੭)

ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੀਚ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਚੰਡਾਲ ਹਨ, ਚੂਹੜੇ ਚਮਾਰ ਡੂਮ ਮਿਰਾਸੀ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂਤੇ ਸਚੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਝੂਠੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਖ ਮਤ ਲੈਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਿਤਨੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਏ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਵਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਢ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਕੇ ਬੈਠ ਸਕੇ—

“ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਨਾ ਕੇ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ।

ਧਿਆਨ ਗ਼ੈਰੋਂ ਕਾ ਉਠਾ ਉਸਕੇ ਬਿਠਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ॥”

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਸੁੱਚਾ’ ਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਥੀਂ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ—

“ਤਨੁ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਮਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

ਭੈ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ਦੇਹੁਰੀ ਜਿਹਵਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ॥” (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੯-੧੬)

ਅਸਲੀ ਸੂਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹਰਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—

“ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਮਾਨੇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮਿ ਰਤਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਾਦਿ ਸਮਾਨੇ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੩੨-੭)

“ਜੇਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਹਿ ਵਡ ਉਚੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਸਚਿ ਸੂਚੇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ਬੰਦ ੭-੧੪)

ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦੋਹਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰਹੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਖਿਆਲਾਤ ਨਿਕਲਣ। ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਅੰਦਰ ਪਵਿਤਰ ਖਿਆਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਪਵਿਤਰ ਨਹੀਂ ਆਵਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਵਸੇ। Out of the abundance of heart a man speaks, ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਰਹੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਾਈ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਪਾਕੀ ਕਿਥੋਂ? ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਧੌਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਪੜੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਸਾਈ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ “Cleanliness is next to Godliness” ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਕਲਾਮੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੇਂ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਕਹੋ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲਗੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵਣ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਕੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸੂਚ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁੱਚ

੧. ਸੱਚੀ ਤੇ ਅਸਲ ਸੁੱਚ ਕੇਹੜੀ ਹੈ ?

ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤ ਜਾਣ ਜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਰ (ਵੇਖੋ ਅਖਰ ਪ੍ਰਕਰਣ)
ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁੱਚ ਆਵਦੀ ਹੈ ।

ਤੁਮ ਸਾਚੇ ਹਮ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਚੇ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਫੁਨਿ ਸਾਚੇ ॥
ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੇ ਸੂਚੇ ਮਰਿ ਜਨਮੇ ਸੇ ਕਾਚੇ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੯੭-੨)

ਤਨੁ ਸੁਚਾ ਸੇ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਮਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
ਭੈ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ਦੇਹੁਰੀ ਜਿਹਵਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੯-੧੬)
ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੁਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਮਾਨੇ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮਿ ਰਤਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਨੇ ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੩੨-੭)

ਸਚੈ ਭਾਡੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਵੈ ਵਿਰਲੇ ਸੁਚਾਚਾਰੀ ॥
ਤੈਤੈ ਕਉ ਪਰਮ ਤੈਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੯੭-੧੦)

ਸੇਈ ਸਾਹ ਭਗਵੰਤ ਸੇ ਸਚੁ ਸੰਪੈ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸੁਚਿ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੦-੧੬)
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਮਤ ਸੁਚ ਸੰਜਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੬੦੩-੧੧)

ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਮੇ ਸੁਚਿ ਨਾਮੇ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੫-੩)

ਅੰਤਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਨਾਏ ॥ ਸਦਾ ਸੂਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਏ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੬੬੩-੧੬)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥
(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੭੨-੪)

ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਆਪਿ ਹੋਇ ਸੂਚੈ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
ਸੂਚੈ ਅਗੈ ਰਖਿਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਭਿਟਿਓ ਜਾਇ ॥
ਸੁਚਾ ਹੋਇਕੈ ਜੇਵਿਆ ਲਗਾ ਪੜਣਿ ਸਲੋਕੁ ॥
ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਦੋਖੁ ॥
(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੭੩-੪)

ਅਖਰ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥ ਅਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੧-੧੮)

ਨਾਉ ਨੀਰੁ ਚੰਗਿਆਈਆ ਸਤੁ ਪਰਮਲੁ ਤਨਿ ਵਾਸੁ ॥

ਤਾ ਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਲਖ ਦਾਤੀ ਇਕ ਦਾਤਿ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੬-੨)
ਨਾਤਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਕਮਾਈਐ ॥ (ਵਰਹੰਸੁ ਮ: ੧, ੫੬੫-੧੯)

੨. ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ ਨਾਲ ਸੁੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸੂਚੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਹਨਿ ਜਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ ॥

ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥ (ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੭੨-੧੦)
ਬਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ॥ ਬੈਸਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੮-੧੦)

ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ ਜੇ ਅਠੀ ਭਉ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਹੋਇ ॥ (ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧, ੧੪੬-੪)

੩. ਨਕਲੀ ਸੁੱਚ

(੧) ਤੀਰਥ ਯਾਤ੍ਰਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਸੁੱਚ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤਿਲਕ ਆਦਿਕ ਬੀਂ ਹਉਮੈਂ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ।

ਵਸਤ੍ਰ ਪਖਾਲਿ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ ਆਪੇ ਸੰਜਮਿ ਹੋਵੈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਗੀ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ਬਾਹਰਹੁ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵੈ ॥

(ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧, ੧੪੯-੧੪)

ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਕਹਾ ਸੁਚਿ ਸੈਲੁ ॥ ਮਨ ਕਉ ਵਿਆਪੈ ਹਉਮੈ ਸੈਲੁ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੯-੩)

ਜਲਿ ਮਲਿ ਕਾਇਆ ਮਾਜੀਐ ਭਾਈ ਭੀ ਮੈਲਾ ਤਨੁ ਹੋਇ ॥

ਗਿਆਨਿ ਮਹਾ ਰਸਿ ਨਾਈਐ ਭਾਈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੭-੫)

ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਸਿ ਕਉਨ ਗੁਨਾਂ ॥ ਜਉ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹੈ ਮਲਨਾਂ ॥

ਲਉਕੀ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨ੍ਹਾਈ ॥ ਕਉਰਾਪਨੁ ਤਉ ਨ ਜਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੫੬-੩)

ਸੂਚੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਹਨਿ ਜਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ ॥

ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥ (ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੭੨-੧੦)

ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਆਪਿ ਹੋਇ ਸੂਚੈ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥

ਸੂਚੇ ਅਗੈ ਰਖਿਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਭਿਟਿਓ ਜਾਇ ॥

ਸੁਚਾ ਹੋਇਕੈ ਜੇਵਿਆ ਲਗਾ ਪੜਣਿ ਸਲੋਕੁ ॥
ਕੁਹੜੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਦੋਖੁ ॥

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੭੩-੪)

(੨) ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਕੁਬੱਧਿ ਝੂਮਣੀ, ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਨਿੰਦਾ ਚੂਹੜੀ
ਆਦਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਦੀ ।

ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਤਨਿ ਜੂਠਿ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਜੂਠੀ ਹੋਇ ॥
ਮੁਖਿ ਜੂਠੈ ਝੂਠੁ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਕਰਿ ਸੁਚਾ ਹੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੫-੧੯)

ਕੁਬਧਿ ਝੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣਿ
ਪਰਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁਠੀ ਕੋਧਿ ਚੰਡਾਲਿ ॥

ਕਾਰੀ ਕਵੀ ਕਿਆ ਬੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆ ਨਾਲਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੯੧-੨)

ਬਾਹਰੁ ਧੋਇ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਦੁਇ ਠਉਰ ਅਪੁਨੇ ਖੋਏ ॥
ਈਹਾ ਕਾਮਿ ਕੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ ਆਗੈ ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਰੋਏ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੧-੪)

ਲਬੁ ਕੁਤਾ ਕੂੜੁ ਚੂਹੜਾ ਠਗਿ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
ਪਰਨਿੰਦਾ ਪਰਮਲੁ ਮੁਖਿਸੁਧੀ ਅਗਨਿ ਕੋਧੁ ਚੰਡਾਲੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੫-੧੦)

ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ ਬਾਹਰਿ ਨਾਵਹੁ ਕਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤਿ ਤਾਹੀ ਜੀਉ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੯੮-੯)

(੩) ਕੇਵਲ ਗੁੰਝਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।

ਕਬਨੈ ਕਹਣਿ ਨ ਛੁਟੀਐ ਨਾ ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ॥

ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੯-੪)

੪. ਸੱਚੀ ਸੁੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਜੇਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਹਿ ਵਡ ਉਚੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਸਚਿ ਸੂਚੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੩੬੭-੧੩)

ਪੂਜਾ

ਪੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੁ 'ਪੂਜ' ਥੀਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਅਰਾਧਨਾ ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ ਕਰਨਾ । ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਆ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਲਗੇ ਪਏ ਹਨ । ਗਿਰਜੇ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ, ਮਸਜਦਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਸਭ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਂਵਦੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਜੇਹੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਨਿਰਜੀਉ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਘਾਲ ਬਿਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਲੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਫੁਲ ਤੇਰਾਵੈ ॥

ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ ਮੜਾ ਸਰੇਵਹਿ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਵੈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੩)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਏਹੋ ਮਤ ਹੈ ।

“ਬੁਤ ਪੂਜਿ ਪੂਜਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰੁ ਨਾਈ ॥

ਓਇ ਲੋ ਜਾਰੇ ਓਇ ਲੋ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਦੁਹੁ ਨ ਪਾਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੫੪-੪)

“ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਹਿ ਡੋਲਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲੁ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਨਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੨-੧੫)

“ਪਾਬਰੁ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥

ਓਹਿ ਜਾ ਆਪਿ ਭੁਬੇ ਤੁਮ ਕਹਾ ਤਰਣਹਾਰੁ ॥”

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੫੫੬-੯)

ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਸਜਿਦ [ਜਿਸਮ] ਵਿਚ

ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖ ਉਠਾਂਦਾ ਫਿਰੇ !

ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—“ਨਕਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇਂ ਜਾਇ ਸਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾ ਸਾਕਿਨ ਦੁਖ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ।”
ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ایہاں تعظیم مسجد سے کہتے ہیں   اور صفائے دل و دل چاہد می کنند
اگر مکان است این حقیقت تجویز   نیست مسجد جز درون ادبیا !
مسجد سے کہتے ہیں اور یہاں   مسجد کا وہ جگہ ہے جہاں سے اخلاقیات

ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਇੰਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪਰਗਟ ਹੈ, ਦੁਖ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ [ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ] ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ [ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ] ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਚੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਥੇ ਖੁਦਾ ਪਰਗਟ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਪੰਚ ਤੱਤ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਪੰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਚ ਇਕ, ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੱਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। (ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਪਥਰ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਰਵਾਜ ਕਦ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ‘ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਖਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਅਰਚਾ ਤੇ ਧੂਪ ਦੀਪ, ਜਪ ਤਪ ਤਿਲਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਣ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਖਟ ਕਰਮਾਂ, ਸੁਚ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਉਸਦੀ ਕਦਾਚਿਤ

ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ।

“ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥
ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੭੦-੧੫)

“ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਪੂਜਾ ॥
ਨਾਨਕ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਆਪੈ ਦੂਜਾ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੭੫-੧੭)

“ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਬਿਚਰਤ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨਾ॥ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ॥
ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਹਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ॥”

(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੯੮-੯)

ਅਸਲੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਅੰਤਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਹੱਥਾਂ
ਪੈਰਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਯਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

“ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਇ ॥ ਏਕੇ ਵੇਖੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੬)

“ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਇ॥ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ॥”

(ਬਸੰਤੁ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ੧੧੯੫-੧੨)

“ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਮਖ ਰਿਦੈ ਧਾਰੇ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਤ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੯-੨)

ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣੇ ।

“ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਸਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਭ ਝੂਠੀ ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਸਰਿ ਸਭ ਜਾਇ॥”

(ਬੋਰਾੜੀ ਮ: ੪, ੭੨੦-੧੩)

ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਵਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

“ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਪੂਜਾ ॥
ਨਾਨਕ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਆਪੈ ਦੂਜਾ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੭੫-੧੭)

“ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਫੁਲੁ ਅਨੂਪੁ ਨ ਪਾਵਉ॥
ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਹਿ ਬਾਸਾ ॥ ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੫੨੫-੧੩)

“ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ॥
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹਿ ਨ ਤੋਰੀ ॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੫੨੫-੧੬)

ਜਦ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਿ-
ਪੂਰਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਅਗੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪਏ
ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਸਾਡਾਨਹੀਂ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰ ਕੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

“ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠਾਈ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕਿਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਈ॥”

(ਪੁਡਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੫-੩)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕੇਵਲ ਉਹ
ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ।

“ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤਿ ਕਰਿ ਦੋਖ ਜਠਰ ਕਉ ਭਰਤੇ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਛੋਡਿ ਆਨ ਕਉ ਪੂਜਹਿ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਰਤੇ ॥”

(ਮਨਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੭-੫)

ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ! ਮਾਲਕ ‘ਨਾਮ’ ਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੋਕੇ ਸਾਰੀ
ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਰਵਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ‘ਨਾਮ’ ਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ [ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਰਣ]
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਜਾ
ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ:-

“ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੧, ੪੮੯-੫)

ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਰੇ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੦-੯)

ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥

ਕਰਣੀ ਕੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥” (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੧, ੪੮੯-੬)

ਜੀਵ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੇਵੜੀ (ਰੱਸੀ) ਨਾਲ ਬੰਧਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ

ਜੇਵੜੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪੂਜਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

“ਕਾਟਿ ਜੇਵਰੀ ਕੀਓ ਦਾਸਰੋ ਸੰਤਨ ਟਹਲਾਇਓ ॥

ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਬੀਓ ਪੂਜਾਰੀ ਮੋਕਉ ਅਚਰਜੁ ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੬-੮)

ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

“ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਪਰੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਭਾਣਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੬੧੦-੧੧)

ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

“ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ਮਨਮੁਖਿ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੬੧੦-੧)

ਇਹ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

“ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥

ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੭-੩)

ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਰਣ)

“ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ, ੬੬੫-੧੫)

“ਸਮੁੰਦੁ ਵਿਰੋਲਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇਕ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ॥

ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੭, ੭੪੨-੧੮)

ਜਦ ਤੀਕ ਜੀਵ ਉਸ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਦ ਤੀਕ ਉਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਉਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ‘ਨਾਮ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਸਰੂਪੀ ਹੈਨ, ਦੇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਘਟ ਵਿਚ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ । ਜਦ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬਣੇਗਾ, ਤਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ । ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਪੁਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ:-

“ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਐ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥” (ਜਿਗੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੨-੧੦)

“ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੁਦੁ ਵੈਸ਼ੁ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਜਪੈਨੀ ॥
ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਿ ਪੂਜਹੁ ਨਿਤੁ ਸੇਵਹੁ ਦਿਨਸੁ ਸਭ ਰੈਨੀ ॥
(ਬਿਸਾਵਨੁ ਮ: ੪, ੮੦੦-੫)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਫ਼ਰਮਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ—

“ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਉ ਜਨੁ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੨)

ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੰ: ੧੨ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰ: ੫ ਤੇ ੮ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ—

“ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਅਵਯਕਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਵਯਕਤ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਤਿਅੰਤ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

“ਤਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ (ਹੋ ਅਰਜਨ) ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨ ਲਗਾ (ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੂਪ ਵਿਚ) ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਿਰ ਕਰ ਤਾਂ ਇਸ ਥੀਂ ਤੂੰ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਓੜਕ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਂਗਾ।” ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ।

ਹਰਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਂਵਦਾ ਹੈ:-

“ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੭-੭)

ਐਸੀ ਦੁਰਲਭ ਪੂਜਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਤਦ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—

“ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪੂਜ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੫-੧੯)

ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:-

نماز احلاں سجدو آست - غلّز عاشقاں ترک و جود آست
 و بیخ وقت آمد غلّزائے نهم عاشقاں رائے ملو و ناموں

ਅਰਬ-ਜ਼ਾਹਿਦਾਂ (ਬਾਹਰਮੁਖੀਆਂ) ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਜਦਾ ਆਦਿਕ ਹੈ।
 ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਖ਼ਾਕੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ
 ਹੈ। ਹੇ ਆਗੂ! ਸ਼ਰਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ।
 ਆਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ (ਅਨਹਦ ਧੁਨ) ਸੁਣਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ।

—o—

ਪੂਜਾ

੧. ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪੂਜਾ ਥੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤਿ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਚ
 ਨਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਦਿਆਂ ਸਮੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 ਤੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਫੋਕਾ ਧਰਮ ਹੈ

ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਬਿਚਰਤ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨਾ ॥ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨਾ ॥
 ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਹਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ॥
 (ਮਾਝ ਮ: ੫, ੯੮-੯)

ਪੂਜਿ ਸਿਲਾ ਤੀਰਥ ਬਨ ਵਾਸਾ ॥ ਭਰਮਤ ਡੋਲਤ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥
 ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਸੂਚਾ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥ ਸਾਚਿ ਮਿਲੈ ਪਾਵੈ ਪਤਿ ਸੋਇ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ੬੮੬-੧੨)

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥
 ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ॥ ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰ ਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥
 (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਰੜ-੧੨)

ਸਰਜੀਉ ਕਾਟਹਿ ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਉ ਭਾਰੀ ॥
 ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਭੈ ਭੂਬੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਰੜ-੧੪)

ਅਤਿ ਸੂਚਿ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ॥ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਲਾਲ ॥
 ਗਲੀ ਗਰਬਹਿ ਮੁਖਿ ਗੋਵਹਿ ਗਿਆਨ ॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਖੋਈ ਲੋਭਿ ਸੁਆਨ ॥
 (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੪-੩)

ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਹਿ ਇਕਨਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ ॥
ਚਉਕੇ ਵਿਣੁ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆ ਕਿਉ ਟਿਕੇ ਕਢਹਿ ਨਾਇ ॥
ਰਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਣਿ ਕਹਣਿ ਨ ਮਿਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੭-੧੦)

ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਪੜਹਿ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮੁ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥
ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ॥ ਨਾਮਿ ਲਇਐ ਜਾਹਿ ਤਰੰਦਾ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੭੧-੧੬)

ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਤਿਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ ॥
ਕਹੂੰ ਨ ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲਹਿ ਮੀਠੇ ਬੈਨ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੪-੬)

ਵਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਜਾ ॥ ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਸਭੁ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥

(ਬਿਨਾਵਨੁ ਮ: ੩, ੮੪੧-੧੬)

ਘਰਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਭਾ ਨਾਲਿ ॥ ਪੂਜ ਕਰੇ ਰਖੈ ਨਾਵਾਲਿ ॥
ਕੰਗੂ ਚੰਨਣੁ ਫੁਲ ਚੜਾਏ ॥ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਾਏ ॥
ਮਾਣੂਆ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥ ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ॥
ਭੁਖਿਆ ਦੇਇ ਨ ਮਰਦਿਆ ਰਖੈ ॥ ਅੰਧਾ ਬਗੜਾ ਅੰਧੀ ਸਬੈ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੧੨੪੦-੧੮)

ਮਨ ਮਹਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥
ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਤਨਿ ਚਕ੍ਰ ਬਣਾਏ ॥ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਬਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੪੭-੧੯)

ਪਤਿ ਵਿਣੁ ਪੂਜਾ ਸਤ ਵਿਣੁ ਸੰਜਮੁ ਜਤ ਵਿਣੁ ਕਾਹੇ ਜਨੇਊ ॥
ਨਾਵਹੁ ਧੋਵਹੁ ਤਿਲਕੁ ਚੜਾਵਹੁ ਸੁਚ ਵਿਣੁ ਸੋਚ ਨ ਹੋਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੩-੩)

ਮਨਮੁਖਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝੇ ਬਪੁੜੀ ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
ਵਰਤ ਨੇਮੁ ਸੁਚ ਸੰਜਮੁ ਪੂਜਾ ਪਾਖੰਡਿ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਅੰਤਰਹੁ ਕੁਸੁਧੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬੋਧੇ ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਛਾਰੁ ਉਡਾਏ ॥
ਜਿਨਿ ਉਪਾਏ ਤਿਸੈ ਨ ਚੇਤਹਿ ਬਿਨੁ ਚੇਤੇ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ਧੁਰਿ ਕਰਤੈ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੩-੩)

ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥
ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੭੦-੧੫)

ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਡਉਤ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਰਤੁ ਰਹਤਾ ॥

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੪੨-੪)

ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਚਕ੍ਰ ਗਣੇਸੰ ॥ ਨਿਸਿ ਜਾਗਸਿ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਵੇਸੰ ॥

ਪਗ ਨਾਚਸਿ ਚਿਤੁ ਅਕਰਮੰ ॥ ਏ ਲੰਪਟ ਨਾਚ ਅਧਰਮੰ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਭਗਤ ਬੇਟੀ ਜੀ, ੧੩੫੧-੧੪)

੨. ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ

ਨਾਵਹਿ ਧੋਵਹਿ ਪੂਜਹਿ ਸੈਲਾ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ਮੈਲੇ ਮੈਲਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੪-੧੪)

ਪੜ੍ਹਿ ਪੁਸਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥ ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥

ਮੁਖਿ ਬੂਨੁ ਬਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ॥ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥

ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ॥ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥

ਜੋ ਜਾਨਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚੈ ਕਰਮੰ ॥

(ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੫੩-੮)

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਹਿ ਡੋਲਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲੁ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਨਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੨-੧੫)

ਪਾਥਰੁ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥

ਓਹਿ ਜਾ ਆਪਿ ਭੁਬੇ ਤੁਮ ਕਹਾ ਤਰਣਹਾਰੁ ॥ (ਬਿਹਾਗਤਾਮ: ੧, ੫੫੬-੮)

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਆ ਦੇਹਿ ॥

ਪਾਹਣੁ ਨੀਰਿ ਪਖਾਲੀਐ ਭਾਈ ਜਲ ਮਹਿ ਬੂਡਹਿ ਤੋਹਿ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੭-੬)

ਬੁਤ ਪੂਜਿ ਪੂਜਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰੁ ਨਾਈ ॥

ਓਇ ਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇ ਲੇ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਦੁਹੁ ਨ ਪਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੫੪-੪)

ਜੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ॥ ਤਾਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ॥

ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਇ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਇ ॥

(ਡੋਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੬੦-੫)

ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਫੂਲ ਤੋਰਾਵੈ ॥

ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ ਮਜਾ ਸਰੋਵਹਿ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਵੈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੩)

੩. ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਹਰਿ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੁੱਲ
ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ !

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਪੂਜ ਚੜ੍ਹਾਵਏ ॥
ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ॥
(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੫, ੫੪੨-੯)

੪. ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਥੀਂ ਹਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣੇ

ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਸਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਭ ਬੂਠੀ ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਸਰਿ ਸਭ ਜਾਇ ॥
(ਬੇਰਾੜੀ ਮ: ੪, ੭੨੦-੧੩)

੫. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਮਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ
ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ

ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਅੰਤਰ ਬਿਧਿ ਜਾਨੈ ਤਾ ਕੀ ਕਰਿ ਮਨ ਸੇਵਾ ॥
ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਮਿ ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਦੇਵਾ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੪-੧੨)
ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਪੂਜਣ ਸਭਿ ਆਵਹਿ ਸਭਿ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮ ਬਾਨੀ ॥
ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਥਾਇ ਪਾਵੈ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੀ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੯-੧੫)

੬. ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰ
ਪੂਜਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਤੇਰੀ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਬਹੁਤੁ ਰੂਪ ॥ ਕਿਸੁ ਪੂਜ ਚੜ੍ਹਾਵਉ ਦੇਉ ਧੂਪ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੬੮-੧੧)
ਮਨ ਤੋ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥ ਕਰਿ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੪-੧੧)
ਰੁਤਿ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਹਿ ॥ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਰਵਹਿ ਸਿ ਤੇਰੈ ਚਾਇ ॥
ਕਿਸੁ ਪੂਜ ਚੜ੍ਹਾਵਉ ਲਗਉ ਪਾਇ ॥ (ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੬੮-੯)
ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕਿਸੁ ਪੂਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੪੪੫-੩)

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥ ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੮-੯)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ॥ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੫-੩)

੭. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤਿ ਕਰਿ ਦੇਖ ਜਠਰ ਕਉ ਭਰਤੇ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਛੱਡਿ ਆਨ ਕਉ ਪੂਜਹਿ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਰਤੇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੭-੫)

੮. ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਣ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋਂਦੀ ਹੈ

ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਪੂਜਾ ॥

ਨਾਨਕ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਆਪੈ ਦੂਜਾ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੭੫-੧੭)

ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਲਿ ॥ ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੫-੫)

ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ॥ਅਵਰੁ ਨ ਫੁਲੁ ਅਨੂਪੁ ਨ ਪਾਵਉ॥

ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਹਿ ਬਾਸਾ ॥ ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ ॥

ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹਿ ਨ ਤੇਰੀ ॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ੫੨੫-੧੩)

ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਸੇਵਾ ਬੰਦਨ ਇਹੈ ਟਹਲ ਮੋਹਿ ਕਰਨਾ ॥

ਬਿਗਸੈ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸਾ ਬਹੁਰਿ ਨ ਗਰਭੈ ਪਰਨਾ ॥

(ਦੇਵ ਭੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੧-੯)

ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਜਿਤੁ ਸਤਸਰਿ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੇ ॥

ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ੍ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੧, ੭੨੮-੬)

ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥

ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ॥ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੇ ਰਿਦੈਨਮਸਕਾਰਉ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੩੬-੧੩)

ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਇ ॥ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੬)

ਅਚੁਤ ਪੂਜਾ ਜੋਗ ਗੋਪਾਲ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਰਖਉ ਹਰਿ ਆਗੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੪-੧੩)

੯. ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੨-੧੮)

ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟਿ ਲਖ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣ ਤੁਲਿ ਨ ਲਾਇਣ ॥

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣੁ ॥

(ਨਟ ਮ: ੫, ੯੭੯-੧੫)

ਬਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲਿ ॥

ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੫-੯)

ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਜਨ ਤਿਸੁ ਪੂਜਾ ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤਿਨਿ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨੀਜਾ ॥

ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਜਾਕਾ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਜਾਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ੭੯੩-੩)

ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਪਤਿ ਪੂਜਾ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨੀ ਮਹਿ ਭੂੰਜਾ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੫-੧)

ਓਸੁ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਪਰਵਰਿਆ ॥

ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਨਾਇ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭ ਹਿਰਿਆ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੮੭-੪)

ਸੁਤਕਿ ਕਰਮ ਨ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੨੯-੧੫)

ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ ॥

(ਭੁਜਗੀ ਮ: ੧, ੪੮੯-੫)

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੈ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੮-੨)

ਮੰਨੇ ਨਾਮੁ ਸਚੀ ਪਤਿ ਪੂਜਾ ॥ ਕਿਸੁ ਵੇਖਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੩੨-੧)

ਦਾਇ ਗਏ ਤ੍ਰਿਣ ਪਾਪ ਸੁਮੇਰ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਭ ਪੈਰ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੯-੩)

ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ਮਨਮੁਖਿ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੰਤਹੁ ਏਹੁ ਪੂਜਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੦-੭)

ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੦-੮)

ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਗਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਪੂਜੇ ਪਾਤੀ ॥

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਏਕਾ ਜੋਤੀ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੯੯੨-੧੩)

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜਾ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥

ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਸਭੁ ਸਚੁ ਦਿਖਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੮-੧੧)

ਪੂਜਾ ਜਾਪ ਤਾਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਭਏ ਨਿਹਕਾਮ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੩੭-੧੪)

ਅਨਿਕ ਨਾਦ ਅਨਿਕ ਬਾਜ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਅਨਿਕ ਸ੍ਰਾਦ

ਅਨਿਕ ਦੇਖ ਅਨਿਕ ਰੋਗ ਮਿਟਹਿ ਜਸ ਸੁਨੀ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਅਪਾਰ ਦੇਵ ਤਟਹ ਖਟਹ ਬਰਤ ਪੂਜਾ

ਗਵਨ ਭਵਨ ਜਾਤ੍ਰ ਕਰਨ ਸਗਲ ਫਲ ਪੁਨੀ ॥

(ਡੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੩-੪)

ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ ਨਿਤ ਚੁਨਿ ਚੁਨਿ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥

ਆਤਮ ਦੇਉ ਦੇਉ ਹੈ ਆਤਮੁ ਰਸਿ ਲਾਗੈ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੫-੭)

ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਪੂਜਾ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੫-੮)

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ ॥

ਆਪਿ ਸਾਜੇ ਥਾਪਿ ਵੇਖੈ ਤਿਸੈ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੬੬-੧੯)

ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਪੂਜਿ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਬੋੜਾ ਬਾਂਧਹੁ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੭੧-੨)

੧੦. ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦੀ ਹੈ

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥
ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥ (ਭੂਜਗੀ ਮ: ੧, ੪੮੯-੪)
ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਪੂਜਾ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੫-੮)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ॥
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥ (ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੪੪੫-੨)
ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਇ ॥ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੭੩-੬)

ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ ॥ ਘਸਿ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ॥
ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਇ ॥ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥
(ਬਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ੧੧੯੫-੧੨)

ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਤ ਨਉ ਕੁਲ ਬੰਧੁ ॥ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਵੈ ਬਿਰੁ ਕੰਧੁ ॥
ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਹਾਂ ਏਹੁ ਜਾਣੁ ॥ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਰਹੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੮੯-੬)

ਹੋਮ ਜਗ ਉਰਧ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ ਕੋਟਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੀਜਾ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਮਖ ਰਿਦੈ ਧਾਰੇ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਤ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫, ੧੪੪੯-੧)

੧੧. ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਕਾਟਿ ਜੇਵਰੀ ਕੀਓ ਦਾਸਰੇ ਸੰਤਨ ਟਹਲਾਇਓ ॥
ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਬੀਓ ਪੂਜਾਰੀ ਮੋਕਉ ਅਚਰਜੁ ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੯-੮)

ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਉ ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ ॥
ਕਵਨ ਤਪੁ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆ ਹੋਇ ॥ ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥
ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥
ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੭-੨)

੧੨. ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਸੰਜਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਰਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੦-੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ਆਪੇ ਨਿਰਮਲੁ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੦-੯)

ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਪਰੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਭਾਣਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੦-੧੧)

ਜੇ ਕੋ ਐਸਾ ਸੰਜਮੀ ਹੋਇ ॥ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸੇਖ ਪੂਜਾ ਕਰੋਇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩, ੧੧੬੯-੧੦)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੁ ਬੇਦੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈਗੋ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਹਰਿ ਰੂਪੇ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਜਨ ਕਉ ਪੂਜ ਕਰਾਵੈਗੋ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੧੧-੧੮)

੧੩. ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਜਪੁ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ (ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੨-੭)

ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ਮਨਮੁਖਿ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੰਤਹੁ ਏਹ ਪੂਜਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੦-੭)

ਮਨਮੁਖਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝੇ ਬਪੁੜੀ ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ਵਰਤ ਨੇਮੁ ਸੁਚ ਸੰਜਮੁ ਪੂਜਾ ਪਾਖੰਡਿ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੩-੩)

੧੪. ਜੇ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਜਗਾ ਪੂਜਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ

ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਦਿਸਹਿ ਜੁਗ ਮਾਹੀ ॥

ਤਿਨ ਕਉ ਸਭਿ ਨਿਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ ॥

ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਸਾਚੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੧-੬)

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ਫਿਰਿ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥
ਦਹਦਿਸਿ ਪੂਜ ਹੋਵੈ ਹਰਿਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੬੮-੫)

ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਿ ਬਿਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮਰਾਜੇ ॥
ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਜੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੯, ੪੫੧-੮)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਪਾਰਸੁ ਹੋਵੈ ਪਾਰਸੁ ਹੋਇ ਤ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ॥
ਜੇ ਉਸੁ ਪੂਜੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ਦੀਖਿਆ ਦੇਵੈ ਸਾਚੁ ਬੁਝਾਏ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੪੮੧-੧੦)

ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰਿ ਉਪਾਉ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੧-੧੭)

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਹਿ ਸੇਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕਉ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ ॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੇਭਾ ਪਾਈ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੮-੮)

੧੫. ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਚੁਤ ਪੂਜਾ ਜੋਗ ਗੋਪਾਲ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਰਖਉ ਹਰਿ ਆਗੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥

(ਬਿਨਾਇਕ ਮ: ੫, ੮੨੮-੧੩)

ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਪੜਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਹੋਰੁ ਨ ਪੂਜਉ ਮੜੈ ਮਸਾਣਿ ਨ ਜਾਈ ॥
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰਾਚਿ ਨ ਪਰ ਘਰਿ ਜਾਵਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਾਮਿ ਬੁਝਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੬੩੮-੮)

ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੮੮-੧੬)

੧੬. ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਵਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣ ਪੂਜ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਤੀਤਿ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸਮਾਇ ॥
ਅੰਤਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਸਭ ਪੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸੁ ਦੇਖੈ ਸਭ ਆਇ ॥

(ਸਰੋਕ ਮ: ੮, ੧੦੨੩-੬)

ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥

ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰਉ ਤਿਸੁ ਮੂਰਤਿ ਕੀ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਪਗ ਚਾਟੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੭)

ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੪੮੪-੧੬)

ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਜੀਉ ॥

ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਦੇਵਾ ਜੀਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੭-੭)

ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਜਾਕੈ ਸੁਣਿ ਨਾਮ ॥ ਕੋਟਿ ਪੂਜਾ ਜਾਕੈ ਹੈ ਧਿਆਨ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੮-੧੪)

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਹਿ ਸੇਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਤਿਨੁ ਕਉ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ ॥

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੪-੮)

ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਪੂਜਣ ਸਭਿ ਆਵਹਿ ਸਭਿ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮ ਬਾਨੀ ॥

ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਥਾਇ ਪਾਵੈ

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੯-੧੪)

ਬੰਧਨ ਤੋਰਿ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਪੂਜਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੨-੧੯)

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਾਣੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਰਖ ਕਰਾਵੈ ॥

ਜੋ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸੋ ਮਨ ਇਛੈ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੩-੧੨)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਆਰੇ ॥ ਪੂਜਹਿ ਸੰਤ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੪-੫)

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਪੂਜੇ ਪੈਰ ॥ ਮਿਟੇ ਉਪਦ੍ਰਹ ਮਨ ਤੇ ਬੈਰ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੫-੫)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਪਾਰਸੁ ਹੋਵੈ ਪਾਰਸੁ ਹੋਇ ਤ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ॥

ਜੋ ਉਸੁ ਪੂਜੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ਦੀਖਿਆ ਦੇਵੈ ਸਾਚੁ ਬੁਝਾਏ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੪੯੧-੧੦)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਸਹਸਾ ਜਾਈ ॥ ਕਿਸੁ ਹਉ ਪੂਜਉ ਦੂਜਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਈ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੫੨੫-੪)

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹੁ ਸਾਧ ਜਨੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਜਿਨਿ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗਦੀਸੁ ਜਪਾਇਆ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੬-੧੬)

ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਸਿਰੁ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ ॥ ਮਨ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਪੈਰਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੧੪-੧੪)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਗਿਆਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਪੂਜਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੁਜਾ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਹੈ ॥
(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੬੯-੬)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੁ ਬੇਦੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈਗੇ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਹਰਿ ਰੂਪੇ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਜਨ ਕਉ ਪੂਜ ਕਰਾਵੈਗੇ ॥
(ਭਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੧੧-੧੭)

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਐ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭ ਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੨-੧੦)

ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਅੰਤਰ ਬਿਧਿ ਜਾਨੈ ਤਾਕੀ ਕਰਿ ਮਨ ਸੇਵਾ ॥
ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਮਿ ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੪-੧੨)

ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਵੈਸ਼ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪੈਨੀ ॥
ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਿ ਪੂਜਹੁ ਨਿਤੋ ਸੇਵਹੁ ਦਿਨਸੁ ਸਭ ਰੈਨੀ ॥
(ਬਿਜਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੦੦-੫)

ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਭਗਵੰਤੁ ॥
ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਦੇਉ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ॥ ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਉ ॥
(ਗੋਤ ਮ: ੫, ੮੬੪-੧੬)

ਜੇ ਗੁਰ ਕਉ ਜਨੁ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥
(ਮਸਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੪-੨)

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪੂਜ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੯੫-੧੯)

ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਾ ॥
ਜਿਨ੍ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੧੯)

੧੭. ਸਾਕਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਿਹ ਕਰਣੀ ਹੋਵਹਿ ਸਰਮਿੰਦਾ ਇਹਾ ਕਮਾਨੀ ਰੀਤਿ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਾਕਤ ਕੀ ਪੂਜਾ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜੀ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੪-੧)

੧੮. ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਆਪ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਰਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥
ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਰਤਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੬-੪)

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨਿ ਤੁਧੁ ਜੀ
ਹਰਿ ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥
ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਪੂਜਾ ਜੀ
ਤਪੁ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬਿਅੰਤਾ ॥
ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜੀ
ਕਰਿ ਕਿਰਿਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥
ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ
ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੪੮-੧੨)

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਕਿਆ ਹਉ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ॥
ਹਰਿ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ ਭਾਣਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਾਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੦-੬)

ਆਪਨ ਦੇਉ ਦੇਹੁਰਾ ਆਪਨ ਆਪ ਲਗਾਵੈ ਪੂਜਾ ॥
ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਤਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜਲੁ ਕਹਨ ਸੁਨਨ ਕਉ ਦੁਜਾ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਭਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ, ੧੨੫੨-੧੬)

ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ

੧. ਭਉ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਭਯ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭੈ ਤੇ ਭਉ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਸੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਕੋਈ ਭਉ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵਾਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਨਿਰਭਉ' ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ।

“ਏਕੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ ॥ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥”

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੭੯੬-੪)

ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗੇ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇਗੇ। 'ਨਿਰਭਉ' ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਭਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕੋ ਤਾਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੯-੧੯)

ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

“ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨਹਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੪-੧੧)

ਭਉ ਕਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਭਉ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਵਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਉ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜਲਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਰਵਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿ ਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥”

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੭੯੫-੧੧)

ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਭਉ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਰਦਮ ਯਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਉ ਤੋਂ ਭਾਉ (ਦੇਖੋ ਭਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਉਪਜਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ ਸਭ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭੈ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਠੌਰ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ:—

“ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਝੂਠੇ ਠਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੭-੫)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਲਈ ਭਉ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦ ਭਉ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇਛਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਉ ਹਰਦਮ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਾਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਦਮੀ ਛੇਤੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਸੁਆਸ ਗਿਰਾਸ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਂਵਦਾ ਹੈ। “ਲੇਖੈ ਤੇਰੈ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ” (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੭-੧੦) “Thy days are numbered” ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਦਿਨ, ਹਰੇਕ ਘੰਟਾ, ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਖੀਰੀ ਤਬਦੀਲੀ “Great Final Change” (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਵਣ ਤੇ ਰੂਹ ਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਛਡਕੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਅਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਂ ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਉ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਭਉ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਸਦਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਜਿਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹਿ ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਉ ਨਿਭਵਿਆਹ ॥

ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਪਟੰਤਰਾ ਤਿਤੁ ਦੀਬਾਣਿ ਗਇਆਹ ॥”

(ਸੁਗੀ ਬਾਰ ਮ: ੨, ੭੮੮-੩)

ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
 “ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥ ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰਿ ॥”
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੧-੫)

ਇਸ ਭਉ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਭੈ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

“ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਭੈ ਅੰਦਰਿ ਭੈ ਮਾਰਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥”
 (ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੩-੧੯)

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਭਾਉ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਥਿਰ ਤੇ ਇਕ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਤੇ ਸਦਾ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਭਾਵੇਂ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੱਤ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਵਾਰਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਵ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਅਸੱਤ ਭਾਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੁਖ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਾਨਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਆਵਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਾਉ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ:—

ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਭਉ ਪਵੈ ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥
 ਸਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੰਤ ਕਾ ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਿ ॥

(ਗੁਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੬-੯)

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਭਉ ਕਿਥੋਂ ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੈ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਆਵਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਆਵਣ ਲਗ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯਾਦ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਖਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਾ ਭਉ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਉ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਰਿ ॥”

(ਸੂਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੩)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭੈ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ।

“ਸੇਖਾ ਅੰਦਰਹੁ ਜੋਰੁ ਛਡਿ ਤੂ ਭਉ ਕਰਿ ਬਲੁ ਗਵਾਇ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਕੇਤੇ ਨਿਸਤਰੇ ਭੈ ਵਿਚਿ ਨਿਰਭਉ ਪਾਇ ॥”

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੧-੧੭)

ਭਉ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

“ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਇਆ ਵਡਭਾਗਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਭੈ ਪਇਐ ਮਨੁ ਵਸਿ ਹੋਆ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੫-੧)

ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ । ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਉ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ।

“ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓਨੁ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੧੩)

ਭਉ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭਉ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ । ਭੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਆਵਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਭੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਮ ਭੈ ਦੂਰ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੁਕਤਿ ਫਲ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਭੈ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਸਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਬੰਧੂ ਤੇ ਭ੍ਰਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਦਾ ਸਭਨੀ ਥਾਂਈਂ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਭਉ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਂਈਂ ਤਾ ਭਉ ਕੋਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੩-੧੩)

“ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥
ਐਸੀ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੬੩-੫)

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਸਚਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ਬਿਲਮੁ ਨ ਤੂਟਸਿ ਕਾਚੈ ਤਾਗੈ ॥”
(ਬਿਨਾਯਕੁ ਮ: ੧, ੮੪੦-੨)

“ਭੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੭-੧੪)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਭਉ ਭੈਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੈ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥
ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨਾਸਹਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥”

(ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੭-੧੨)

“ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਇਸੀ ॥”

(ਕਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੧੦-੧੩)

“ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਘੜੀ ਨ ਚਸਾ ਵਿਸਰੈ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਿਰੰਜਨੇ ॥
ਸਬਦਿ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਦੀਪਕੁ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨੇ ॥”

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੪੩-੧੪)

ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਖ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਉ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹਾਲਾਂ ਹਰਿ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ:—

“ਜਹ ਅਨਭਉ ਤਹ ਭੈ ਨਹੀ ਜਹ ਭਉ ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਹਿ ॥
ਕਹਿਓ ਕਬੀਰ ਬਿਚਾਰਿਕੈ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੪-੪)

੨. ਭਾਉ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਭਾਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭਾਉ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਰ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਮੁਰਾਦ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਉ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਵੇਲੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿਚ ਵਸੀ ਰਵੇ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਉ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਭਾਉ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਸਭ ਜਪ ਤਪ (ਦੇਖੋ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਬਰਤ ਨੇਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਾਉ ਤੇ ਭਗਤਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ॥

ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲੁ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਾਂ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ॥

ਪੈਧਾ ਖਾਧਾ ਬਾਦਿ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੧੪੧੧-੭)

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੰਜਮੇ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨੁ ॥

ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੭-੧੩)

ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ (God in action) ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਐਸੇ ਭਾਉ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਥਿ ਮਥਿ ਤਤੁ ਕਢਈਆ ॥

ਲਾਲੁ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤੁ ਅਈਆ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੪-੧੫)

ਐਸਾ ਭਾਉ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲਾਵੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੨-੨)

“ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥ ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੨-੩)

“ਤੁਮਤੇ ਉਪਜਿਓ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ॥ ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੬-੫)

ਅਸੀਂ ਅਸਥੂਲ ਖੋਲੇ (ਜਿਸਮ) ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਗਮ ਹੈ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਭਾਉ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:—

“ਹਮਰੇ ਭਰਤਾ ਬਡੇ ਬਿਬੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥” (ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੪੭੬-੧੪)

“ਸਾਧ ਰੂਪ ਅਪਨਾ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੫-੮)

ਜਦ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤੁੱਠਣ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:—

“ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਏ ॥ ਅਨਰਸੁ ਚੂਕੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੫-੧੪)

ਇਹ ਭਾਉ ਦਾ ਸਚਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਧੇ ਸਚ “ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ” (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੫-੧੮) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ:—

“ਸਚਾਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਸਿਆ ॥ ਸਚੇ ਹੀਪਤੀ ਆਇ ਸਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ॥”

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੪੬-੧੨)

ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨਚ ਉਠਦਾ ਤੇ ਕੁਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਉ ਵਿਚ ਭੈ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਉ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਉ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।

‘ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ ਮਨਿ ਭਉ ਤਿਨ੍ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥’

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੫-੧੪)

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਲੈਲਾ ਚਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਜਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਵਿਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਤੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਰਖਦਾ ਚਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਚਲ । ਤੂੰ ਭੈ ਦੇ ਚਰਣ ਬਣਾਕੇ ਭਾਉ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਲ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਸੱਕੇ:-

“ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤਿ ਕਰੇਇ ॥

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥”

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੪੯-੫)

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਭਾਉ ਦਾ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਆਪ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਜਦ ਤੀਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ । ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ! ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਜਿਥੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋੜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।”

مذمّمے رمیخاند نام و نشاں خواہد بود
بر زمین کرکشان کف پائے تو بود
سزمن فدائے راه پریشان خواهد بود
سایه مسجد گمراه صاحب نظران خواهد بود

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਭੈ ਉਪਜਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਭੈ ਦਾ ਅੰਗ) ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੈ ਉਸਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਹੁਸਨ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕੁਸਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਬ ਸਨਮਾਨਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਬੇਹਾਲੀ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਦਿਲ ਦੋਵੇਂ ਖਿਚੀਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ “ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗ ਸਵਾਰ” ਦੀ ਬੇਹਾਲੀ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਡੁਬਡੁਬਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਦਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਲੰਘਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਭੈ ਭਾਉ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਿਟ ਬਿਟ ਦੇਖੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੁਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇਹੇ ਕੁਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ।

ماستقان کشتگان مشوق اند بر نیاید ز کشتگان آواز رحمت

“ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਰਿ ॥”

(ਸੂਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੩)

ਐਸੇ ਭਾਉ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਤ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਭੈ ਬਿਚਿ ਭਾਉ ਭਾਇ ਕੋਊ ਬੂਝਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ॥”

(ਕੋਦਾਰਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੨੩-੧੭)

ਐਸੇ ਭਾਉ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਵਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਚਾ ਨੁਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਉ ਲਗਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭਯ ਤੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਡਮੁਲੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਹਰਿ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੀ ਹੈ:-

“ਭਉ ਭਾਉ ਦੁਇ ਪਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਰਿ ਭੰਡੀ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਬਿਧਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਖੰਡੀ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੦੮-੧੭)

ਜੋ ਰੂਹ ਭੈ ਭਾਉ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਭਤਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਭੈ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਉ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੁ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਆ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣੀਦਾ ਹੈ:-

“ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਦ ਹੀ ਸੋਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੭-੮)

“ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੋ ॥
ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ ॥”

(ਤਿਲੋਕ ਮ: ੧, ੭੨੨-੪)

ਜਾਂ ਭਉ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਉ ਦੇ ਤੰਬੋਲ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੂਸਕੇ ਤਨ ਮਨ ਕੰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

“ਭਉ ਸੀਗਾਰੁ ਤਬੋਲ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਕਰੇਇ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਇ ॥”

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੯੦)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਅਸ-ਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਿਚ ਜਲ ਪੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈ ਭਾਉ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਕਬਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

“ਜੇ ਜਨੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਤਾਕਉ ਅਚਰਜੁ ਕਾਹੇ ॥
ਜਿਉ ਜਲੁ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸਿ ਨ ਨਿਕਸੈ ਤਿਉ ਢੁਰਿ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੇ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੯੨-੪)

ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਕਤਰਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਤ ਕਿਆ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਹਟੀ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਤਿ ਦੇ ਅਹਿਰਨ ਪੁਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਓ। ਅਜੇਹੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਪ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਭਉ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕਾਓ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਢਾਲੋ*। ਇਹ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

*ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਐਸੀ ਅਡੋਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰੁਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਪਰ ਮਾਰੇ, ਧੀਰਜ ਦੀ ਲਰੂਰਤ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਹਟੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਸੀ ਹੈ।

“ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥ ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥
ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥”

(ਸਪੁਸੀ ਸਾਹਿਬ, ੮-੭)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਭਉ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਧੁਰ (ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਵਖਤ) ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਵੱਤਰ (ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹੁਣੇ ਤੇ ਬੀਜਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਬਣੇ ਤਾਂ ਚਿਤੁ (ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ, Attention) ਦੇ ਹਾਲੀ (ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮ੍ਰਤਾ (ਦੇਖੋ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਦੇ ਹਲ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ (ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਕੇ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ) ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਭਉ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਤ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਤਦ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ:—

“ਭਉ ਭੁਇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਣੀ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਬਲੇਦ ॥
ਹਲੁ ਹਲੇਮੀ ਹਾਲੀ ਚਿਤੁ ਚੇਤਾ ਵਤ੍ਰ ਵਖਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੮੫੫-੮)

ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਡੇ ਅਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਉ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਦ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੁਸਨ ਤੇ ਕਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਉ ਆ ਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ ਖਿਚਵੀਂ ਯਾਦ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈ ਭਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਪਜ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਉ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਉ ਉਪਜ ਆਂਦਾ ਹੈ।

“ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ ਮਨਿ ਭਉ ਤਿਨ੍ਹ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥”

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੭੬੫-੧੭)

ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੈ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਉ ਹੈ।)

“ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥”

(ਸੂਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੮, ੭੮੮-੧੭)

“ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਨ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ॥”

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੮, ੧੧੧੬-੧)

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਤੇ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿਨ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆਰ ਅਰਥਾਤ ਭਾਉ ਉਪਜ ਆਂਵਦਾ ਹੈ:—

“ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ॥ਰਾਤਿ ਦਿਨੰਤੁ ਕੀਏ ਭਉਭਾਉ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੩੬-੮)

ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:-

“ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਵਣਿਆ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੨-੧੬)

ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਦਾ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤਿ ਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪੁਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।

“ਭਉ ਭਾਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਲਾਗੈ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ॥
ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਖ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਵਹਿ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਮਿਲਹਿ॥”

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੮, ੧੧੧੬-੨)

“ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਚੜ੍ਹਾਏ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਸਨਾ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੀ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਚੜ੍ਹਾਵਣਿਆ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੧, ੧੧੪-੫)

ਪਰ ਜੇਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਵਿਕਾਰੀ (ਮੈਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ) ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਭਉ ਭਾਉ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

“ਦਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ॥ ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੩-੬)

ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਇਛਿਆ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਪਜ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਉ ਭਾਉ ਦੇ ਨਾਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਗੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਭਾਉ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਮੁਰਾਦ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਇਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਥਾਂ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਆਖਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦਾ ਵਰਨਣ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਆਤਮਕ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੋਰਾਂ ਪੁਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ:—

“ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਕਾਰੁ ॥

ਪੰਡਿਤੁ ਪੜੈ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਧਾ ਨਹ ਬੂਝੈ ਬਿਖਿਆ ਪਿਆਰਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ੩੩-੧੦)

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤਾਂ (ਇਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਬ੍ਰਹਮਾ’ ਦੂਜੀ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਵਿਸ਼ਨੂ’ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਮਹੇਸ਼’) ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜੀਵ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

“ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਚਾਇਓਨੁ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਇਅਨੁ ਹੁਕਮਿ ਕਮਾਵਨਿ ਕਾਰਾ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੯੪੮-੧੪)

ਜਦ ਤੀਕ ਜੀਵ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਉਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੁਗਤੀ (ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਲ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਰਤ ਨੇਮ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਖਦੀ ਹੈ:—

“ਵਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਜਾ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੮੪੧-੧੬)

“ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੩੩-੧੨)

ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਜੀਵ ਉਸਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਵਿਚ ਰੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਦਾਤਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ॥ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਮਰਣੁ ਵਿਚਾਰਾ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੬-੬)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤੇ ਹਰਿ ਦੇ ਚਰਣ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨਜਾਣ ਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ:—

“ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣਿ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਵਿਸਾਰੇ ॥
ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੭੯੬-੧੬)

“ਮੂੰਧ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਫਿਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਝੁ ॥
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਮਨਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹਲੰਝੁ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੨-੧)

ਜਦ ਤੀਕ ਰਿਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਬਰਤ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ।

“ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ॥ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ॥”
(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੨੪-੧੨)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜ ਤੇ ਫਨਾਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਤ ਕੂੜ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸੂਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਉਂਕ ਭਉਂਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ:—

“ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਕਹੀਅਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾ ॥ ਭਉਕਿ ਮਰਹਿ ਭਉ ਭਉ ਭਉਹਾਰਾ॥
ਮਨਿ ਤਨਿ ਬੂਠੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਦੁਰਮਤਿ ਦਰਗਹ ਹਾਰਾ ਹੇ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੬-੧੭)

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਗਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਹਰਿ ਦੀ ਚਰਣੀ ਲਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ:—

“ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਤਿਨੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਜੀਉ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੭੩-੪)

ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ

ਭਉ

੧. ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ

ਏਕੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ ॥ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੧, ੭੯੬-੮)

ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕੋ ਤਾਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ॥

ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੯-੧੯)

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨਹਿ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖੁ ਜਾਨਹਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੨੪-੧੧)

੨. ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਿਸਫਲ ਹਨ

ਭੈ ਬਿਨੁ ਲਾਗਿ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੈ ਝੂਠੇ ਠਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੭-੮)

੩. ਭਉ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

(੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ।

ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਚੜਾਏ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਸਨਾ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੀ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੪-੫)

ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਭੈ ਅੰਦਰਿ ਭੈ ਮਾਰਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੪-੧੯)

(੨) ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ।

ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਭਉ ਪਵੈ ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥

ਸਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੰਤ ਕਾ ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਿ ॥

(ਗੁਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੧੬-੯)

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਾਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥

ਭੈ ਤੇ ਸਹਜੁ ਪਾਈਐ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੮੮-੧੦)

ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਰਿ ॥

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੩)

(੩) ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਕੇ ।

ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਭਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰੁ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੩੮-੧੭)

ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਮਨਿ ਪਵੈ ਤਾਂ ਹਰਿ ਰਸਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰਿ ॥

ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੪-੨)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਇਆ ਵਡਭਾਗਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਭੈ ਪਇਐ ਮਨੁ ਵਸਿ ਹੋਆ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੫-੧)

(੪) ਸਬਦ ਤੋਂ ।

ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓਨੁ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੫-੧੩)

੪. ਭਉ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਟਿਕਹਿ ਤਿਸ ਕੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਭਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਈ ॥

ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਨ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ॥

(ਤੁਘਾਰੀ ਮ: ੩, ੧੧੧੬-੧)

ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥ ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੧-੫)

(੨) ਭਗਤਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਆਵਦੀ ਹੈ ।

ਭੈ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਸਾਂਤਿ ॥

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਬਿਨਸੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤਿ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੪-੧੧)

(੩) ਸਬਦ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਭੈ ਤਨਿ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੈ ਨਾਲਿ ॥ ਭੈ ਭਉ ਘੜੀਐ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੧-੬)

(੪) ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ ਜੇ ਅਠੀ ਭਉ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਹੋਇ ॥

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੪੬-੩)

(੫) ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ।

ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਜਾਏ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੧-੧੬)

(੬) ਜਮ ਭੈ ਦੂਰ ।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੫-੧੬)
ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੰਮੈ ਭੈ ਮਰੈ ਭੀ ਭਉ ਮਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੇ ਮਰੈ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥
(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੪੯-੯)

(੭) ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਭੈ ਵਿਚਿ ਬੈਸੈ ਭੈ ਰਹੈ ਭੈ ਵਿਚਿ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ॥
ਐਥੈ ਸੁਖੁ ਵਡਿਆਈਆ ਦਰਗਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥
(ਯੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੬-੧੧)
ਭੈ ਕਾ ਸਹਜੁ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰਿਹੁ ਸਚਿ ਰਹਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੨੦-੭)
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥
ਭੈ ਤੇ ਸਹਜੁ ਪਾਈਐ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੮੮-੧੦)

(੮) ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ।

ਭੈ ਪਇਐ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ਹੋਇ ਲੋਭੁ ਰਤੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰਿ ਧਾਤੁ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਤਿਉ ਹਰਿ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥
(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੪੮੦-੧੩)

(੯) ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤਿ ਕਰੋਇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੩੯-੫)
ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੭-੮)
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੪-੧੬)

(੧੦) ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਸਿ ਰਹੇ ਭਉ ਖਾਇਆ ॥ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਕਿ ਰਹਾਇਆ ॥
ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ ਹਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੨-੧੭)

(੧੧) ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਉ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸਾ ਭਲੀ ਜਿਸਨੋ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੬-੧੨)

ਸੇਖਾ ਅੰਦਰਹੁ ਜੋਰੁ ਛਡਿ ਤੂ ਭਉ ਕਰਿ ਬਲੁ ਗਵਾਇ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਕੇਤੇ ਨਿਸਤਰੇ ਭੈ ਵਿਚਿ ਨਿਰਭਉ ਪਾਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੧-੧੭)

(੧੨) ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਉ ਤੋਂ ਸਿਖ ਸਚ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਭਗਤਿ ਰਤਾ ਜਨੁ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਾਚੈ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੩-੧੩)

੫. ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

(੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ।

ਜਾਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥

ਓਹੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ ਸਭੁ ਕ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੬੯-੧੭)

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਉਚ ਬਿਰਾਜੇ ॥ ਆਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਸਾਜੇ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਕਿਛੁ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਬਾਲ ਕਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੮੪-੧੪)

ਸਤਿ ਬਚਨ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਪਰਗਟ ਸਭ ਮਾਹਿ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਨਾਹਿ ॥ (ਬਿਸਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੫-੬)

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

ਐਸੀ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੩-੫)

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ॥

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੪-੧੩)

ਕਰਿ ਕਰਿ ਥਾਕੀ ਮੀਤ ਘਨੇਰੇ ॥ ਕੋਇ ਨ ਕਾਟੈ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥

ਸੁਰਿ ਨਰ ਨਾਥੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭਨਾ ਸਿਰਿ ਭਾਇ ਮਿਲੈ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੧-੧੮)

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਸਭੁ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥
ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰ ਗਿਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੦੪-੧੮)

(੨) ਸੱਚ ਕਰਕੇ ।

ਸਚਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ਬਿਲਮੁ ਨ ਤੂਟਸਿ ਕਾਚੈ ਤਾਗੈ ॥

(ਬਿਨਾਵਨੁ ਮ: ੧, ੮੪੦-੨)

(੩) ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ।

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਦੋਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥

ਭੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੦੭-੧੪)

(੪) ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਬਦ ਦੁਵਾਰਾ ।

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਲਿਖਤੁ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਥ ਮ: ੪, ੧੩੦-੮)

ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰੁ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ॥ ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸਭ ਉਤਰਹਿ ਕਲਮਲ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵੈ ਬਿਨਸਿਆ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਧੀਠਾ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੦੮-੧੮)

ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾ ਆਸਨੁ ਬਾਧਿਓ ਸਿੰਗੀ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ॥

ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਭੰਡਾ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ ਜੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਨੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੬)

ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੈ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥

ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨਾਸਹਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੯-੧੨)

ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਇਸੀ ॥

ਜਿਨ ਰਖਣ ਕਉ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੋਇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਬਖਿ ਬਖਿ ਜਾਇਸੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੧੦-੧੩)

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਜਨਹਿ ਪੀਓ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੁਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ ਦੁਰਤੁ ਬਿਨਾਸਿਓ ਭਰਮੁ ਬੀਓ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੮੨-੧੫)

ਹਰਿ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਭਉ ਭਗਤ ਭੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥

ਹਰਿ ਹਾਰੁ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥

(ਮਾਲੀ ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੮੮੪-੮)

ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੭-੭)

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾ ਸਬਦਿ ਭਉ ਖਾਇ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਮਲਾ ਸਭ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੨-੨)

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਘੜੀ ਨ ਚਸਾ ਵਿਸਰੈ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਿਰੰਜਨੇ ॥

ਸਬਦਿ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਦੀਪਕੁ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨੇ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੪੨-੧੪)

(੫) ਰਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ।

ਸਗਲ ਅਸਥਾਨ ਭੈ ਭੀਤ ਚੀਨ ॥ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਭੈ ਰਹਤ ਕੀਨ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੧-੧੦)

(੬) ਹਉਮੈ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ।

ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜਬ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੋ ਚੁਕੋ ਸਹਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਦਰਸਾਰੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੩)

(੭) ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ।

ਜਹ ਅਨਭਉ ਤਹ ਭੈ ਨਹੀ ਜਹ ਭਉ ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਹਿ ॥

ਕਹਿਓ ਕਬੀਰ ਬਿਚਾਰਿਕੈ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੪-੪)

੬. ਭੈ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

(੧) ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੀਵੈ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਖੁਸੀਆ ਖੁਸੀ ਕਮਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੇ ਮਰੈ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੪੯-੧੦)

ਜਿਨ ਕਉ ਅੰਦਰਿ ਗਿਆਨੁ ਨਹੀ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ ॥

ਨਾਨਕ ਮੁਇਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਾਰਣਾ ਜਿ ਆਪਿ ਮਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ॥

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੦੯੩-੧੭)

(੨) ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ।

ਭੈ ਬਿਨੁ ਘਾੜਤ ਕਚੁ ਨਿਕਚ ॥ ਅੰਧਾ ਸਚਾ ਅੰਧੀ ਸਟ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੧-੬)

ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਕਾ ਭਉ ਨਾਹੀ ਨਾਮਿ ਨ ਕਰਹਿ ਪਿਆਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਜਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਕਰਤਾਰਿ ॥

(ਫਤਹੋਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੭-੧੬)

(੩) ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਭੈ ਬਿਨੁ ਲਾਗਿ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੈ ਥੂਠੇ ਠਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੭-੪)
ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਰਿ ॥
(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੩)

ਭਾਉ

੧. ਭਾਉ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕਰਮ
ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ

ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲੁ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਾਂ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ॥
ਪੈਧਾ ਖਾਧਾ ਬਾਦਿ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੧੪੧੧-੭)
ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੰਜਮੇ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥
(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੭-੧੩)

੨. ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਈ ਭਾਉ ਦਾ
ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਥਿ ਮਥਿ ਤਤੁ ਕਢਈਆ ॥
ਲਾਲੁ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤੁ ਅਈਆ ॥
(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੮੩੪-੧੫)

੩. ਭਾਉ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

(੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ।

ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੨-੨)
ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥ ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਕਬੀਰ, ੯੨-੩)
ਤੁਮਤੇ ਉਪਜਿਓ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ॥ ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
(ਰਾਮਗਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੬-੫)

(੨) ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦਵਾਰਾ ।

ਇਕਿ ਸੋਗੀ ਇਕਿ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ ॥ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ॥

ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅਨਹਦਿ ਸਬਦਿ ਲਖਾਈ ਹੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੫-੬)

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਗਾ ਭਾਉ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੪, ੮੨-੨)

ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਏ॥ਅਨਰਸੁ ਚੂਕੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ॥

ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਹਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੫-੧੪)

ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਸਿਆ॥ਸਚੇ ਹੀ ਪਤੀਆਇ ਸਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੪੬-੧੭)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ਹੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੰਤ ਨ ਸੰਗੁ ਦੇਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧੁਲੇ ਧੰਧੁ ਰੋਇ ॥ ਮਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮਲੁ ਸਬਦਿ ਖੋਇ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੭੦-੫)

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੫-੧੫)

(੩) ਗੁਰਮਤ ਦਵਾਰਾ ।

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੨੪੨-੧੮)

(੪) ਭੈ ਤੋਂ ।

ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨੁ ਮਨਿ ਭਉ ਤਿਨੁ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੫-੧੪)

ਭੈ ਬਿਚਿ ਭਾਉ ਭਾਇ ਕੋਊ ਬੁਝਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ॥

ਜੇਤੇ ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਭ ਹੀ ਮਹਿ ਭਾਵੈ ਤਿਸਹਿ ਪੀਆਈ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਬਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੨੩-੧੭)

ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਊਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਰਿ ॥

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੪)

(੫) ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ।

ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ॥

ਸੁਣਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀਅ ਕੀ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਓ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੩-੧੮)

ਮਰਣੁ ਮਿਟੈ ਜੀਵਨੁ ਮਿਲੈ ਬਿਨਸਹਿ ਸਗਲ ਕਲੇਸ ॥

ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਪਰਵੇਸ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੬-੧੯)

੪. ਭਾਉ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਜਮ ਭੈ ਦੂਰ ।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੭੫-੧੫)

ਰਸੁ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖੁ ਪਰਹਰਿ ਤਿਆਗਿਆ ॥

ਭਾਇ ਬਸੇ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗਿਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੧-੭)

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਬਾਂਛਤ ਜਮੁ ਨ ਸਾਕੈ ਜੋਹਿ ਜੀਉ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮੇਲੀ ਤਹੁ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹ ਜੀਉ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੨੯-੫)

(੨) ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ।

ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰਿ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ॥

ਤਿਨਾ ਪਿਛੈ ਛੁਟੀਐ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੨-੫)

(੩) ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੈ ਮਜਨੁ ਹਰਿ ਜਨ ਧੂਰਿ ॥

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭਰਮ ਭਉ ਨਾਸੈ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੭੦੬-੩)

ਜਿਨ੍ਹੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰਿ ਸੇ ਤੁਧੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ ॥

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮੋਹੁ ਮਾਰਿ ਕਢੇ ਤੁਧੁ ਸਪਰੰਵਾਰਿਆ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਬਨਵੰਤ, ੯੬੮-੧੧)

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰੈ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰੁ ਧਿਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੨੫-੧੫)

ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਉ ਕਰਿ ਤਿਨਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ॥
ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੇਭਾ ਪਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੩੧੦-੧੧)

(੪) ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ।

ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥ ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੯੨-੩)

ਆਪੇ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਪੰਚਾ ਕਾਰੀ ॥

ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਅਦਲੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ ਭਉ ਜਾਈ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੨-੩)

ਕਰਿ ਕਰਿ ਥਾਕੀ ਮੀਤ ਘਨੇਰੇ ॥ ਕੋਇ ਨ ਕਾਟੈ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥

ਸੁਰਿ ਨਰ ਨਾਥੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭਨਾ ਸਿਰਿ ਭਾਇ ਮਿਲੈ ਭਉ ਜਾਈ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੧-੧੨)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥ ਭੈ ਰਾਚੈ ਸਚ ਰੰਗਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੫੭-੧੯)

(੫) ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ।

ਧਨ ਰੈਣਿ ਸੁਹੇਲੜੀਏ ਜੀਉ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੩-੧੭)

(੬) ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਕਰੇ ਕਹੁ ਕਤ ਠਹਰਾਈਐ ਰਾਮ ॥

ਨਾਨਕ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਕਰਿ ਦਇਆਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥

(ਬਿਸਾਖਲੁ ਮ: ੫, ੯੪੯-੪)

(੭) ਭੈ ਦਾ ਨਾਸ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

ਭਉ ਭਾਗਾ ਨਿਰਭਉ ਮਨਿ ਬਸੈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ਜਪੈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੯੩-੧੪)

(੮) ਸਚਾ ਨਾਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਗੰਗ ਬਨਾਰਸਿ ਸਿਫਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਉ ॥

ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੯-੯)

(੯) ਗੁਰੁ ਨਾਲ ਭਾਉ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰ ਦਰਸਨਿ ਉਧਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ॥

ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ਲਾਏ ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੩੬੧-੨)

(੧੦) ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਉ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੇ ॥

ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰੇ ॥ (ਸੁਧੀਮ: ੩, ੭੫੪-੧)

—੦—

ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ

੧. ਭਉ ਭਾਉ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇ ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ
ਨਿਆਈਂ ਹਨ

ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ॥ ਰਾਤਿ ਦਿਨੰਤੁ ਕੀਏ ਭਉ ਭਾਉ ॥
(ਬਿਜਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੩੮-੩)

੨. ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ
ਵਿਚ ਟਿਕਾਣ ਲਈ ਭੈ ਭਾਉ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਹਰਿ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਟਿਕਹਿ ਤਿਸਕੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਭਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਈ ॥
ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਨ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ॥
(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੪, ੧੧੧੬-੧)

੩. ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

(੧) ਮਾਲਕ ਤੋਂ ।

ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਚੜਾਏ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਸਨਾ ਰੰਗਿ ਚਲੁਲੀ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਵਣਿਆ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੪-੫)

ਭਉ ਭਾਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਲਾਗੈ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ॥
ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਖ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਵਹਿ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਮਿਲਹਿ ॥
(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੪, ੧੧੧੬-੨)

(੨) ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ।

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਗਾ ਭਾਉ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੪, ੮੨-੨)

ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਏ ॥ ਅਨਰਸੁ ਚੁਕੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੧੫-੧੬)

ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਸਿਆ ॥ ਸਚੇ ਹੀ ਪਤੀਆਇ ਸਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੬੬-੧੭)

ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਭਉ ਪਵੈ ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥
ਸਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੰਤ ਕਾ ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਿ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩, ੫੧੬-੯)

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਉ ਊਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥

ਭੈ ਤੇ ਸਹਜੁ ਪਾਈਐ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੮੮-੧੦)

ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਊਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਰਿ ॥

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੩)

(੩) ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ ਦੇ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਹਰਿ ਜੀਉ ਦਾ
ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਉ ਸੀਗਾਰੁ ਤਬੋਲ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਕਰੇਇ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਇ ॥

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੭੮੮-੧੦)

ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗੁ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੨-੩)

ਕਾਮਣਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥ ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਚ ਉਪਦੇਸਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੨੩-੪)

ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤਿ ਕਰੇਇ ॥

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੩੯-੫)

ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੭-੮)

ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੋ ॥

ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ ॥

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧, ੭੨੨-੫)

ਜੇ ਜਨੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਤਾਕਉ ਅਚਰਜੁ ਕਾਹੇ ॥
ਜਿਉ ਜਲੁ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸਿ ਨ ਨਿਕਸੈ ਤਿਉ ਢੁਰਿ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੇ ॥
(ਬਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੬੨-੪)

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੪-੧੬)

੪. ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੪-੧੬)

(੨) ਜੀਵ ਅਲੌਕਿਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਝੂਠਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ।

ਭੈ ਵਿਚਿ ਖੰਬਿ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਤਨਿ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥ (ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੮-੧੮)
ਰੰਗੁ ਰਹਿਆ ਤਿਨੁ ਕਾਮਣੀ ਜਿਨੁ ਮਨਿ ਭਉ ਭਾਉ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਭੈ ਭਾਇ ਬਾਹਰੀ ਤਿਨ ਤਨਿ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥
(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੮੦-੮)

(੩) ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ।

ਭਉ ਭਾਉ ਦੁਇ ਪਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਰਿ ਭੰਡੀ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਬਿਧਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਖੰਡੀ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੮੦੮-੧੭)

(੪) ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥
ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮੁ ਜੇ ਕਰੇ ਦਾਰੁ ਭਾਉ ਲਾਏਇ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੪੮-੧੦)

੫. ਦਿਸ਼ਟਿ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਉ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ

ਦਿਸ਼ਟਿ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥ ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੩-੬)

੬. ਭੈ ਭਾਉ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
 ਏਕਾ ਭਗਤਿ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਉ ॥ ਬਿਨੁ ਭੈ ਭਗਤੀ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥
 (ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੮੮-੧੯)
 ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥ ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰਿ ॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੧-੫)
 ਰੰਗੁ ਰਹਿਆ ਤਿਨੁ ਕਾਮਣੀ ਜਿਨੁ ਮਨਿ ਭਉ ਭਾਉ ਹੋਇ ॥
 ਨਾਨਕ ਭੈ ਭਾਇ ਬਾਹਰੀ ਤਿਨ ਤਨਿ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥
 (ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੮੦-੮)
 ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਆਈਆ ਸਬਦਿ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਉ ॥
 ਓਸਨੋ ਸੁਖੁ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਵੈ ਸਉ ਗੋੜਾ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥
 (ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੯੧-੮)

-੦-

ਦੂਜਾ ਭਾਉ

੧. ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ ?

- (੧) ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਆਤਮਕ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੈ ।
 ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਚਾਇਓਨੁ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ॥
 ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼ੁ ਉਪਾਇਅਨੁ ਹੁਕਮਿ ਕਮਾਵਨਿ ਕਾਰਾ ॥
 (ਗਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੯੪੮-੧੩)
 ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਕਾਰੁ ॥
 ਪੰਡਿਤੁ ਪੜੈ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਧਾ ਨਹ ਬੂਝੈ ਬਿਖਿਆ ਪਿਆਰਿ ॥
 ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚਉਬੈ ਪਦਿ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ ॥
 (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੩-੧੦)
 (੨) ਬਿਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੁਝਣ ਦੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਸਭ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ।
 ਵਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਪੂਜਾ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਸਭੁ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥
 (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੮੪੧-੧੬)

੨. ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣਿ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਵਿਸਾਰੇ ॥

ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੭੯੬-੧੬)

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਫਿਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਕੁ ॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਮਨਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹਲੰਕੁ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੮੨-੧)

੩. ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਗਦੀ ਹੈ

ਜਗਿ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੈ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੮੯-੫)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਇਕੁ ਨ ਧਿਆਏ ॥ ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥

ਤਟਿਤੀਰਥਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ਭਵੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਰੁ ਵਧੇਰੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ੧੧੬-੮)

੪. ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰਜੀ, ੩੨੪-੧੩)

ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਘੁਬਿਆ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮੁਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

(ਸੋਕਨਿ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੬੪੮-੧੮)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩, ੭੮੨-੭)

੫. ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

(੧) ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟਣ ਪੁਰ ਚਉਥੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ।

ਤੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਕਾਰੁ ॥

ਪੰਡਿਤੁ ਪੜੈ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਧਾ ਨਹ ਬੂਝੈ ਬਿਖਿਆ ਪਿਆਰਿ ॥

ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟੈ ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੮੮-੧੦)

ਦੁਰਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਵੇਛੋੜਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥

ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿ ਕੀਚੈ ਭੋਗੁ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੦੬੪-੧੭)

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਤਿਨੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਜੀਉ ॥

(ਸਿਰੀ ਗਾਠ ਮ: ੧, ੭੩-੪)

(੨) ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ।

ਯਾਸੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥

ਦੂਖ ਦਰਦ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਉ ॥

(ਭਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੨-੧੯)

ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਸੇ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰਹਿ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰਹਿ ॥

ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੭-੪)

(੩) ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਕਰਕੇ ।

ਜਿਨੀ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਗਾਠ ਮ: ੩, ੩੮-੧੪)

ਜਗਤ ਦੀ ਅਸੰਤਤਾ

ਇਹ ਜਗਤ ਅਸੰਤ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ (ਮੌਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ) ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

“ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਗੁ ਸਾਜਿਆ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ॥

ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗਈ ਜਿਉ ਕਾਗਦ ਬੁੰਦਾਰ ॥”

(ਬਿਨਾਬਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੫)

“ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਬੂਠ ਹੈ ਜਾਨਿ ਲੋਹੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥

ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੧੪)

ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਸੋ ਇਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਪਰੇ ਆਜੁ ਕੇ ਕਾਲ ॥” (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੯-੧)

ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਲ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਪਜਦੀ ਤੇ ਬਿਨਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

‘ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ॥

ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਮੀਤ ॥’ (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੭-੧੧)

ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਛੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

“ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਨੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਖੇਲੁ ਖੇਲਾਇ ॥

ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲਿ ਏਕਸੇ ਵਿਜੋਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥” (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੮-੮)

ਜੋ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਭੋ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਭੀ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ, ਮੰਡਪ ਮਾੜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਾਇਆ, ਕਪੜੇ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ, ਸਭ ਹੀ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਲਬਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ

ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ॥

“ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨ ਕੇ ਰਹੈ ਰੰਗੁ ਨ ਤੁੰਗੁ ਫਕੀਰੁ ॥

ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧੈ ਧੀਰ ॥” (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੬-੬)

“ਕਹਾ ਸੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ ਦੇਖੁ ਨੈਨ ਪਸਾਰਿ ॥

ਇਕਿਚਾਲੇ ਇਕਿਚਾਲਸਹਿ ਸਭਿ ਅਪਨੀ ਵਾਰਿ ॥” (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੮)

ਫੇਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਲੰਪਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਧਨ ਦਾਰਾ, ਸੰਪਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੁਰ ਕਿਉਂ ਬੂਠੇ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ !

“ਬੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨੁ ॥

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੇ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨਿ ॥” (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੮)

ਤਨ ਜੋ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ—

“ਜਾਗਿ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗਿ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ॥

ਜੇ ਤਨੁ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨ ਹੋਇਆ ॥”

(ਤਿਲੋਕ ਮ: ੯, ੭੨੬-੧੮)

ਉਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ !

“ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਗ੍ਰੇਹੁ ॥ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਸਮਝ ਲੇਹੁ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੯, ੧੧੮੭-੧)

“ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਸਗਲ ਜਿਨਿ ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਮਾਨਿ ॥

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨਿ ॥” (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੬-੧੦)

ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਥੇ ਗਏ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ !

“ਫਰੀਦਾ ਕਿਥੈ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹੀ ਤੂ ਜਣਿਓਹਿ ॥

ਤੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਦਿ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਓਹਿ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੪੮੧-੧੫)

ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ—

“ਮਰਨਾ ਹੈ ਰਹਿਨਾ ਨਹੀ ਚਲਨਾ ਬਿਸੁਆ ਬੀਸ ॥

ਸਹਜੇ ਤਨਕ ਸੁਹਾਗ ਪਰ ਕਉਣ ਗੁੰਦਾਵੇ ਸੀਸ ॥”

(ਸਹਜੇ ਬਾਈ)

ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੇਹੇ ਅਉਤਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਲੀ ਪੈਰੀਬਰ ਤੇ ਭੀਮ
ਅਰਜਨ, ਰੁਸਤਮ ਸੁਹਰਾਬ ਜੇਹੇ ਜੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ! ਇਹ ਸੰਸਾਰ
ਇਕ ਲੰਮੇ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ—

ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੧੭)

ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ! “ਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਕਾ।
ਆਦਮੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ ਪਾਨੀ ਕਾ ॥” ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇਕ ਘੰਟਾ,
ਹਰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ਅਉਧ ਬਿਹਾਤੁ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ॥

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੯, ੭੨੬-੧੫)

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ
ਹੋਏ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ “ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ” ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੀ
ਸੱਤਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ।
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਛ ਨੇ ਜਦ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ
ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਭ ਥੀਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ—

अहं नृपति मृतानि गच्छन्ति यम मन्दिरम् ।

शेषाः स्थिरकसिच्छन्ति विमोक्षय्यं सतः परम् ॥

ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਿਆਂ
ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਭੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਹੋ ਆਸ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਦੇਵ
ਏਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੀਂ ਵੱਧ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ !

ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ !

ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥

ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੧੮)

ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਜਾਂ
ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਜੋ ਦੇਹ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ।

“ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨਉ ॥

ਯਾ ਭੀਤਰਿ ਜੋ ਰਾਮੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਸਾਚੋ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨੋ ॥”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੯, ੧੧੮੬-੮)

“ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨਿ ॥
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੭-੯)

ਇਸ ਅਸਾਰ ਤਨ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਰ ਵਸਤੁ ਉਹ ਹਰਿ ਆਪ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ।

“ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ ॥ ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨ ਮੰਸੁ ॥”

(ਗੋਬ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੭੧-੧੦)

ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣਾਵਾਦ ਗਾਓ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਲੀਣ
ਹੋ ਜਾਓ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ
ਮੋੜ ਕੇ ਹਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਓ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਅਮੋਲ ਸੁਆਸ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ
ਰੂਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਕ ਇਕ ਗਿਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ
ਸੌਂਪਦੇ ਜਾਓ ।

“ਕਬੀਰ ਸੋਇਆ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਗਨ ਕੀ ਕਰ ਚੌਂਪ ॥

ਇਹ ਦਮ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਹੈ ਗਿਣ ਗਿਣ ਗੁਰ ਕੇ ਸੌਂਪ ॥”

(ਕਬੀਰ ਜੀ)

“ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਹਿ ਜਾਤ ਹੂੰ ਕਹੂੰ ਬਜਾਵਤ ਢੋਲ ॥

ਸੁਆਸਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕਾ ਮੋਲ ॥”

(ਕਬੀਰ ਜੀ)

—੦—

ਜਗਤ ਦੀ ਅਸੱਤਤਾ

੧. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਜੀਵਾਂ
ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਭੈ ਤੇਰੇ ਡਰੁ ਅਗਲਾ ਖਪਿ ਖਪਿ ਛਿਜੈ ਦੇਹ ॥

ਨਾਵ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੋਏ ਡਿਠੇ ਖੋਹ ॥

ਨਾਨਕ ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਸਭਿ ਕੂੜੇ ਤੁਟੇ ਨੇਹ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੬-੧੭)

ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ॥

ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਮੀਤ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੭-੧੧)

ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨਿ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥

ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੧੬)

ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਗੁ ਸਾਜਿਆ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ॥

ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗਈ ਜਿਉ ਕਾਗਦ ਬੂੰਦਾਰ ॥

(ਬਿਨਾਥਨੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੫)

ਜੇ ਦੀਸੈ ਸੇ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਿਓ ਮਿਥਿਆ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੯, ੨੧੯-੭)

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਿ ਕਹਾ ਲੋਭਾਵੈ ॥

ਜੇ ਉਪਜੈ ਸੇ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੯, ੧੨੪੧-੧੬)

ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਿ ਕਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ॥

ਦਿਸਟਿਮਾਨ ਸਭੁ ਬਿਨਸੀਐ ਕਿਆ ਲਗਹਿ ਗਵਾਰ ॥

(ਬਿਨਾਥਨੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੭)

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤਾ ਸਿਉ ਰੁਚ ਨ ਬਢਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੯, ੧੨੪੧-੧੦)

ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨਿ ॥

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੭-੯)

ਝੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨੁ ॥

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੇ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੮)

ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਨੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਖੇਲੁ ਖੇਲਾਇ ॥

ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲਿ ਏਕਸੇ ਵਿਜੋਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੮-੮)

ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਕੂੜੁ ਮੰਡਪ ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥

ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈਨਣਹਾਰੁ ॥

ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਖਪਿ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥

ਕੂੜਿ ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥

ਕੂੜੁ ਮਿਠਾ ਕੂੜੁ ਮਾਖਿਉ ਕੂੜੁ ਡੋਬੈ ਪੂਰੁ ॥

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧੁ ਬਾਬੁ ਕੂੜੁ ਕੂੜੁ ॥ (ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੮-੪)

੨. ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਮ ਜਾਂ
ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ (ਸੁਰਤ) ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਾ
ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਚਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਜਾ ਚੁਕੇ
ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਥਿਰ
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ

ਸਾਧੋ ਇਹ ਤਨੁ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨਉ ॥

ਯਾ ਭੀਤਰਿ ਜੋ ਰਾਮੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਸਾਚੋ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨੋ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੯, ੧੧੮੬-੭)

ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਇਗਾ ਸਕਹੁ ਤ ਲੋਹੁ ਬਹੋਰਿ ॥

ਨਾਂਗੇ ਪਾਵਹੁ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹ ਕੈ ਲਾਖ ਕਰੋਰਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੫-੧੭)

ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹ ਲੋਇਣ ਜਗੁ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈ ਡਿਠੁ ॥

ਕਜਲ ਰੇਖ ਨ ਸਹਦਿਆ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਇ ਬਹਿਠੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੮-੧੨)

ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾਂ ਤਿਲ ਬੋੜੜੇ ਸੰਮਲਿ ਬੁਕੁ ਭਰੀ ॥

ਜੇ ਜਾਣਾ ਸਹੁ ਨੰਢੜਾ ਤਾਂ ਬੋੜਾ ਮਾਣੁ ਕਰੀ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੮-੨)

ਫਰੀਦਾ ਕਿਥੈ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹੀ ਤੂ ਜਣਿਓਹਿ ॥

ਤੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਦਿ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਣੋਹਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੧-੧੫)

ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੧੭)

ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਪਰੇ ਆਜੁ ਕੇ ਕਾਲਿ ॥

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਡਿ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੯-੧)

ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨ ਕੋ ਰਹੈ ਰੰਗੁ ਨ ਤੂੰਗੁ ਫਕੀਰੁ ॥

ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧੈ ਧੀਰ ॥ (ਰਾਮ: ਮ: ੧, ੯੩੬-੬)

ਕਹਾ ਸੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ ਦੇਖੁ ਨੈਨ ਪਸਾਰਿ ॥

ਇਕਿ ਚਾਲੇ ਇਕਿ ਚਾਲਸਹਿ ਸਭਿ ਅਪਨੀ ਵਾਰ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੮)

ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥

ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੧੯)

**੩. ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਤੁਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੁ ਨਹੀਂ**

ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਸੰਪਤਿ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿ ਕਹਾ ਐਡਾਨੇ ॥

ਸੰਗਿ ਤਿਹਾਰੈ ਕਛੁ ਨ ਚਾਲੈ ਤਾਹਿ ਕਹਾ ਲਪਟਾਨੇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੯, ੧੧੮੬-੮)

ਬੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨੁ ॥

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੇ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੯)

ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਗ੍ਰਹ ॥ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਸਮਝ ਲੋਹ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੯, ੧੧੮੭-੧)

**੪. ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਮਤਾ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ
ਗੁੱਝੀ ਭਾਹ (ਅੱਗ) ਹੈ**

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਘਰ ਨਾਰਿ ॥

ਧਨਿ ਜੋਬਨਿ ਜਗੁ ਠਗਿਆ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੧-੯)

ਕਿਝੁ ਨ ਬੁਝੈ ਕਿਝੁ ਨ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁਝੀ ਭਾਹਿ ॥

ਸਾਂਝੀ ਮੇਰੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੀ ਤ ਹੰਭੀ ਦਬਾਂ ਆਹਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਭਰੀਦ, ੧੪੭੮-੧)

**੫. ਇਸ ਅਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਰ ਵਸਤੁ ਕੇਵਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਧਾਈ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ**

ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨਉ ॥

ਯਾ ਭੀਤਰਿ ਜੋ ਰਾਮੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਸਾਚੇ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨੈ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੯, ੧੧੮੬-੭)

ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨਿ ॥
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੭-੯)

ਜੇ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਪਰੇ ਆਜੁ ਕੇ ਕਾਲ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਡਿ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੧੯)

ਜੇ ਵੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਿਓ ਮਿਥਿਆ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੯, ੨੧੯-੭)

**੬. ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੀ ਇਸ ਘੋਰ ਜਗਤ ਤੋਂ
ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ**

ਕਬੀਰ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ॥
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਸਿ ਜੁ ਨੀਕਸਿ ਜਾਹਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੪੬੫-੧੬)

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਸੁਧ ਤੇ ਬੇਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਨਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

“ਜੋ ਛੱਡਨਾ ਸੁ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ॥ ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫, ੧੬੭-੮)

ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਜੋ ਨਾਲ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਇਕਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਛਾਨਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

“ਜਿਨੀ ਚਲਣੁ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉ ਕਰਹਿ ਵਿਥਾਰ ॥”

(ਸੂਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੭੮੭-੧੫)

ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਆਵਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀਉਣ ਲਈ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਾਂ!

“ਮਰਨਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਇੰਗੇ ਕੋਈ ਨ ਲੇਗਾ ਨਾਮ ॥

ਉਜੜ ਜਾਇ ਬਸਾਇੰਗੇ ਛਾਡਕੇ ਬਸਤਾ ਗਾਮ ॥”

(ਬਥੀਰ ਜੀ)

੧-ਜਾਗਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਕੇ ਸਮਝ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਿਨਸਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਗਰਬ ਛੱਡੋ।

“ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕਾ ਕਹਹੁ ਗਰਬੁ ਕੈਸਾ ॥

ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਬਵਰੇ ਹਉਮੈ ਗਰਬਿ ਖਪੈ ਜਗੁ ਐਸਾ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੮-੯)

ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਅਰਥਾਤ ਜਾਗਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ
ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

“ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਇਗਾ ਕਵਨੈ ਮਾਰਗਿ ਲਾਇ ॥
ਕੈ ਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਸਾਧ ਕੀ ਕੈ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੪੬੫-੧੮)

ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਕਿ
ਰੂਹ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਣ ਵਾਤ ਪੁਛਦਾ ਹੈ !

“ਜਿਚਰੁ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ਘਰਿ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਭਿ ਕਹਾਤਿ ॥
ਜਾ ਉਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੮)

ਉਮਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇਕ ਘੰਟਾ,
ਹਰ ਇਕ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ।

੨-ਇਹ ਤਾਂ ਤਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਇਸਤੇ ਛੁਟ ਜੀਵ ਘਰ
ਬਾਰ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ ।
ਮਹਾਤਮਾ ਜਤਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ:-

“ਕਿਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਖਿਕੈ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੀਗਾਰ ॥
ਰਸ ਭੋਗਹਿ ਖੁਸੀਆ ਕਰਹਿ ਮਾਣਹਿ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੨-੬)

ਹੇ ਜੀਵ ! ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਕੱਟਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

“ਜੇਸੇ ਰੈਣਿ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਠਿ ਚਲਸਹਿ ਪਰਭਾਤਿ ॥
ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗਿਰਸਤ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੪)

ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਆਸਾ ਬੱਧੀ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-

“ਏਕ ਰੈਣ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਤੁਮ ਆਏ ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬਧਾਏ ॥
ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਸੰਪੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਜਿਉ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਏ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੨-੧੮)

ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਕੇ
ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—

“ਕਹਾ ਸੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ ਦੇਖੁ ਨੈਨ ਪਸਾਰਿ ॥

ਇਕਿ ਚਾਲੇ ਇਕਿ ਚਾਲਸਹਿ ਸਭਿ ਅਪਨੀ ਵਾਰ ॥” (ਬਿਨਾਵਲੁਮ: ੫, ੮੦੮-੮)

ਤਨ, ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ—

“ਚਾਰਿ ਦਿਨ ਅਪਨੀ ਨਉਬਤਿ ਚਲੇ ਬਜਾਇ ॥

ਇਤਨਕੁ ਖਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ ਸੰਗਿ ਨ ਕਛੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥”

(ਕੋਦਾਗ ਭਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੨੪-੮)

“ਜੇਤੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੇਖਹੁ ਰੇ ਨਰ ਤੇਤੀ ਹੀ ਛਡਿ ਜਾਨੀ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰਾ ਪਾਵਹਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥

(ਸੰਗਤਿ ਮ: ੫, ੬੧੪-੮)

“ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤੁ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਹ ਬਨਿਤਾ ਮਾਇਆ ਸਨਬੰਧੇਹੀ ॥

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਕੋ ਖਰਾ ਨ ਹੋਸੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨੇਹੀ ॥”

(ਸੰਗਤਿ ਮ: ੫, ੬੦੯-੧੦)

੩—ਇਹ ਜਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪੋ
ਆਪਣੀ ਔਧ ਪੁੱਗਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਸ਼ੀਭੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ
ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਰੂਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੁਟਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਨ ਧਨ ਆਦਿ ਕਿਸੀ ਦਾ ਕੱਖ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ—

“ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਰੰਗੁ ਕਸ਼ੀਭਾ ਦੇਖਿ ਨ ਭੁਲੁ ॥

ਇਸ ਕਾ ਰੰਗੁ ਦਿਨ ਬੋਝਿਆ ਛੋਛਾ ਇਸਦਾ ਮੁਲੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਮ: ੩, ੮੫-੧੦)

ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ
ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ
ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਉਸਰ ਹੈ,
ਇਸਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਜਪਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਵਾ ਲਈ—

“ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਅਪਨੇ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥

ਨਿਮਖ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਉ ਬਿਰਥਾ ਅਉਧ ਸਿਰਾਨੀ ॥”

(ਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥੀ ਮ: ੮, ੧੨੦-੧੧)

ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੁ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰ
ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਮਨੁਸ਼ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਖੋਵੇ, ਮਾਲਕ
ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਵੇ ॥

ਇਸ ਅਨਿਤ ਦੇਹ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਜੀਵਾਤਮਾ (ਰੂਹ) ਹੀ ਇਕ ਸਾਰ
ਅਤੇ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

—੦—

ਚੇਤਾਵਨੀ

੧. ਦੇਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ॥

ਪਬਣਿ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਲਿ ਢਲਿ ਜੁਮਣਹਾਰ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੩-੫)

ਜਬ ਜਰੀਐ ਤਬ ਹੋਇ ਭਸਮ ਤਨੁ ਰਹੈ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ ॥

ਕਾਚੀ ਗਾਗਰਿ ਨੀਰੁ ਪਰਤੁ ਹੈ ਇਆ ਤਨ ਕੀ ਇਹੈ ਬਡਾਈ ॥

ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰਤੋ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ ॥

ਜਬ ਦਸ ਮਾਸ ਉਰਧ ਮੁਖ ਰਹਤਾ ਸੋ ਦਿਨੁ ਕੈਸੇ ਭੂਲਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਿਉ ਮਧੁ ਮਾਖੀ ਤਿਉ ਸਠੋਰਿ ਰਸੁ ਜੋਰਿ ਜੋਰਿ ਧਨੁ ਕੀਆ ॥

ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲੋਹੁ ਲੋਹੁ ਕਰੀਐ ਭੂਤੁ ਰਹਨ ਕਿਉ ਦੀਆ ॥

ਦੇਹੁਰੀ ਲਉ ਬਰੀ ਨਾਰਿ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗੈ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲਾ ॥

ਮਰਘਟ ਲਉ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ਕੁਟੰਬੁ ਭਇਓ ਆਗੈ ਹੰਸੁ ਅਕੇਲਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੫੪-੧੦)

ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ॥

ਰੂਧਾ ਕੰਨੁ ਸਬਦੁ ਨਹੀ ਉਚਰੈ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪਰਾਨੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਭੀਖਨ ਜੀ, ੬੫੯-੧੨)

ਕਰਿ ਕਰਿ ਪਾਪ ਦਰਬੁ ਕੀਆ ਵਰਤਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥

ਮਾਟੀ ਸਿਉ ਮਾਟੀ ਰਲੀ ਨਾਗਾ ਉਠਿ ਜਾਈ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੯-੧੪)

ਅਮਰ ਜਾਨਿ ਸੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ ॥

ਜਿਨਹਿ ਨਿਵਾਜਿ ਸਾਜਿ ਹਮ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਬਿਸਾਰਿ ਅਵਰ ਲਗਰੀ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੫੬-੧੨)

ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕਾ ਕਹਹੁ ਗਰਬੁ ਕੈਸਾ ॥

ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਬਵਰੇ ਹਉਮੈ ਗਰਬਿ ਖਪੈ ਜਗੁ ਐਸਾ ॥

(ਮਨਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੧)

ਜਿਤੁ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਇ ॥

ਮਲਕੁ ਜਿ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੁਹੁ ਦੇਖਾਲੇ ਆਇ ॥

ਜਿੰਦੁ ਨਿਮਾਣੀ ਕਢੀਐ ਹਡਾ ਕੂ ਕੜਕਾਇ ॥

ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨ ਚਲਨੀ ਜਿੰਦੁ ਕੂ ਸਮਝਾਇ ॥

ਜਿੰਦੁ ਵਹੁਟੀ ਮਰਣੁ ਵਰੁ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਇ ॥

ਆਪਣੁ ਹਥੀ ਜੋਲਿਕੈ ਕੈ ਗਲਿ ਲਗੈ ਧਾਇ ॥

ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨ ਸੁਣੀ ਆਇ ॥

ਫਰੀਦਾ ਕਿੜੀ ਪਵੰਦੀ ਈ ਖੜਾ ਨ ਆਪੁ ਮੁਹਾਇ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੭-੧੬)

ਬੁਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਕੰਬਣਿ ਲਗੀ ਦੇਹ ॥

ਜੇ ਸਉ ਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖੋਹ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੦-੧)

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਤੁ ਬਾਤ ਬਿਨਸਿ ਜੈਹੈ ਤੇਰੇ ਗਾਤੁ ॥

ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ਕਰਿ ਗਇਓ ਕਾਲੁ ਤੈਸੇ ਜਾਤੁ ਆਜੁ ਹੈ ॥

(ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮ: ੬, ੧੩੫੨-੬)

ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਇਗਾ ਕਵਨੈ ਮਾਰਗਿ ਲਾਇ ॥

ਕੈ ਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਸਾਧ ਕੀ ਕੈ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੫-੧੭)

ਕਬੀਰ ਹਾਡ ਜਰੇ ਜਿਉ ਲਾਕਰੀ ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉ ਘਾਸੁ ॥

ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਰਤਾ ਦੇਖਿਕੈ ਭਇਓ ਕਬੀਰੁ ਉਦਾਸੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੬-੭)

ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸਭੁ ਕਰੇ ਨਿਘਰਿਆ ਘਰਿ ਆਉ ॥

ਸਰਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਣਾ ਮਰਣਹੁ ਨਾ ਡਰਿਆਹੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੨-੧੫)

ਫਰੀਦਾ ਮਉਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ ਦਿਸੈ ਜਿਉ ਦਰੀਆਵੈ ਢਾਹਾ ॥

ਅਗੈ ਦੋਜਕੁ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੩-੧)

ਲਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ॥

ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਪਾਈਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵਹਿ ਛਾਰ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੪-੧੯)

ਜਿਚਰੁ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ਘਰਿ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਭਿ ਕਹਾਤਿ ॥

ਜਾ ਉਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੮)

ਤਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਾਟੀ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਮਨੂਰੁ ॥

ਅਉਗਣ ਫਿਰਿ ਲਾਗੂ ਭਏ ਕੂਰਿ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰੁ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੯-੧੪)

ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨ ਜਾਣਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅੰਧੁ ਜੀਉ ॥

ਕਾਚੀ ਦੇਹਾ ਵਿਣਸਣੀ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਧੰਧੁ ਜੀਉ ॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੦-੧੩)

ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ ਦੇਖਿ ਸੁਰੰਗ ॥

ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਤਜਿ ਜਾਹੁਗੇ ਜਿਉ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੬-੧੧)

ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾਡ ॥

ਹੈਵਰ ਉਪਰ ਛਤ੍ਰ ਤਰ ਤੇ ਫੁਨਿ ਧਰਨੀ ਗਾਡ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੬-੮)

ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾਗੁ ਰੋਇ ਭੈ ਦੁਖ ॥

ਜਾਕਾ ਬਾਸਾ ਗੋਰ ਮਹਿ ਸੇ ਕਿਉ ਸੋਵੈ ਸੁਖ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੧-੫)

ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਇਗਾ ਸਕਹੁ ਤ ਲੇਹੁ ਬਹੋਰਿ ॥

ਨਾਂਗੇ ਪਾਵਹੁ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੫-੧੭)

ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਤਿ ਕਾਇਆ ਮਹਿ ਬਰਤੈ ਆਪਾ ਪਸੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥

ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੯੨-੩)

ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਇ ॥

ਲਗੀ ਆਵਹਿ ਸਾਹੁਰੈ ਨਿਤ ਨ ਪੇਈਆ ਹੋਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੩-੮)

ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ ਟੋਰਤ ਪ੍ਰੇਤਿ ਪੁਕਾਰਿ ॥

ਆਧ ਘਰੀ ਕੋਊ ਨਹਿ ਰਾਖੈ ਘਰਿ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰਿ ॥

(ਦਿਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੯, ੫੩੬-੧੩)

੨. ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ

ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ ॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਉਧ ਘਟੈ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗਿ ਹਉਰਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੯, ੨੨੦-੯)

ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਰ ਪਹਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥

ਕਾਲੁ ਅਹੋਰੀ ਫਿਰੈ ਬਧਿਕ ਜਿਉ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਕੀਜੈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੯੧-੧੯)

੩. ਉਮਰ ਦੁਖ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ

ਮੁਕਤਿ ਮਾਲ ਕਨਿਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥
ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਧਿ ਤਾ ਮਹਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੦-੪)

੪. ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ

ਕਿਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਖਿਕੈ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੀਗਾਰ ॥
ਰਸ ਭੋਗਹਿ ਖੁਸੀਆ ਕਰਹਿ ਮਾਣਹਿ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੨-੬)

ਜੈਸੇ ਰੈਣਿ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਠਿ ਚਲਸਹਿ ਪਰਭਾਤਿ ॥
ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗਿਰਸਤ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੪)

ਏਕ ਰੈਣ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਤੁਮ ਆਏ ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬਧਾਏ ॥
ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਸੰਪੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਜਿਉ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਏ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੨-੧੮)

ਜਿਸਨੇ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨਹਿ ਤੇ ਪਾਹੁਨ ਦੇ ਦਾਹਾ ॥
ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਗ੍ਰਿਹ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨਾਹਾ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੧-੧੮)

ਪ੍ਰਥਮੈ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਡਿ ਧਰਨਿ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
ਚਿਤ੍ਰ ਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਗਿ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਇਆ ॥
(ਕੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੬੭-੮)

ਇਕਿ ਸਜਣ ਚਲੇ ਇਕਿ ਚਲਿ ਗਏ ਰਹਦੇ ਭੀ ਫੁਨਿ ਜਾਹਿ ॥
ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ ॥
(ਵਡਹੰਸ ਚਾਰ ਮ: ੪, ੫੮੬-੪)

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਠਿ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬੂਠੁ ਪਸਾਰੇ ਵਾ ॥
ਸਚਾ ਘਰੁ ਸਚੜੈ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਚਿਆਰੇ ਵਾ ॥
(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧, ੫੮੧-੧੭)

ਕਿਆ ਖੇਤੀ ਕਿਆ ਲੇਵਾ ਦੇਈ ਪਰਪੰਚ ਬੂਠੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਅੰਤਿ ਬਿਗੂਤੇ ਆਇਆ ਕਾਲੁ ਨਿਦਾਨਾ ॥
(ਬਿਭਾਵਨੁ ਮ: ੫, ੮੫੭-੫)

ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਉਸਾਰੇਦੇ ਭੀ ਗਏ ॥
ਕੂੜਾ ਸਉਦਾ ਕਰਿ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਇ ਪਏ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੦-੬)

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਤਾ ਕੈ ਰਸ ਲਪਟਾਨਾ ॥

ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਹੈ ਦਿਵਾਨਾ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੯, ੬੮੫-੨)

ਕਬੀਰ ਸਤੀ ਪੁਕਾਰੈ ਚਿਹਚੜੀ ਸੁਨੁਹੋ ਬੀਰ ਮਸਾਨ ॥

ਲੋਗੁ ਸਬਾਇਆ ਚਲਿ ਗਇਓ ਹਮ ਤੁਮ ਕਾਮੁ ਨਿਦਾਨ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ੧੩੬੮-੧੯)

ਫਰੀਦਾ ਕਿਥੈ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿਨੀ ਤੂ ਜਣਿਓਹਿ ॥

ਤੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਦਿ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਣੋਹਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੧-੧੫)

ਏਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆ ਕੇਤੀ ਚਲਿ ਗਈ ॥

ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈ ਆਪਣੀ ਪਈ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੨-੧੭)

ਕਹਾ ਸੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ ਦੇਖੁ ਨੈਨ ਪਸਾਰਿ ॥

ਇਕਿ ਚਾਲੇ ਇਕਿ ਚਾਲਸਹਿ ਸਭਿ ਅਪਨੀ ਵਾਰ ॥ (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੮)

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸਨੇਹ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆ ਨਿਮੁਣੀਆਈ ਦੇਹ ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੧-੯)

ਭਡਾ ਭੇਰਾ ਇਹੁ ਨਹੀ ਜਹ ਭੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨੁ ॥

ਉਆ ਭੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੁ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੬-੫)

ਜੋ ਤਨੁ ਤੈ ਅਪਨੇ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ ਅਰੁ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਿਹ ਨਾਰੀ ॥

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੇ ਰੇ ਨਾਹਨਿ ਦੇਖੇ ਸੋਚ ਬਿਚਾਰੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੯, ੨੨੦-੧੦)

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਹ ਬਨਿਤਾ ਮਾਇਆ ਸਨਬੰਧੇਹੀ ॥

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਕੋ ਖਰਾ ਨ ਹੋਸੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨੇਹੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੦੯-੧੦)

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸਟ ਮੀਤ ਅਰੁ ਭਾਈ ॥

ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤਹਿ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੦-੩)

ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਜਿ ਪਇਆ ਹੀ ਛਡਿ ਜਾਇ ॥

ਏਸਨੇ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਕਿ ਖਵਾਲੀਐ ਜਿ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਇ ॥

(ਕੁੰਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੦-੧੯)

ਮੇਰਉ ਮੇਰਉ ਸਭੈ ਕਹਤ ਹੈ ਹਿਤ ਸਿਉ ਬਾਧਿਓ ਚੀਤ ॥

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਸੰਗੀ ਨਹ ਕੋਊ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੯, ੫੩੬-੧੬)

ਸਦੜੇ ਆਏ ਤਿਨਾ ਜਾਨੀਆ ਹੁਕਮਿ ਸਚੇ ਕਰਤਾਰੇ ॥

ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲਣਹਾਰੇ ॥

(ਵਭਹੰਸੁ ਮ: ੧, ੫੮੦-੧੩)

ਜਾਕੈ ਕੀਐ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰੈ ਤੇ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧੀ ॥

ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਭਜਿ ਜਾਹਿਗੇ ਕਾਹੇ ਜਲਹੁ ਕਰੋਧੀ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੯-੧੫)

ਤਿਆਗਿ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਤ ਕਾਲੁ ਸਿਰ ਪਰਿ ਜਾਨੁ ॥

ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ ਬੂਠੁ ਸਰਪਰ ਮਾਨੁ ॥ (ਕੇਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੧-੯)

ਚਾਰਿ ਦਿਨ ਅਪਨੀ ਨਉਬਤਿ ਚਲੇ ਬਜਾਇ ॥

ਇਤਨਕੁ ਖਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ ਸੰਗਿ ਨ ਕਛੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥

(ਕੇਦਾਰਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੨੪-੯)

ਦੇਹਰੀ ਬੈਠੀ ਮਿਹਰੀ ਰੋਵੈ ਦੁਆਰੈ ਲਉ ਸੰਗਿ ਮਾਇ ॥

ਮਰਹਟ ਲਗਿ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ਕੁਟੰਬੁ ਮਿਲਿ ਹੰਸੁ ਇਕੋਲਾ ਜਾਇ ॥

(ਕੇਦਾਰਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੨੪-੧੦)

ਲਸਕਰ ਸਟੈ ਦਮਾਮਿਆ ਛੁਟੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥

ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰੁ ਕੀ ਭੀ ਫਿਰਿ ਹੋਈ ਛਾਰ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੪੪-੫)

ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਣਿ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ ਇਨਿ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥

ਪਾਪਾ ਬਾਬਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ ॥ (ਆਸਾਮ: ੧, ੪੧੭-੧੭)

ਜੇਤੀ ਸਮਗੀ ਦੇਖਹੁ ਰੇ ਨਰ ਤੇਤੀ ਹੀ ਛਡਿ ਜਾਨੀ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰਾ ਪਾਵਹਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੪-੮)

ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਇਗਾ ਸਕਹੁ ਤ ਲੇਹੁ ਬਹੋਰਿ ॥

ਨਾਂਗੇ ਪਾਵਹੁ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੪੬੫-੧੭)

ਮਰਣਿ ਨ ਮੂਰਤੁ ਪੁਛਿਆ ਪੁਛੀ ਬਿਤਿ ਨ ਵਾਰੁ ॥

ਇਕਨ੍ਹੀ ਲਦਿਆ ਇਕਿ ਲਦਿ ਚਲੇ ਇਕਨ੍ਹੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੪੪-੩)

ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ ਲਸਕਰ ਲਖ ਅਪਾਰ ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਿਆ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਅਸਾਰ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੬੪-੧੪)

ਨਾਵ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੋਏ ਡਿਠੇ ਖੋਹ ॥

ਨਾਨਕ ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਸਭਿ ਕੂੜੇ ਤੁਟੇ ਨੇਹ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੬-੧੧)

ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਨੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਖੇਲੁ ਖੇਲਾਇ ॥

ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲਿ ਏਕ ਸੇ ਵਿਜੋਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੮-੮)

੫. ਇਹ ਜਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ

ਜੋ ਘਰੁ ਛਡਿ ਗਵਾਵਣਾ ਸੇ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹਿ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੩-੫)

ਗੋਇਲਿ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਡੰਫੁ ਪਸਾਰੁ ॥

ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸਿਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੦)

ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭਾ ਦੇਖਿ ਨ ਭੁਲੁ ॥

ਇਸ ਕਾ ਰੰਗੁ ਦਿਨ ਬੋਝਿਆ ਛੋਛਾ ਇਸਦਾ ਮੁਲੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੮੫-੧੦)

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ॥

ਬਾਰਹ ਜੋਜਨ ਛਤ੍ਰ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਝਨ ਖਾਈ ॥

ਸਰਬ ਸੁਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਨ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ ॥

ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਰਿ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਵੇਵ ਜੀ, ੬੬੨-੧੯)

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਜਗਤੁ ਮੁਆ ਮਰਦੇ ਮਰਦਾ ਜਾਇ ॥

ਜਿਚਰੁ ਵਿਚਿ ਦੰਮੁ ਹੈ ਤਿਚਰੁ ਨ ਚੇਤਈ ਕਿ ਕਰੇਗੁ ਅਗੈ ਜਾਇ ॥

(ਬਿਹਾਗਤਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੫-੧੯)

ਕਾਗਦ ਕੋਟੁ ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਬਪੁਰੇ ਰੰਗਨਿ ਚਿਹਨ ਚਤੁਰਾਈ ॥

ਨਾਨੀ ਸੀ ਬੂੰਦ ਪਵਨੁ ਪਤਿ ਖੋਵੈ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਖਿਨੁ ਤਾਂਈ ॥

ਨਦੀ ਉਪਕੰਠਿ ਜੈਸੇ ਘਰੁ ਤਰਵਰੁ ਸਰਪਨਿ ਘਰੁ ਘਰ ਮਾਹੀ ॥

ਉਲਟੀ ਨਦੀ ਕਹਾਂ ਘਰੁ ਤਰਵਰੁ ਸਰਪਨਿ ਡਸੈ ਦੂਜਾ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੫)

੬. ਕਾਲ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮਛਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥

ਅਤਿ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉ ਕੀਤੇ ਵੇਸਾਹੁ ॥

ਕੀਤੇ ਕਾਰਣਿ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੁ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੫੫-੮)

ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥੁ ਨ ਸੁਝਈ ਉਝੜੁ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੋ ਵਾ ॥

ਨਾ ਜਲੁ ਲੇਫ ਤੁਲਾਈਆ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰਕਾਰੋ ਵਾ ॥ (ਭਭਰੰਸੁ ਮ: ੧, ੫੮੧-੧੧)

ਨਹ ਬਾਰਿਕ ਨਹ ਜੋਬਨੈ ਨਹ ਬਿਰਧੀ ਕਛੁ ਬੰਧੁ ॥
 ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਜਉ ਆਇ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਧੁ ॥
 ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ਪੇਖਿ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਇਹ ਠਾਇ ॥
 ਛਾਡਿ ਛਾਡਿ ਸਗਲੀ ਗਈ ਮੂੜ ਤਹਾ ਲਪਟਾਹਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੪-੩)
 ਫਰੀਦਾ ਦੁਹੁ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆ ਮਲਕੁ ਬਹਿਠਾ ਆਇ ॥
 ਗੜੁ ਲੀਤਾ ਘਟੁ ਲੁਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਇਆ ਬੁਝਾਇ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੦-੮)
 ਮਿਰਤੁ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੇ ਪਸੂਆ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥
 ਬਾਦ ਸਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਮਹਿ ਮਰਣਾ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ॥ (ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੯-੧੨)
 ਕਬੀਰ ਜੋਰੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜੁਲਮੁ ਹੈ ਲੇਇ ਜਬਾਬੁ ਖੁਦਾਇ ॥
 ਦਫਤਰ ਲੇਖਾ ਨੀਕਸੈ ਮਾਰ ਮੁਹੈ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੫-੬)
 ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਊਚਾ ਦੇਖਿ ਅਵਾਸੁ ॥
 ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਭੁਇ ਲੇਟਣਾ ਊਪਰਿ ਜਾਮੈ ਪਾਸੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰਜੀ, ੧੩੬੬-੮)
 ਟਟੈ ਟੰਚੁ ਕਰਹੁ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘੜੀ ਕਿ ਮੁਹਤਿ ਕਿ ਉਠਿ ਚਲਣਾ ॥
 ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰਹੁ ਅਪਣਾ ਭਾਜਿ ਪੜਹੁ ਤੁਮ ਹਰਿ ਸਰਣਾ ॥
 (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੩੩-੫)
 ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜੀਉ ਮਛਲੀ ਬੀਵਰੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਾਲੁ ॥
 ਮਨੁਆ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਤਈ ਪੜੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲੁ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੬੫੫-੧੨)
 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤਿਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਸੇ ਦਿਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥
 (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੪)
 ਜਜੈ ਜੋਤਿ ਹਿਰਿ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਹਿਗਾ ॥
 ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਤੂੰ ਚੀਨਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵਹਿਗਾ ॥
 (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੩੪-੧੮)
 ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਫੁਨਿ ਤੋਹਿ ਗੁਸਿ ਹੈ ਸਮਝਿ ਰਾਖਉ ਚੀਤਿ ॥
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮੁ ਭਜਿ ਲੈ ਜਾਤੁ ਅਉਸਰੁ ਬੀਤ ॥ (ਸ਼ੋਰਣਿ ਮ: ੬, ੬੪੧-੧੬)
 ਮਨ ਕਹਾ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥ ਤਨੁ ਬਿਨਸੈ ਜਮ ਸਿਉ ਪਰੈ ਕਾਮੁ ॥
 (ਬਸੰਤੁ ਮ: ੬, ੧੧੮੬-੧੮)
 ਮਤ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿਐ ਜਮ ਵਸਿ ਪਾਹਿ ॥ ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਮੂੜੇ ਚੋਟ ਖਾਹਿ ॥
 (ਬਸੰਤੁ ਮ: ੧, ੧੧੮੯-੧੯)
 ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
 ਦੂਤਾ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੧੭-੭)

ਜਬ ਲਗੁ ਜਰਾ ਰੋਗੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਕਾਲਿ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀ ਕਾਇਆ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀ ਬਾਨੀ ॥ ਭਜਿ ਲੇਹਿ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰਿਗ ਪਾਨੀ ॥
ਅਬ ਨ ਭਜਸਿ ਭਜਸਿ ਕਬ ਭਾਈ ॥ ਆਵੈ ਅੰਤੁ ਨ ਭਜਿਆ ਜਾਈ ॥

(ਛੰਦਉ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੫੯-੮)

੨. ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਯੂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਅਪਨੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥
ਨਿਮਖ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਉ ਬਿਰਥਾ ਅਉਧ ਸਿਰਾਨੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੯, ੨੨੦-੧੧)

ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖਿ ਛਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ॥
ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਭਗਵੰਤ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੨੫੮-੮)

ਤਤਾ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ॥
ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਮਨ ਬਾਛਤੇ ਤਪਤਿ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਇ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੯-੧੯)
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਵਲੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਖਿ ਸਾਦੁ ਪਾਇ ॥
ਅਨਰਸਿ ਲਾਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੩੦-੩)

੮. ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਹੈ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਸੁਖੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥
ਅਉਰ ਸਗਲ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਨਿਰਭੈ ਪਦੁ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੯, ੨੨੦-੧੨)

ਜਿਨ੍ਹੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥
ਮੂਲੁ ਛੋਡਿ ਭਾਲੀ ਲਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵਹਿ ਛਾਈ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੨੦-੧੩)
ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਫੁਨਿ ਤੋਹਿ ਗ੍ਰਸਿ ਹੈ ਸਮਝਿ ਰਾਖਉ ਚੀਤਿ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮੁ ਭਜਿ ਲੈ ਜਾਤੁ ਅਉਸਰੁ ਬੀਤ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯, ੬੩੧-੧੬)
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸਨੇਹ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੀਆ ਨਿਮੁਣੀਆਈ ਦੇਹ ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੧-੯)
ਵੈ ਸੁਤ ਵੈ ਬਿਤ ਵੈ ਪੁਰ ਪਾਟਨ ਬਹੁਰਿ ਨ ਦੇਖੈ ਆਇ ॥

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਰਾਮ ਕੀ ਨ ਸਿਮਰਹੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥੁ ਜਾਇ ॥

(ਕੋਵਾਰਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੨੪-੧੨)

ਮਨ ਕਹਾ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥ ਤਨੁ ਬਿਨਸੈ ਜਮ ਸਿਉ ਪਰੈ ਕਾਮੁ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੯, ੧੧੮੬-੧੮)

ਮਤ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿਐ ਜਮ ਵਸਿ ਪਾਹਿ ॥ ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਮੂੜੇ ਚੋਟ ਖਾਹਿ ॥
(ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ੧੧੮੬-੧੯)

ਮੈਲਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਜੀਉ ॥
ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਰੈ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਪੀਉ ॥
(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੪-੨)

ਇਹ ਜਗ ਮੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੇ ਤਉ ਨਹੀ ਸੁਨਿਓ ਕਾਨ ॥
ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਅਤਿ ਲੁਭਾਨਿ ਮਤਿ ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ ॥
(ਜੈਸਾਵੰਤੀ ਮ: ੯, ੧੩੫੨-੧੧)

ਅਸਥਿਰੁ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹ ਸੇ ਤਉ ਤੇਰਉ ਹੋਇ ਹੈ ਖੋਹ ॥
ਕਿਉ ਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ ॥ (ਜੈਸਾਵੰਤੀ ਮ: ੯, ੧੩੫੩-੩)
ਬਹੁਤੁ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਹਿ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥
ਕਰਤਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੭੨-੭)
ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥ ਬੇਸੁਆ ਭਜਤ ਕਿਛੁ ਨਹ ਸਰਮਾਵੈ ॥
ਸਾਰੋ ਦਿਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬਜਰ ਸਿਰਿ ਪਰੈ ॥
(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੩-੧੦)

ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਵਹਿ ਬਉਰੇ ਜਿਉ ਜਨਮੇ ਤਿਉ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ॥
ਜਿਉ ਰਸ ਭੋਗ ਕੀਏ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਭਵਜਲਿ ਪਇਆ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੬-੭)

ਇਕਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਬੈਸਹਿ ਜਾਇ ਸਦੁ ਨ ਦੇਵਹੀ ॥
ਇਕਿ ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਭੰਨਿ ਸੀਤਲੁ ਜਲੁ ਹੋਵਹੀ ॥
ਇਕਿ ਭਸਮ ਚੜ੍ਹਾਵਹਿ ਅੰਗਿ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵਹੀ ॥
ਇਕਿ ਜਟਾ ਬਿਕਟ ਬਿਕਰਾਲ ਕੁਲੁ ਘਰੁ ਖੋਵਹੀ ॥
ਇਕਿ ਨਗਨ ਫਿਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵਹੀ ॥
ਇਕਿ ਅਗਨਿ ਜਲਾਵਹਿ ਅੰਗੁ ਆਪੁ ਵਿਗੋਵਹੀ ॥
ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੋਵਹੀ ॥
ਸੋਹਨਿ ਖਸਮ ਦੁਆਰਿ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹੀ ॥
(ਮਨਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੮੪-੧੮)

੯. ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਅਰ ਚੋਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਜਜੈ ਜੋਤਿ ਹਰਿ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਹਿਗਾ ॥
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਤੂੰ ਚੀਨ੍ਹਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵਹਿਗਾ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੭੪੪-੧੮)

ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਫੁਨਿ ਤੋਹਿ ਗੁਸਿ ਹੈ ਸਮਝਿ ਰਾਖਉ ਚੀਤਿ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮੁ ਭਜਿ ਲੈ ਜਾਤੁ ਅਉਸਰੁ ਬੀਤੁ॥(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯, ੬੩੧-੧੬)

ਸੁਰਤਿ ਗਈ ਕਾਲੀ ਹੂ ਧਉਲੇ ਕਿਸੈ ਨ ਭਾਵੈ ਰਖਿਓ ਘਰੇ ॥

ਬਿਸਰਤ ਨਾਮ ਐਸੇ ਦੋਖ ਲਾਗਹਿ ਜਮੁ ਮਾਰਿ ਸਮਾਰੇ ਨਰਕਿ ਖਰੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੪-੭)

ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪਹਿਰਹਿ ਕਾਪਰੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹਿ ॥

ਏਕਸ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਾਧੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਂਹਿ॥(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੬-੫)

**੧੦. ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਅਕਾਰਬ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਝੂਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ**

ਜਾਗਤੁ ਜਾਗਿ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਮੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵੈ ਆਚੁ ਕਾਚੁ ਢਰਿ ਪਾਂਹੀ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੧੮)

ਕਬੀਰ ਗਾਗਰਿ ਜਲ ਭਰੀ ਆਜੁ ਕਾਲਿੁ ਜੈ ਹੈ ਫੂਟਿ ॥

ਗੁਰੁ ਜੁ ਨ ਚੇਤਹਿ ਆਪਨੋ ਅਧ ਮਾਝ ਲੀਜਹਿਗੇ ਲੂਟਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੮-੭)

ਇਕਿ ਸਜਣ ਚਲੇ ਇਕਿ ਚਲਿ ਗਏ ਰਹਦੇ ਭੀ ਫੁਨਿ ਜਾਹਿ ॥

ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੮੬-੪)

ਨਿਰਗੁਣ ਦੇਹ ਸਾਚ ਬਿਨੁ ਕਾਚੀ ਮੈ ਪੂਛਉ ਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਖਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੧੦)

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੇਵਹੀ ॥

ਸੋਹਨਿ ਖਸਮ ਦੁਆਰਿ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹੀ॥(ਮਲਾਰ ਵਾਰ, ਮ: ੩, ੧੨੮੫-੧)

ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਹੋ ਸਖੀ ਕੰਤੈ ਚਿਤਿ ਕਰੇਹੁ ॥

ਨਾਨਕ ਬੂਰਿ ਮਰਹਿ ਦੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨੁ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇਹੁ ॥

(ਮਲਾਰ ਵਾਰ, ਮ: ੨, ੧੨੮੦-੨)

**੧੧. ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ,
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਸਿਰ ਪੁਰ ਆ ਗੱਜਦਾ ਹੈ**

ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੁਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ॥

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਥਿ ਮਤਾਤ ॥

(ਗੁਸਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੬-੯)

ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ ॥

ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲਿ ਪਰੀ ॥ (ਸਲੋਕਮ: ੯, ੧੪੨੮-੫)

**੧੨. ਦੁਖ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ**

ਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ॥

ਜੇ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੩੪-੧੪)

ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਤ ਸਹਸਾ ਰਹਿ ਜਾਇ ॥

ਪਾਛੈ ਭੋਗ ਜੁ ਭੋਗਵੇ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਲੈ ਖਾਹਿ ॥ (ਸਲੋਕਕਬੀਰਜੀ, ੧੪੬੬-੧੫)

**੧੩. ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ
ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਓਹ
ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ**

ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਹੋਇ ਨ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ॥

ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੁਇ ਗਿਰਹਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਡਾਰ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੪੬੬-੧)

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥

ਅਵਰਿ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥ ਮਿਲੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੧੨-੫)

ਅਵਰ ਜੋਨਿ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥ ਇਸੁ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੭੪-੫)

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਸਬਾਈ ॥ ਮਾਣਸ ਕਉ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਈ ਵਡਿਆਈ ॥

ਇਸੁ ਪਉੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰੁ ਚੁਕੈ ਸੋ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਜੋਲਏ ਮ: ੫, ੧੦੭੫-੧੪)

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ॥

(ਭਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੮-੫)

**੧੪. ਇਸ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਕਾਇਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਜੀਵਾਤਮਾ
ਹੀ ਇਕ ਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ**

ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਭੋਲਾਵਾ ਪਗ ਦਾ ਮਤੁ ਮੈਲੀ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥

ਗਹਿਲਾ ਰੂਹੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਿਰੁ ਭੀ ਮਿਟੀ ਖਾਇ ॥ (ਸਲੋਕਫਰੀਦ, ੧੪੭੯-੫)

ਤਿਚਰੁ ਵਸਹਿ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਲਿ ॥

ਜਾ ਸਾਥੀ ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲਿ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੫)

੧੫. ਉਪਦੇਸ਼

ਕੁਦਮੁ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥

ਓਤੈ ਸਾਥਿ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੩-੩)

ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ ॥

ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੩-੨)

ਮਨ ਰੇ ਕਉਨੁ ਕੁਮਤਿ ਤੈ ਲੀਨੀ ॥

ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਨਹਿ ਕੀਨੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯, ੬੩੨-੧)

ਹਉਮੈ ਪੈਖੜੁ ਤੇਰੇ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਨ ਚੇਤਹਿ ਮੂੜੇ ਮੁਕਤਿ ਜਾਹਿ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੧, ੧੧੮੯-੧੮)

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲੋੜਿ ॥

ਸਰਪਰ ਉਠੀ ਚਲਣਾ ਛਡਿ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੇੜਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੦-੧੩)

ਕਬੀਰ ਜੋਰੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜੁਲਮੁ ਹੈ ਲੇਇ ਜਬਾਬੁ ਖੁਦਾਇ ॥

ਦਫਤਰ ਲੇਖਾ ਨੀਕਸੈ ਮਾਰ ਮੁਹੈ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੫-੬)

ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕੁ ਨ ਹਸੀਐ ਕੋਇ ॥

ਅਜਹੁ ਸੁ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਮਹਿ ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੬-੧੦)

ਮੇਰੇ ਜੀਅੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕਿਤੁ ਪਵਹਿ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕੀ ਫਾਸਹਿ ਜਮ ਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੩੯-੬)

ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗਉਰੀ ਜਾਦਵ ਦੇ ਫਲ ਪਾਏ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਉਪਰ ਨਾਮ ਦੇਉ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੬੯੩-੨)

ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਉ ॥

ਕਰਤਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਲਗਹਿ ਦੁਖ ਜੀਉ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧, ੭੫੧-੭)

ਤਜਿ ਗੁਪਾਲੁ ਜਿ ਆਨ ਲਾਗੇ ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤੁ ॥
ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਹਰਿ ਰਖਉ ਕੰਠਿ ਪਰੋਤੁ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੧-੧੮)

ਸਗਲੀ ਰੈਣਿ ਸੇਵਤ ਗਲਿ ਫਾਹੀ ਦਿਨਸੁ ਜੰਜਾਲਿ ਗਵਾਇਆ ॥
ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨਿਆ ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੨੬-੧੨)

ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਪ੍ਰਭੁ ਰਖਵਾਰੇ ਰਾਖੈ ਪਰਖੈ ਸੋਈ ॥
ਜੋਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਤੁਮ੍ਹ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੨)

ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਵਸਿ ਕੀਨੀ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਜਨੁ ॥
ਅਮਰੁ ਅਨਾਥ ਸਰਬ ਸਿਰਿ ਮੋਰਾ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਰਮ ਭੈ ਖੰਜਨੁ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੭੪-੩)

ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੁ ਜਿਉ ਬਿਸਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸੁ ਹੀਏ ਧਾਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰਿਅਉਸਰੁ ਬਿਹਾਤੁ ਹੈ ॥

(ਸੋਸਾਵੰਤੀ ਮ: ੬, ੧੩੫੨-੬)

ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮੁ ਲੀਨੁ ਸਿਮਰਨੁ ਨਹ ਨਿਮਖ ਕੀਨੁ ॥
ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨੁ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੋਰੀ ॥

(ਸੋਸਾਵੰਤੀ ਮ: ੬, ੧੩੫੨-੧੨)

ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈ ਮੀਤੁ ॥
ਜਿਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤਿਹਿ ਜਗੁ ਜੀਤਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੬, ੧੪੨੮-੬)

ਗਗਾ ਗੋਬਿਦ ਗੁਣ ਰਵਹੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਪਿ ਨੀਤੁ ॥
ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਿਹੋ ਮੀਤੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੪-੨)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾ ਬੇਨਤੀ

ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ 'ਦੁਆ' ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ 'ਪੁਕਾਰਨਾ' ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਸਮਰਥ ਪੁਰਸ਼ ਅਗੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨਾ ।

ਇਕ ਮਾਦਾ ਪਰਸਤ (ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ) ਇਸ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ' ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ (Cause and Effect) ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਅਕਲਿ-ਕੁਲ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਸਤੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸਮਝਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਮਾਦਾ ਪਰਸਤ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਦਾ ਪਰਸਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਮੋਬੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਨੂਰ ਗਰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਰੋਹੜਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ

ਜਾਣੂ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਪੁਰ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ, ਭਾਣਾ ਤੇ ਨਿਹਕਰਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ)। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਉਸਦੀ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੁਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਜਾਚਕ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਸਾਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ।

ਦੁਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਪੁਰ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਲ ਤਸਲੀ ਪਾਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਬਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਆਂਵਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਸੁੱਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਂਵਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਮੁਸ਼ੀਬਤ ਦੇ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਦੈ ਹੋ ਆਂਵਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਆ ਦੇ ਫਲ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ

ਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਪੁਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਤੇ ਅਲਪੱਗ ਸਮਝ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੈਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ ਜੁਜ਼ ਕੁਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਲ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ—

ਆਤਮਾ ਜਦ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੱਗ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਬਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਨਾਲ ਸਚੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

“ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਏਕੈ ਰੰਗਿ ਲੀਨੇ ॥”

(ਗੁਰਮਤਿ ਮ: ੫, ੧੧੪੧-੧੫)

“I and my Father are one” (Bible)

ਜੋ ਹਛੀ ਸਮਝ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਭਰੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਘਟ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਦ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਕੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਿਧੇ ਹੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪੁਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਲੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਦੀ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਾਲਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ

ਮੰਨੇ । ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਕ ਹੈ । ਰਿਖੀ, ਮੁਨੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ । (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਪੁਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਇਸੀ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸੀ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਹੈ । ਇਸੀ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਤੇ ਇਸੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਲਮਗੀਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਕ ਆਲਮਗੀਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਦੁਖ, ਤਕਲੀਫ਼, ਬੀਮਾਰੀ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ, ਆਤਮਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕਿਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਸਤੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਸਮਰਥਾ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਜਦ ਕੋਈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕਿਸੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਲ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਗੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਗੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਦਦ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ।

ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਣੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਢੇਈ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਗੇ ਜੋ ਸਭ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਥੋਂ ਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੰਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਰੂਹਾਨੀ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਮਖ਼ਲੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ਤੀਕ ਜਦ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ, ਕੌਮੀ, ਮੁਲਕੀ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓੜਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਉਂ ਰੂਪੀ ਮਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਟੇ ਪੁਰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਗਲੇ ਰੂਪ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੱਛੀ ਯੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਕਿਆ ਹੰਸੁ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥

ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੯੧-੪)

ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਸਾਰੋ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ

ਮੰਗੋ॥ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਬਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ॥ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮਹਿ ਕਮੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਾਹਿ” । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਮਿਤ੍ਰ ਸਾਜਨ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ—
“ਜਾਕਾ ਮੀਤ੍ਰ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ॥ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੬-੮)

ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਲਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਦੇਖੋ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਉਸਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੋ, ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਉਸ ਇਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਾਲਿਆਉਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ॥ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਜਾਗਤਿ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ॥
ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ ॥
ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ॥
ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸਾ ਤਾਹਿ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਨੈ ॥”

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੇ ਭੈ ਭੰਜਨ ਹੈ ਉਸ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪੋ ਤੇ ਉਸ ਇਕ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗੋ—

“ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ਤਾਂ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਗਾਠ ਮ: ੫, ੭੭-੧੫)

ਏਕੋ ਜਪਿ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥ ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥
ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਿ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਆਪਿ ॥
ਅਨਿਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ॥ ਏਕੁ ਅਰਾਧਿ ਪਰਾਛਤ ਗਏ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਤਾ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੬-੫)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰਿ ਅਗੇ ਆਖੀਏ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਸਦਾ ਸਚਾ ਸਾਖੀ ਹੈ:—

“ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ ॥
ਕਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਨਿਧਾਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਾਖੀਐ ॥
ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥”

(ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਮ: ੧, ੯੧-੫)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਇਹ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਉਂ ਤੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ:-

“ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੩-੧੧)

ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਣ ਦੀਬਾਣ ਮਾਲਕ ਸੁਵਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਉਸੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-

ਮੈ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਮੈ ਹੋਰੁਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੁਝਹੀ ਪਾਸੇ ॥

(ਸੁਰੀ ਮ: ੪, ੭੩੫-੨)

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ !

“ਜਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਖਿ ਭਰਿਆ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਰਿਦੈ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨਿ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੭-੧)

ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਲਿਆਨ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਥੇ ਕਿਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੂਰਨ ਸੁਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਪ ਤੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਰਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

“ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸਿ ॥

ਤਾਕਉ ਬਿਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥”

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੭-੧੨)

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ । ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ।” ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ “ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ ।”

ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ “ਐ ਅਹਲਿ ਕਿਤਾਬ, ਆਓ ਏਕ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕੀ ਤਰਫ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਔਰ ਤੁਮਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕ ਸੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਜ਼ ਅੱਲਾ ਤੁਆਲਾ ਕੇ ਹਮ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੇਂ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਸਾਬ ਕਿਸੀ ਕੋ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏਂ, ਔਰ ਹਮ ਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਮਾਸਿਵਾਇ ਅੱਲਾ ਤੁਆਲਾ ਕੇ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਰੱਬਨਾਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ।” (ਅਲ ਅਮਰ ਆ: ੭-੮)

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ । ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਿਥੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਥੇ ? ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

“ਸਾਧ ਰੂਪ ਅਪਨਾ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੫-੭)

ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ।

“ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੩-੪)

مَكْفَةُ اَوْ كَفَّةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ਅਰਥ:—ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧)

ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ । ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸੀ ਦੀ ਹੀ ਆਸ

ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਆਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਜਾਏ । ਤੁਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੀਕ ਨਾ ਆਏ । ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਵਲੇ ਟੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੀਕ ਪੁਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਿਖ ਉਰਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਖ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇ । ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ । ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਜਾਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥ ਜਾਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ॥
ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ ਤਿਸਤੇ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ੧ ॥
ਕਹੁ ਬੇਨੰਤੀ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹਿ ॥ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਇ ਨਿਬਾਹਿ ॥
ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਜਾਕਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥ ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਸਰਬ ਬਿਆਪਿਤ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ॥ ਜਾਕੀ ਸੋਭਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਨੀ ॥ ੨ ॥
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਜਮੁ ਕਿਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਹੋਤ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਭੂਬਤ ਪਾਹਨ ਤਰੇ ॥ ੩ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸਿ॥ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋਕਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸਿ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੨-੧੮੫)

ਉਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖਸ਼) ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ ।

“ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਆਪੁਨਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੈ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੬-੭)

ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਬੁਕਾਇਆ ਜਾਏ । ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ । ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਪੁਰ ਮਲੂਮ ਲਗਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ

ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਰੋ ਬਖ਼ਸ਼ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

مرشد کمال علاج دل کند این علاج دل بدل حاصل شود

ਇਸ ਲਈ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਰਥਾ, ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡਕੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ, ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

“ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਇ ਸੁ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ॥

ਛੋਡਿ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਧਰਿ॥ (ਗੁਸਰੀਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੧੬-੧੧)

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੋਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੀ ਬੇਕਸ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਤੁਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਯੂਹੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।” “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

“That whatsoever ye shall ask of the father in my name, he may give it you.” (John XV-16)

“If ye shall ask anything of the father, he will give it you in my name.” (John XVI-23 RV)

ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਕੁਛ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।

“If ye shall ask me anything in my name, that will I do.” (John XIV, 14 R. V.)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ

ਵਧੇਰੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਲ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਮਦਦ ਚਾਹੁਣੀ ਇਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਵਖਰਾ ਜਾਣਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕਢਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੇ ਬੇਹਦ ਹਸਤੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਕੇ ਦਯਾ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਕੇ ਉਸ ਅਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਕੇ ਉਸ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਸਤੀ (ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ) ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਜੇਹਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਥਦਾ।

ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਢੁੱਟਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਲ ਤਾਕਤ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਤਮਕ ਬਲ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਅਲਗ ਬਲਗ ਹਸਤੀ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਗਨਤਾਈ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਧੋਖਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼

ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਂ ਅੰਤਰ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਵਾਰਾ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਉਹ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਖ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ਤੇ ਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲਾਂਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟ ਵਧ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਤੁਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਿਆਓ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ

ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਸਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣੂ (Conscious Co-worker) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਏ 'ਹੇ ਰੱਬਾ! ਮੈਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ'। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਪੁਟੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕੁਛ ਘਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੇਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਿਹਕਰਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥ ਪਸਾਰੀ ਰਖੋ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਚੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ

ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਣ ਦਾ ਦਿਲੀ ਜਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਣੇ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਦ ਫਰਉਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੌਮ ਪਰ ਫਤੇ ਪਾਣ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ “ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਪੁਰਨਾਟਰੋ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ।” ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੋ’। ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਟੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝੋ “ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਭਾਵੀ ਕਰਤਾਰ।”

ਕੇਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ “ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ॥” (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੯-੧੧) ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਤ ਕਾਲ ਹੀ ਹੋ ਆਂਵਦਾ ਹੈ!

“ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕੁ ਤਤ ਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੪-੧੬)

ਜੋ ਮਾਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਅਪਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਉਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੧-੧੮)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਵਾਂਗਾ।

“ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਰਿਕ ਮੁਖਿ ਮਾਂਗੈ ਸੇ ਦੇਨਾ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੬-੧੫)

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸੂਰਾਏ ਮੋਮਨ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ।” ਫਿਰ ਸੂਰਾਏ ਬਕਰ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “(ਹੇ ਰਸੂਲ) ਜਦ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਬਤ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖੋ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

“All things whatsoever ye pray and ask for, believe that you have received them, and ye shall have them”.

(John XIV-13, 14)

ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ “ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋਗੇ, ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

“Ask and it shall be given you, Seek and ye shall find it Knock, and it shall be opened unto you, for everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh, it shall be opened” (St-Math VII-7, 8)

ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਭੂਤਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਅਧਿਦੇਵਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਹਾਲਾਂ ਤੀਕ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਗੁੱਬੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਤੇ

ਪਟਾਂ ਪਟਾਂ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਸਭ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

“ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥”

(ਰੰਘਈ ਪਾ: ੧੦)

ਕਿਸੀ ਤੀਬਰ ਇਛਿਆ ਦਾ ਉਤਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਰਹ ਤੇ ਤੜਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਬਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਠਹਿਰਾਉ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ—

“ਮਨ ਜਿਉ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਉ ॥

ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਤਿ ਨਾਨਾ ਹੋਇ ਗਰੀਬੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥”

(ਵੇਵ: ਮ: ੫, ਪੜੜ-੮)

ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਨਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਹੀ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਪਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪੁਰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।”

“ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੁ ਬਚਨੁ ਹੈ ਨੀਕੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵੈਗੇ”

(ਕਾਨਹਾ ਮ: ੭, ੧੩੧੧-੧੨)

“If ye love me, keep my commandments”

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਸਿਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇਛਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

"If you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you."

(John, XV-7)

"Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart" (psalm XXXVII-5)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋ।

"When ye stand praying, forgive if you have ought against any, that your father also which is in heaven may forgive you your tresspasses." (Mathew XI-73)

ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਖਬਰਦਾਰ ! ਜਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰੀਂ ॥" ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ "ਜਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਂ।"

"Go and sin no more".

ਇਕ ਜਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਬਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਲੌਕਿਕ ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਉੱਚੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਇ ਹਾਇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਛਾਇਦਾ! ਉਸਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਖਾਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ !

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਨਾਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨ ਹੀ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ (blessings) ਉਤਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ "ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ

ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ” ਅਸੀਂ ਸਚ ਮੁਚ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਚ ਮੁਚ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿਤਰ ਜੀਵਨ ਬਨਾਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਨਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਗਣ ਲਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ।

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਕੁਫਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ‘ਹੇ ਅਲਾਹ ! ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਜ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ’ ਕੁਫਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

کفر باشد نزدشان کردن دعا - کاسه از ما بگردان این قضا

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਕਪੜਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਪੁਰ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਨਗਹਿਲੀ ਤੇ

ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਵਾਂਜੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਂ, ਜਦ ਉਹ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਛਤਾਏ । ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।

"Your father knoweth what things ye have need of,
before ye ask Him".
(Math, VI-8)

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਭਿ ਭਾਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੬੩-੧੧)

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦)

ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸੀ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਣ ਪੁਰ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ । ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤਿ ਸਮਝਾਏ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੪)

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵਹਿਗੇ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੧-੪)

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕਿਸੀ ਦੁਖ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਕਬੂਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਤਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖ ਦੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਬਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉਪਾਉ ਸੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਉਪਾਉ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਅਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ:—

“ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪਿ ਆਪੇ ਆਣੈ ਰਾਸਿ ॥

ਤਿਸੈ ਅਗੈ ਨਾਨਕਾ ਖਲਿਇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥”

(ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਮ: ੨, ੧੦੯੩-੮)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ:—

“ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ॥”

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੨-੬)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੁੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੁਪ ਚਾਪ ਕਰਾਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਸਾਧਕ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੋ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਬੇ ਦਬਾਏ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਡਰ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਬਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਵ ਨੂੰ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਹੀ ਇਕਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦਯਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੁਵਾਬ (Response) ਨਾ ਆਵਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁੰਨ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਧਕ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਆਸਰਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਚੁਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੁਵਾਬ (Response) ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਚੁਪ (silence) ਵਿਚ ਇੰਦਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਗੁੰਮ ਜੋਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਗੁੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਰੋਸੇ ਪੁਰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਢਹਿ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸੀ ਆਮਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖਾਪਨ ਜੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਚਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਖੇਪਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਅਫਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਕਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੋਖੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ (Vocal) ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ

ਇਤਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਫਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਕ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਤੇ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਕੇ ਨਿਕਲੇ—

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਿਮਾਗੀ (mental) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਬਣੋ ਤੇ ਉਸੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ (Concentration) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਕੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ (Confessions) ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਰਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਸਤਾਰਦੇ ਬਜਾਣ ਜਾਂ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਕਟਿਸ (ਅਭਿਆਸ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਭਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਰਸ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਆਂਵਦੀਆਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਆਵਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਸਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਉਸਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਖਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ (Mystical) ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਸਾਧਕ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਂਵਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪਾਣਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖਾਸ ਦਯਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰ ਦਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਰਸਾਈਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਪਾਪਾਂ, ਸੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਚੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਕੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੁਰ ਅਸਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ

ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਮਤਾ ਭਾਵ) ਬਨਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹ ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਪਖੰਡੀ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਾਵਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਜੋਸ਼ (Sensation) ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦੀ ਵਜਦ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਵਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਚਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਰੂਹ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਪੁਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਤੇ ਪਟਾਂ ਪਟਾਂ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜੀਵ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੁਪ ਚਾਪ ਰੂਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਸਦੀ ਗਰਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪੁਰ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਵਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਝੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਤੇ ਪੁਕਾਰੋ।” ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ “ਸ਼ੌਰ ਮਚਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।”

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:—“ਹਾਥੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਲ ਪਾਛੇ ਪਹੁੰਚਤ ਤਾਹਿ ਚੀਟੀ ਕੀ ਚਿੰਘਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਣੀਅਤੁ ਹੈ॥”

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ)

ਸਾਧਕ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਖਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (Individual prayer) ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਖਿਆਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੁਬਾਲਗੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਹਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਏਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਦਿਲੀ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਫਲ-ਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਸ ਸਮਰਥ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੀ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੀਰ ਕੱਸਕੇ ਸੀਨੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਚਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮਰਥ ਪੁਰਸ਼ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਚੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਕੇ ਸਭਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (Congregational Prayer) ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਵਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਲਾਭ ਪੁਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਕ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਬਰਕਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਛਿਆ ਕਰਨੀ

ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰਖਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰਵਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ।

“ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ॥”

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਾਏ ਆਲਿ ਇਮਰਾਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ “ਐ ਹਮਾਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ! ਹਮੇਂ ਸੀਧੇ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਲਗਾ ਦੇਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਕਰ, ਅਉਰ ਹਮੇਂ ਅਪਨੇ (ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੇ) ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਯਕੀਨਨ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਮੇਂ ਕੋਈ ਤੁਝ ਸੇ ਬੜਾ ਨਹੀਂ।”

ਫਿਰ ਉਸੀ ਸੂਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਈ ਹੈ, ‘ਐ ਹਮਾਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ! ਹਮਾਰੀ ਲਗਜ਼ਸ਼ੋਂ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ, ਹਮ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਕਾਮੋਂ ਮੇਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ, ਉਨ ਸੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾ, ਹਮੇਂ (ਰਾਹਿ ਹੱਕ ਮੇਂ) ਸਾਬਤਕਦਮ ਰਖ ਅਉਰ ਕੁਫਾਰ ਕੀ ਜਮਾਤ ਪੁਰ ਹਮੇਂ ਫਤੇਮੰਦੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ।’

ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਤਾਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸੂਰਾਏ ਬਕਰ ਵਿਚ ਐਸੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਈ ਹੈ—“ਹੇ ਹਮਾਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ! ਅਗਰ ਹਮ ਸੇ (ਕੋਸ਼ਸ਼ ਔਰ ਅਮਲ ਮੇਂ) ਭੂਲ ਚੁਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਨਾ ਕੀਜੀਓ ਔਰ ਹਮੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੀਜੀਓ, ਖੁਦਾਇਆ ! ਹਮ ਪਰ ਵੈਸੀ ਬੰਦਸ਼ੋਂ ਔਰ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀਓਂ ਕਾ ਬੋਝ ਨਾ ਡਾਲੀਓ ਜੈਸੇ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਪਰ ਡਾਲਾ ਥਾ ਜੋ ਹਮ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕੇ ਹੈਂ। ਹੇ ਅਲਾਹ! ਐਸਾ ਬੋਝ ਹਮ ਸੇ ਨਾ ਉਠਵਾਈਓ, ਜਿਸ ਕੇ ਉਠਾਨੇ ਕੀ ਹਮ ਮੇਂ ਸਕਤ ਨਾ ਹੋ। ਖੁਦਾਇਆ ! (ਹਮਾਰੀ ਕੋਤਾਹੀਓਂ ਸੇ) ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ, ਹਮੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ। ਹਮਕੋ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤੋਂ ਸੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਆਕਾ ਔਰ ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਤੁਝ ਸੇ ਨਾ ਮਾਂਗੋਂ ਤੋ ਔਰ ਕਿਸ ਸੇ ਮਾਂਗੋਂ) ਹਮੇਂ ਕੁਫਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਂ ਫਤੇ ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ।”

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਨ

(੧) ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕਿਸੀ ਐਸੀ ਏਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਥੇ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਆਦਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਵੇ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਕਾਂਤ ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਮੰਦਰ, ਸਤਿਸੰਗ ਘਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗਿਰਜੇ ਆਦਿਕ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਏਕਾਂਤ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਾੜ, ਜੰਗਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਥੇ ਪੁਰ ਰਖਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਅਗੇ ਰਖੇ । ਐਸਿਆਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਕੁਝ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ । “ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ॥”

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੭੬੩-੧੩)

ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ । ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਲਨੁ ਸਾਂਈ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ “ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ (ਸਾਰੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਪਾਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਕਿਸੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ।” ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ । ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ।

“God that made the world and all things there in seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands.” (The Acts, 17-24)

ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਉਜਾੜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ

ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਬੁਕ ਗਏ ਉਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ।

"All is holy where devotion kneels."

(O. W. Holmes)

ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਸੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਤਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਵਡੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਸੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ । ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ "ਅਲਾਹ ਹੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਮਸ਼ਰਕ ਵੀ ਤੇ ਮਗਰਬ ਵੀ, ਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਅੱਲਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ।"

(ਕੁਰਾਨ ਅਲਬਕਰ, ੧੪-੩)

ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਨੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ । ਸੱਚੀ ਨੋਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ (ਕਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਨ) ਪੁਰ ਸਚਾ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ।"

(ਅਲਬਕਰ ੨੨-੧ ਕੁਰਾਨ)

ਸਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

"ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥"

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੪੬-੪)

"Body is the temple of God." (Bible)

مسجد نیت این در که چشمش ساجد است

ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ । ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਰੰਗ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ । ਬਾਹਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਲ ਜਾਂ ਮਿਟੀ ਹੈ । ਸਭ ਬੈਦਾਂ ਪੁਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਕੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਇਕੋ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੋ ਘਰ ਲਾਗੇ ਰੰਗੁ ॥ ਮੇਰਾ ਚਿਤੁ ਨ ਚਲੈ ਮਨੁ ਭਇਓ ਪੰਗੁ ॥

ਜਹਾ ਜਾਈਐ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨ ॥ ਤੂ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ ॥

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਇ ॥ ਉਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਐ ਜਉ ਈਹਾਂ ਨ ਹੋਇ ॥

(ਬਸੰਤੁ ਰਾਮਾਨੰਦ, ੧੧੯੫-੧੩)

ਸਚ ਮੁਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਸ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਟ ਦੇ ਕੂਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ।

يَا دُرِّخَانَهُ وَمَنْ لَمْ يَجِبْهَا مِغْرَمٌ - آبِ دُرِّ كُزَّهِ مَنْ تَشْتَبِهَا مِغْرَمٌ

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ । ਤਵਜੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ । ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਰਖ ਦਿਓ । ਉਹ ਇਸ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ । ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

“When thou prayest, enter into thy closet, and, when thou hast shut thy door, pray to thy father which is in secret; and thy father, which seeth in secret, shall reward thee openly.”

ਇਹ ਜਿਸਮ ਰੂਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਪਵਿਰਤੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਹੋਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠੇਗੇ । ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ । ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਥੂਲ ਅੱਖਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ । ਜਦ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ:-

“ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆ ਬਿਅੰਨਿ ਜਿਨੀ ਡਿਸੰਦੇ ਮਾ ਪਿਰੀ ॥”

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੦-੧)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਇੰਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਦਾ ਹੈ-

“ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ ॥ ਤਾਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੬-੧੪)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੈਲਾਉ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਹੇਠ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ

ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਘਾਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ।

ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਵਲੋਂ ਖਿਆਲ ਹਟਾਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਈਏ । ਐਸੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਥ ਫੈਲਾਣਗੇ । ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਸਚੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣਾ ਸਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਉਹਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਚਮੁਚ ਦਿਲੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । ਮਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਚਮੁਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਉ ਭਰੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਸਮਰਥ ਮਾਲਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬੇਹੱਦ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਭਗਵਾਨ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੁਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ । ਜਦ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪੁਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ:—

“Who hath seen me, hath seen my Father” (Christ)

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਿਖ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੁਰ ਮਦਦ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪੁਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ । ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ । ਅਰਦਾਸ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਭਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਗੇ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ।

“ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੋਰਾ ॥

ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤੋਰਾ ॥” (ਬਿਲਾਵਲੁ ਸਧਨਾ, ੮੫੮-੧੮)

ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਉਭਾਰਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ । ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਸਦੇ ਤਅੱਲੁਕਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ । ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ । ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਜਾਉਣਾ ਹੈ । ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇਗਾ । ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਸ਼ਾ ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਹੈ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੁਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਰੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਅਧਿਭੂਤਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਸੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਤ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਸਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਥੇ ਜਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਵਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤ ਫਿਰ ਸਤ ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਉਪਦੇਸ਼

ਹੈ 'ਆਪਣੇ ਜਤ ਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਣੋ।' ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਨ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਤਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਫੈਲਾਉ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਵੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਤਾ ਸੁਣਿ ਸਦਿ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸਿ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੮-੧੪)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਪੁਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਉਭਰ ਆਉਣ, ਤੁਸਾਡਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਰਗਾਂ ਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲਿਵ-ਲੀਨਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਮਾ ਦੇਣ, ਤੁਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਉਠੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਸ ਅਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹੰਕਾਰ, ਦਿਖਲਾਵਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਚੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਚੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

“ਕਬੀਰ ਮੁਲਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚਢਹਿ ਸਾਂਈ ਨ ਬਹਰਾ ਹੋਇ ॥

ਜਾ ਕਾਰਨਿ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇਹਿ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਜੋਇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੪-੮)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਕਿਸੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਹਾਨੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਜੀਵ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਲੀ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਗਾਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਚੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਸਚੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ “ਕਬਰ ਚੂਨੇ ਗਚ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ” ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਬਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪੁਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਦੋ ਚੱਕਰ ਦੇਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ !

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਭਾਵ ਭਰੀਆਂ ਦਿਸਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਭ ਬੂਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲੀ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਾਲਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੇ ਆਖਰ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਕਿਸੀ ਗਲਤੀ ਪੁਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ (Temptations) ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਕਸਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਵਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਾਂਗੇ।

ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਇਕ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਾ ਨੂੰ ਇਕ ਗਡਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਾਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ:—“ਹੇ ਖੁਦਾ! ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ ਬਣਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਪੜੇ ਸੀਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਖੁਦਾ! ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਧ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਥ ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਮਲਾਂ। ਨੀਂਦਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਧ, ਘਿਉ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਪਰਾਉਂਠੀਆਂ, ਮਟਕੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਵੇਂ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਬਕਰੀਆਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਾਂ।” ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਹਾਇ ਅਫਸੋਸ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਢ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਚੁਪ ਰਹ। ਤੇਰੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਲਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਕੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਸੇਗੀ ਜੋ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਰਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ.....। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ, ਜੇਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਹੂਦਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖਣਾ ਉਲਟੀ ਉਸਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।” ਗਡਰੀਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ “ਹੇ ਮੁਸਾ! ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੀਉਂ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।” ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਉਸਨੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜਕੇ ਆਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜੰਗਲ

تو برائے وصل کروں آمدی کو بے برائے فصل کروں آمدی (مثنوی مردم)

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੁਭਾਉ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਗਡਰੀਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੂਸਾ ! ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਚਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੁਟੀ ਫੁਟੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਕ ਅਸਲੀ ਜੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤੜਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਲੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। ਹੇ ਮੂਸਾ ! ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਬਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਾਸ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਲਗਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਆਮ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਖਤਾ ਵੀ ਸੋ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹਛੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਈਆਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਹ-ਬਰੀ ਦੀ ਉਮੈਦ ਘੱਟ ਰਖ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਮਿਲਤ ਖੁਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।” ਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਡਰੀਏ ਪਾਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਦੌੜਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੁਫਰ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਜਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਆਵੇਦਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾ।” ਗਡਰੀਏ ਨੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ “ਮੂਸਾ ! ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿੜਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਗ ਮੋੜਾ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਛਾਲ

ਮਾਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਵਕਤ

ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਭਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਸਹਿਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸਭੇ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹਨ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ।)

ਵਕਤ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ “Lord, teach us to pray” ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ

ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਲ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤਾਕਤ ਅਗੋਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਂਵਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਪੁਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਤੇ ਮੇਹਰ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਉਸਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ

ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੀਕ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ । ਜਦ ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੰਮ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ । ਅਜੇਹੀ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੇਗੀ । ਇਹ ਪਾਪ ਤਦ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਕ ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੀਵ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਣ ਲਈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪੁਰ ਚਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਮਨਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਹਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਸੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਦਸੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ । ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪੁਰ ਚਲਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਲਾਹੀ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਰਵਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛਡਦਾ ਹੈ—

“ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥”

(ਸਪੁਸ਼ੀ ੧-੬)

ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਛੁਟੀ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਗ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਹੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਸਮਝਣਾ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਇਸਤੋਂ ਸ਼ਿਆਲ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ—

“ਬਹੁ ਸਾਦਹੁ ਦੂਖੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥ ਭੋਗਹੁ ਰੋਗੁ ਸੁ ਅੰਤਿ ਵਿਗੋਵੈ ॥
ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ ਨ ਮਿਟਈ ਕਬਹੂ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਭਰਮਾਇਦਾ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੪੪-੧੬)

ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਲਗਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦਾਨਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਥੀਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ । (ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ?)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਬਿਰਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਚੀ ਉਚੀ ਸੁਣਾਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ । ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪੁਰ ਯਥਾਸ਼ਕਤ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚਲਦੇ ਵਹਿ ਵਹਿਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਦਯਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਾਲਕ ਤੀਕ ਪੁਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿਖ ਇਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅਗੇ ਹੋਕੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੁਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ:-

“ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਡ ਜਾਇ ਚਲ

ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟਿ ਪੈਡ ਆਗੈ ਹੋਇ ਲੇਤ ਹੈਂ ॥

ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੰਤ੍ਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤ੍ਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹਿ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰਹੇਤ ਹੈਂ ॥

ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਕਉਡੀ ਅਗੂ ਭਾਗ ਰਾਖੈ

ਤਾਹਿ ਗੁਰੁ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈਂ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਯਾ ਨਿਧਿ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ
ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ ਗੁਰੁ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਹੈ ॥”

(ਕਥਿਤ ਸਵਾਰੋ ਭਾਈ ਬੁਰਦਾਸ ਜੀ)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੁਰ ਅਸਰ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਤਵਜੋ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਲਾਭ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪੁਜਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਇਛਿਆ ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਜਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਕੇ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ”

ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੋਮਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਭ ਆਲਮ ਲਈ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿਕ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਬਮਣਾਂ ਤੀਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਲਈ ਕਿਆ ਜੰਗਮ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸਥਾਵਰ, ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। Christian Science ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ Telepathy ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਿਆਲ ਜਾਂ ਤਵਜੋ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪੁਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਜਾਹਿਰੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ,

ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮ ਜਾਂ ਰੋਆਂ (Vision) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਦੀ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਗੁਰੂ ਤੀਕ ਪੁਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਦਾ ਸਿਖ ਨੂੰ ਰਸ ਭਰੀ ਠੰਢ ਤੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵਜੋ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਵਾਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਵਾਰਾ ਜੁੜਕੇ ਉਸ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਜਮਾਈਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਛਿਆ ਭੇਜੀਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਭਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ?

ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

"Ye ask, and receive not, because ye ask amiss that ye may consume it upon your lusts".

ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵਸ਼ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਦਾ ਸਿਖ ਨੂੰ ਰਸ ਭਰੀ ਠੰਢ ਤੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਵਾਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਵਾਰਾ ਜੁੜਕੇ ਉਸ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਜਮਾਈਏ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਛਿਆ ਭੋਜੀਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮਹਦੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਸਬ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਲਈ

ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਮਹਦੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਜਾਕੇ ਡਾਇਦਾ ਪੁਚਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹਦੂਦ ਅਕਲ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਜਾਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ।

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ “ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਬਹੁਤ ਵਾਰ) ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ (ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ), ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ ।”

ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਤਾਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦੇ ਹਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੈ ।

“ਨਾਥ ਕਛੁਅ ਨ ਜਾਨਉ ॥ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਥਿ ਬਿਕਾਨਉ ॥”

(ਜੋਤਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੭੧੦-੧੪)

ਨਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਰ ਖਾਹ ! ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੁਰ ਚਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਭਲਾਈ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ

ਅਜੇਹਾ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

یہاں دُعا ہے مصلحت خواہ من - کہ بر مصلحت مے شود راہ من
 رہ پیشیم اور کہ انجام کار - تو خوشنود باشی دمن دستکار

ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ! ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰਖ।”

ਕੀ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰੀਬਦਾ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਦਯਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਅਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦਯਾ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਯਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁੱਝੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਹੀ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਸ (In harmony) ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ‘ਪ੍ਰੇਮ’ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ‘ਪ੍ਰੇਮ’ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ (Intelligence) ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰਨਤਾ (perfection) ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਸ ਦਯਾ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਅਗੇ, ਜੋ ਅਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ

ਸੱਚੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਨਾ ਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਆਦਿ ਮਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ—

‘ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥’

(ਜਪੁਜੀ, ੧)

ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਯਾਦ ਕਰਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁਸ਼ ਦੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ (Advise) ਸਕਦੀ ਹੈ! ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—

“ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮਹੀ ਮੋਹਿ ਇਹੁ ਬਿਸੁਆਸੁ ਹੋਇ ਆਇਓ॥

ਕੈ ਪਹਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਬੇਨਤੀ ਜਉ ਸੁਨਤੋ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਓ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਕਾਪ-੯)

ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਰਤਵਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸ ਪੈ ਸਕੇ। ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਅਤੀ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਕ ਅਨੰਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ, ਬਲਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪੁਰ ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਸਮਰਥ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਦੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ

ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਵੱਲ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਜਾ ਪਰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਸਾਡੀ ਸੇਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰੋਗ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਬ ਅਉਗਣ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਗਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਤੇ ਧਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਉਸੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਈਏ। ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰਹੇ। ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਈਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਕਦੇ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਪਰੋਈ ਰਖੀਏ। ਅਜੇਹੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੇਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ !

“ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ॥ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ॥ ਤਿਸੁ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ ॥ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗਿ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ॥੧॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਢਾਵਹਿ॥ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤਾਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥ ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥ ਮੁਖਿ ਤਾਕੇ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ ॥ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ॥
 ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਹਿ॥ ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ॥੨॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ॥ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੋਹੀ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ॥

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦ੍ਰ ਢਾਕੇ ॥ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ॥ ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਉਚੈ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥ ੩ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ ॥ ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਸੁ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥ ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰੀ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ॥ ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ ॥
 ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ॥
 ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥ ਈਹਾ ਉਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥ ੪ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ॥ ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੀ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ॥ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥ ੫ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
 ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥
 ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਜਾਗਹੁ ॥ ੬ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾਕਉ ਜਾਪੁ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ ਤਿਸਹਿ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੁ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਉ ਰਾਚੁ ॥
 ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਜਪੁ ਸੋਇ ॥ ੭ ॥
 ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥ ਆਪਿ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਇ ॥
 ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਇਆ ॥
 ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥
 ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥ ੮ ॥ ੬ ॥

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫, ੨੬੯-੧੪)

ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।

“ਦਾਤਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ॥ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਮਰਣੁ ਵਿਚਾਰਾ॥”

(ਬਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੬-੧੦)

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ। ਅਜੇਹਾ ਮਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਫਲ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਫੀ ਕਸਰਤ (Recreation) ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਸੁਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦਾ। ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਨੀਂਦ ਦੇ ਹੋਣ ਪੁਰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੁਜਦਾ।

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਮਦਦ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਤਦਬੀਰ ਚਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ ਉਥੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“Where all human efforts fail, there the prayer succeeds.”

ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨੀ ਨਫ਼ਸ ਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਤੁਸੀਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੁਖ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ (Angle of vision) ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਮੁਸ਼ੀਬਤ ਦੇ ਆਵਣ ਪੁਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਬਰਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਆਰਥ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਜੇ

ਸਾਧਕ ਕੁਛ ਚਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਹਦਾਰਣਯਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ—

ਯਸਕੋ ਸਾਂ ਸਦ੍ਗੁਣਯ, ਰਸਯੋ ਸਾਂ ਯੋਗਿਨੀਸਯ, ਸੁਖੋਸਾਮਸ੍ਵਰੰ ਗੁਣਯ ॥

ਅਰਥਾਤ ਅਸੱਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਵੱਲ ਲੈ ਚਲ, ਅਨੁਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਚਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਲੈ ਚਲ।

ਸਾਧਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਪਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚਲਾਇਮਾਨ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਮੰਗਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ:—

“ਕਿਆ ਮਾਂਗਉ ਕਿਛੁ ਬਿਰੁ ਨਾਹੀ ॥” (ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੬੨-੮)

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਖੇਲਣ ਤੇ ਹਸਣ ਵਿਚ ਭਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣ ਵਿਚ ਲਗਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਕਢ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ—

ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ॥

ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੧-੬)

ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਘਟ ਵਿਚ ਹਰਿ ਚਰਨ ਵਸ ਸੱਕਣ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਓਸ ਗੁਪਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਸਕੇ—

ਘਟਿ ਵਸਹਿ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੁਪਾਲ ॥

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰੀਐ ਤਿਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਪਾਲਿ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੫੭-੧)

ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਹਥ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ।

“ਮੋਕਉ ਤਾਰਿ ਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਰਿ ਲੇ ॥

ਮੈ ਅਜਾਨੁ ਜਨੁ ਤਰਿਬੇ ਨ ਜਾਨਉ ਬਾਪ ਬੀਨੁਲਾ ਬਾਹ ਦੇ ॥”

(ਗੋਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ੮੭੩-੧੬)

ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਜ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿਚ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ

ਸਕਦਾ । ਕਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਕਦੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਸਾਧਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

“ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਮੁ ॥

ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ ॥”

(ਸ਼ੌਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੪੮੧-੪)

ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਧਕ ਤੰਗ ਆਕੇ ਉਸ ਬਮੇਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਸ਼ਮ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦੀ । ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਫੇਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਸ ਵਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ।

“ਮਾਰਗ ਚਲਤੇ ਜੋ ਗਿਰੇ ਤਾਂਕਉ ਨਾਹੀ ਦੇਸੁ ॥

ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕਰੜੇ ਕੋਸੁ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਜਦ ਤੀਕ ਦਸੇ ਇੰਦਰੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵਣ ਤੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

“ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ ॥ ਤਾਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੬-੧੫)

ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਠੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਤੰਗ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਇਤਿਆਦਿਕ । ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਥ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

“ਗੁਰੁ ਕੋ ਬਲ ਮਨ ਕੋ ਮਾਰੇ ॥”

(ਸਾਰ ਬਚਨ)

ਇਸ ਪੁਰ ਫੁੱਤੇ ਪਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਡਾਢੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ ।

“ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਸੋਇਆ ਮਨੁ ਜਾਗਾਈ ॥

(ਸੂਰੀ ਮ: ੪, ੭੫੯-੬)

ਮੋਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ।

ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗੋ

ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ “ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ, ਕਠੋਰ ਚਿਤ ਕਪਟੀ ਕਾਮੀ ਹਾਂ । ਜਿਉਂ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ । ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈਂ । ਸਰਨ ਜੋਗ ਹੈਂ । ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਖ ਲੈ । ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ, ਨੇਮਾਂ, ਸੁਚ ਸੰਜਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ । ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਹ ।”

“ਕੁਚਿਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ॥ਜਿਉ ਜਾਨਹਿ ਤਿਉਤਾਰਿ ਸੁਆਮੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰਿ ॥ ੧ ॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥
ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਿ ॥”

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੧-੧੩)

ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਹਾ ਹਾ ! ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਸਾਨੂੰ ਰਖ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਹ—

“ਹਾ ਹਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ॥

ਹਮ ਤੇ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਇ ਮੇਰੇ ਸ੍ਵਾਮੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੫-੧੨)

“ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਹਉ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥”

(ਭੁਜਗੀ ਮ: ੪, ੪੯੨-੯)

ਜੇਗੀ, ਗਿਆਨੀ, ਤਪਸੀ, ਜਤੀ, ਧਿਆਨੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸਭ ਬਲ ਹਾਰ ਗਏ । ਮਨ ਅਗੇ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚਲੀ।ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ,ਜੋ ਕਿਸੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦਾਹੈ—

“ਧੁਨ ਸੁਨ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ॥ ਕੋਟ ਯਤਨ ਸੇ ਯਹ ਨਹਿ ਮਾਨੇ ॥

ਧੁਨ ਸੁਨ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ॥

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਕਮਾਵੇਂ ਅਪਨੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਈ ॥

ਤਪਸੀ ਤਪ ਕਰ ਥਾਕ ਰਹੇ ਹੈਂ ਜਤੀ ਰਹੇ ਜਤ ਲਾਈ ॥

ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਮਾਨਸੀ ਲਾਵੇਂ ਵੇ ਭੀ ਧੋਖਾ ਖਾਈ ॥

ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇਦ ਬਖਾਨੇਂ ਬਿਦਿਆ ਬਲ ਸਬ ਜਾਈ ॥

ਬੁੱਧਿ ਚਤੁਰਤਾ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ ਆਲਮ ਰਹੇ ਪਛਤਾਈ ॥

ਔਰ ਅਮਲ ਕਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਲ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਾਈ ॥

ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜਬ ਧੁਨ ਕਾ ਭੇਦੀ ਸਿੱਖ ਬਿਰਹ ਧਰ ਆਈ ॥

ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇ ਕਮਾਈ ਤਬ ਮਨ ਕੁਛ ਠਹਰਾਈ ॥”

(ਸਾਰ ਬਚਨ, ੯੩)

ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਧਾਵਣ (ਦੌੜਣ) ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ:-

ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

ਮਨੁ ਮੇਰੇ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ ਕਰਿ ਬੈਠੈ ਬਿਸਰਾਮੁ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੯, ੧੧੮੬-੧੪)

(ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ)

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਦੁਖ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਸਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਸਿਆਣਾ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਦਯਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦੇ ਤੀਰ ਉਸਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੇਹਰ ਭਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ (ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧) ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮਾਂਝਾ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।”

“ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧੁ ਪਾਸੈ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੈ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੭੯੫-੧੩)

“ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥”

(ਜਪੁਜੀ ੪-੨)

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ॥ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ॥

ਆਖਰ ਸਾਧਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਖੇ, ਉਸੀ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।

“ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮਹੀ ਮੋਹਿ ਏਹੁ ਬਿਸੁਆਸੁ ਹੋਇ ਆਇਓ ॥
ਕੈ ਪਹਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਬੇਨਤੀ ਜਉ ਸੁਨਤੇ ਹੈ ਰਖੁ ਰਾਇਓ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੫-੯)

“ਜਿਥੈ ਰਖਹਿ ਬੈਕੁੰਨੁ ਤਿਥਾਈ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੬-੭)

“ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੪-੪)

ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ । ਜਦ ਸਭ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ !

“ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈਐ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੫-੧)

“ਕਿਆ ਦੀਨੁ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜਉ ਸਭ ਘਟਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਵਾਸ ॥”

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੪-੧੦)

ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕੁਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਰਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਇਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਭਗਤ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਲਬੇਲਾ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਉਸਦੇ

ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੁਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ.ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਜੇ ਮਾਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਅਪਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੧-੧੬)

“ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥

ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਹੋਇ ਦਿਖਾਵੈ ॥

ਜੇ ਜੇ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕੁ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੩-੧੫)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ .ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਹਰਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੁਛ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

“ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰੁ ॥

ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰਿ ਫਿਰੈ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੭-੮)

ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਭੁਖ ਕਿਥੇ ! ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ।

“ਜਿਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਬਾਰਿਕ ਭੁਖ ਕੈਸੀ ॥

ਨਵਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਬਾਂਛੈ ਸੋ ਲੈਸੀ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੬-੧੫)

“ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥”

(ਬਿਨਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੧੯-੧੧)

ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਲਾਂ ਉਣਤਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ।

“ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੇਰ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨੁ ਦੀਜੈ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੬੯੪-੬)

ਫਿਰ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਕੀ ! ਦਾਤਾਰ ਖੁਦ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਭਗਤ

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ! ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ
ਕਿਆ ਅਦਭੁਤ ਖਾਕਾ ਬਿੱਚਦੇ ਹਨ:—

“ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ॥ ਨਾ ਓਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ ॥
ਨਾ ਓਹੁ ਨਿਰਧਨੁ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ॥ ਨਾ ਓਸੁ ਦੁਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੁਖੇ ॥ ੧ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥ ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ ॥ ਨਾ ਉਸੁ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥ ਓਸੁ ਅਨੰਦੁ ਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥ ੨ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥ ਨਾ ਉਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ॥ ਜਾ ਉਹੁ ਨਿਰਮਲੁ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ ॥੩॥
ਹਮ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੈ ਸੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਏ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਾ ॥ ਹਮ ਓਇ ਮਿਲਿ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥ ੪ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੯੧-੧)

ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੁਖ ਰੂਪੀ ਯੰਤ੍ਰ (Mouth piece of God) ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਸਮੁੰਦਰ ਪੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੈਠਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰ ਬਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਫੁਲ ਪਤਾਸ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਾਲਕ’ ਦੀ ਮਹਾਂ ‘ਚੇਤਨਤਾ’ ਦੇ ਅਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂ ਚੇਤਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਬਿਧ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਭੁੱਖਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਇਹ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੈ ? ਉਹ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਤੇ ਪਟਾਂ ਪਟਾਂ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਾਚਕ ਬਣੋ

ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ !
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਲਾਲ ਗੁਸਾਈਂ

ਵਸ ਜਾਏ ਉਹ ਸਭ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੇ ! ਆਪ ਪਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ । ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸਾਧ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ—

“ਸਾਧ ਰੂਪ ਅਪਨਾ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੫-੮)

ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਹਰਿ ਨੂੰ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸੁਣਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛੇ ਭੱਜਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਹੇ ਹਰਿ ਜੀ ! ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖ ਲਵੋ । ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲਵੋ । ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਬੜੀ ਆਸ ਲਗੀ ਪਈ ਹੈ । ਹੇ ਗੁਰੂ ! ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ । ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਿਤਾਂ ਪਾਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲਵੋ ।

“ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥

ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਸੁਖ ਭਰਿ ਸੂਤੀ ਜਿਹ ਘਰਿ ਲਾਲੁ ਬਸਾਈ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੭-੧੫)

“ਸਿਮਰਉ ਚਰਨ ਤੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਿਦੈ ਤੁਹਾਰੀ ਆਸਾ ॥

ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਮਨਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੮-੯)

“ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸੁਣਿ ਆਇਓ ॥

ਨਾਨਕ ਭਾਗਿ ਪਰਿਓ ਹਰਿ ਪਾਛੈ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪੁਨਾਇਓ ॥”

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੨-੧੦)

“ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਾ ਮੇਲਿ ਪ੍ਰਭ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਡੜੀ ਆਸ ॥

ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੬-੧੭)

“ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ ॥ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੫੯-੧੮)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੁ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਪੈਕੇ ਹਰਿ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ।

“ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪੁਛਉਗੀ ਜਾਏ ॥

ਪਾਇ ਲਗਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਲੇਉਗੀ ਪੰਥੁ ਬਤਾਏ ॥”

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧, ੭੨੫-੪)

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਸਾਡੀ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਮਾਇਆ

ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ।

“ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ॥”

(ਗੁਸਰੀ ਮ: ੪, ੧੦-੨)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ “ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਤੀ ਮੰਦਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਐਸ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਜੁਆਰੀ ਹਾਂ, ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਰਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਠਗ ਬਣਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਠਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਤੀ ਅਕਿਰਤਾਘਣ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਢਾਢੀ ਬਣ ਕੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ।

“ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ ॥

ਚੋਰੁ ਯਾਰੁ ਜੁਆਰਿ ਹਉ ਪਰ ਘਰ ਜੋਹੰਦਾ ॥

ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਸਤੁ ਹਰਾਮ ਖੋਰੁ ਠਗੁ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ ॥

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਦੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰੰਦਾ ॥

ਬਿਸ਼ਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤਾਘਣ ਮੈ ਕੋ ਨ ਰਖੰਦਾ ॥

ਸਿਮਰਿ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਢੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸੰਦਾ ॥ (ਵਾਰ ੩੬, ਪਉਤੀ ੨੧)

ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਸ ਅਗੇ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ‘ਗੁਰ ਚੇਲਾ’ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰਖੋ । ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਕੇ ਆਪਦੇ ਅਗੇ ਢਹਿ ਪਏ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋ । ਆਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਹੋ ।

“ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰੁ ਗੁਰ ਕੇ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੪, ੭੩੧-੧੦)

ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਜਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਦਿ ਮਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਹੇ, (ਮਾਲਕ) ਮਿਲਾ ਦਿਓ ।

“ਆਦਿ ਮਧਿ ਜੋ ਅੰਤਿ ਨਿਬਾਹੈ ॥ ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਚਾਹੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੦-੧੦)

ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਜਨ ਮਿਲਿਆਂ ਸਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਉਸ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਮਿਲਾਇ ॥

ਸਾਜਨਿ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੫੫-੧੩)

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ । ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਖੀ ਰਖੋ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਸਚੇ ਮਿਤਰ ! ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵੱਸਣ । ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸਿ ਜੀਉ ! ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ।

“ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ॥ ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ॥੧॥

ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਅਪਣੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਅਪਣੀ ਸਰਣਿ ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤੇ ॥੨॥

ਸੁਨਹੁ ਬਿਨਉ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਹਿ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ ॥੩॥

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥੪॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੧-੧੯)

ਹੇ ਸਰਬ ਭੈਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ ਸਤਿਗੁਰ ! ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ । ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਹੈਂ । ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਸਾਡਾ ਮੁਗਧਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ।

“ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦਇਆਲ ਗੁਰ ਲੋਹੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੦੯-੬)

ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁੱਬੀ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਜੀਵ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਅਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ! ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਬੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਖ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ ।

“ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭਜਿ ਪਏ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ॥

ਅਰਦਾਸਿ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਦੇਹੁ ਵਡਾਈ ਰਾਮ ॥”

(ਬਭਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੭੧-੧੫)

ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਇਕ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਰਪ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਾੜੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦਲਿਦਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ।

“ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਖੈ ॥
ਉਸ ਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੮-੧੧)

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਆਮੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ !

“ਜਾਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੬-੮)

ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੀ ਵਲਾਇਤ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਆਵੇ। ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਪੜੇ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਲਾਲ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੰਗੇ; ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਭਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪਗ਼ਲੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਭੇਜੀ “ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ! ਬੱਸ ਇਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਚਰਨੀਂ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ! ਪੀਆ ਘਰ ਆਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਰਾਣੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਆ ਬਿਨ ਬੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਆ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ !

“ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੭੭-੧੯)

ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (Short-sightedness) ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਵਧਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵੋ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ! ਜੇਕਰ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੋ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮ ਹੈਸੀਅਤੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਸੁਆਮੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸ ਕੰਮ:—

“ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ ॥
ਧੂੜੀ ਵਿਚਿ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹ ਨਾਲੇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੪-੧੯)

ਜੇਕਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਭਾਸਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਧੂੜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੋਭਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫਸੀ ਹੋਈ (ਲੰਪਟ) ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਂਵਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦੁਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖ ਸਭ ਅਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਹਨ।

“ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਛੇ ਬਣਾ ਸਰੀਰ ॥
ਤੁਲਸੀ ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀ ਬਾਂਧੇ ਧੀਰ ॥”

(ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਅਗੇ ਆਵੇਗਾ)

ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਭ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹਨ। ਸਭ ਵੱਲ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।

“ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ਸਮਾਈ ॥ ਨੈਨਹ ਦੇਖਤ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੨੫-੧੨)

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਦਾ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ (God) ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਨਾਮ (God in action) (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਬਾਕੀ

ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ।

“ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਓ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੩੪੧-੧੮)

ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਧਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੇਸ ਸਚਖੰਡ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਇਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਬਕ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ! ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ ।

“ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥
ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਬਕਿ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੩-੭)

ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜਿਆਂ ਹੋ ਗਏ । ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਹੈ । ਤੁਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੁਦਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ । ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

“ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੁਰੇ ਬੇ ਮਾਧਉ ਇਹੁ ਜਨਮੁ ਤੁਮਾਰੈ ਲੇਖੇ ॥
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗਿ ਜੀਵਉ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖੇ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੬੯੪-੮)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦਇਆਲ ਹੋਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ।”

“ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ ਅਬ ਕਿਛੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੬-੧੩)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਹੇ ਮਾਲਕ! ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਪਾਕੇ ਅੱਡਅੱਡ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਖ ਪਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ।

“ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਿਆ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੧੧)

ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪੁਰ ਆਣ ਵਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹੇ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ! ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ ਹਾਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੂੰ ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਆਜਿਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਵੋ। ਹੇ ਦਯਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਯਾਨਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਥ ਦੇਕੇ ਕਢ ਲਵੋ—

‘ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਦਇਆਲ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ ॥
ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ॥
ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਹਰਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ ॥
ਤੁਥ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਬਿਨਉ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ ॥
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੈਹੁ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ ॥’

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੬-੧੨)

ਸਭ ਜਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਰੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜੇਹੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਕੀ ਗਤੀ ! ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਅਉਗਣ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਖਸਮ ਮੇਰੇ ਵਲ ਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ—

“ਸਭੇ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ ਮੈ ਦੋਹਾਗਣਿ ਕਿਤੁ ॥
ਮੈ ਤਨਿ ਅਵਗਣ ਏਤੜੇ ਖਸਮੁ ਨ ਫੇਰੇ ਚਿਤੁ ॥”

(ਸੁਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੭੬੦-੧੨)

“ਕਰਮ ਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨੰਤੀ ਕਦਿ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥
ਸਭਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਮਾਣਹਿ ਰਲੀਆ ਇਕ ਦੇਵਹੁ ਰਾਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥”

(ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੬੫੬-੧੫)

“ਸਭਿ ਸਹੀਆ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਰਿ ਜਾਵਾ ॥
ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਤੈ ਸਹ ਏਕਿ ਨ ਭਾਵਾ ॥”

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੧, ੫੫੮-੨)

ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਆਪਣੀ ਕਰਵਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀ ਕਸ਼ਟ ਦਾਇਕ ਹੈ।

ਬੱਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਲਗ ਜਾਓ । ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ । ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ । ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਸਾਡੇ ਵਲ ਫੇਰੋ । ਕਰਵਟਾਂ ਦੇਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ:-

“ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ॥ ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨੁ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ ॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਰਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਕਰਵਟੁ ਦੇ ਮੋਕਉ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥”
(ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੪੮੪-੮)

ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਅਤੀ ਘਣੀ ਪਿਆਸ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ । ਚਿਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੀਟੀਆਂ ਗਾਲ ਗਾਲ ਕੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਆਪ ਹੀ ਪਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਦਇਆ ਦੀ ਧਾਰ ਭੇਜੋ । ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਦ ਹੀ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ । ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭਰਮ ਦੀ ਰੋਖਾ ਨੂੰ ਫੌੜ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ:-

“ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਘਣੀ ਚਿਤਵਤ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥
ਕਰਹੁ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥”
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੮੧-੮)

“ਜੀਵਨ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਰਿ ਪੇਖਾ ॥
ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਫੇਰਿ ਭਰਮ ਕੀ ਰੋਖਾ ॥”
(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੧-੧੦)

ਮੈਂ ਅਤੀ ਘਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਤੇਰੇ ਇਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਪੁਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ । ਹਾਏ! ਮੈਂ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਆਤੁਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੁ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ:-

“ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਅਤਿ ਘਣੀ ਇਹੁ ਜੀਉ ਹੋਮਾਗਉ ॥
ਅਰਥ ਆਨ ਸਭਿ ਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰਿਅ ਨਿਮਖ ਸੋਹਾਗਉ ॥”
(ਬਿਨਾਥਨੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੧੨)

“ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਮੈ ਦਰਸਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸਿ ਜੀਉ ॥
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥”
(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੬੩-੧੬)

ਹੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ! ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਹੈਂ ਤੇ ਬੇਅੰਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ

ਅਗੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਅਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਉਧ ਬਿਰਥਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਭੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰਿ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣੋ। ਹੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਤੇਰੇ ਕੋਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਾਂ ! ਬੈਖਰੀਦ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇਕੇ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਤਾਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਸਭ ਚੁਕਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਮ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੋ ਤੇ ਅਕਥ ਹੋ। ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੋ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਅਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਪਰਤਾਪ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ! ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਅਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਸਾਡੇ ਜੇਹਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਦਯਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਓ।

“ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ॥
ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬੇਅੈਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ॥”

(ਤਿਲੋਗ ਮ: ੧, ੭੨੧-੪)

“ਰਹਿਓ ਅਚੇਤੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਰਥਾ ਅਉਧ ਸਿਰਾਨੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ ਪਛਾਨਉ ਭੂਲੇ ਸਦਾ ਪਰਾਨੀ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯, ੬੪੪-੧੬)

“ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥
ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਥਾਰੇ ॥”

(ਸੂਰੀ ਮ: ੫, ੭੪੮-੨)

“ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥”

(ਸੂਰੀ ਮ: ੫, ੭੪੮-੧)

“ਉਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ॥
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰਥੁ ॥”

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੪-੭)

“ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੮੩-੧੧)

“ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥”

(ਬਿਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੩੫-੫)

“ਹਮ ਸਰਿ ਦੀਨੁ ਦਇਆਲੁ ਨ ਤੁਮ ਸਰਿ ਅਬ ਪਤੀਆਰੁ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥
ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨੁ ਦੀਜੈ ॥”

(ਬਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੬੯੪-੬)

ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਦੀਬਾਣ ਸਭ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ।
ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਤੇ ਨੀਚ ਗਤੀ ਵਾਲਾ
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਾਣ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ।

“ਮੈ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਤੂਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥

ਮੈ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖਸੁਖੁ ਤੁਝਹੀ ਪਾਸੇ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੫-੨)

“ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਆਖਿ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥
ਜਨਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੬-੬)

ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਮਤ ਰਖਦੇ ਹਾਂ।
ਹੇ ਠਾਕੁਰ ! ਅਸੀਂ ਪਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਤੇ ਕਰਮਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਖ ਲਵੋ। ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀਉ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ। ਸਾਨੂੰ
ਪਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਲਵੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਵਾਰਾ ਕਲਿਆਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ
ਚਿਕੜ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਨਿਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ! ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ
ਪਕੜਾਓ। ਹੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ! ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਿਟੀ ਨੂੰ
ਧੋਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਅਸਾਂ ਮਨੁਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗਤੀ
ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

“ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਪਾਥਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ॥”

(ਬਿਨਾਦਨੁ ਮ: ੪, ੭੯੯-੬)

“ਹਰਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰਹੁ

ਕਢਿ ਲੇਵਹੁ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ਜੀਉ ॥

ਮੋਹ ਚੀਕੜਿ ਫਾਥੇ ਨਿਘਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ ਹਰਿ ਬਾਂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਕਰਾਇ ਜੀਉ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੬-੧੯)

“ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ॥
ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਤਿ ਏਹੀ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੯੨-੧੭)

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ! ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਤੇ ਮਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਥ ਦੇਕੇ ਰਖ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰਖੋ।

“ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ॥
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਹੁ ਕਛੂ ਸਿਆਨਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੧੪)

“ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਰਿ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥
ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੨-੧੧)

ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੱਛਕ ਹੋ, ਅਗਮ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੋਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਹੀਨ ਤੇ ਬੁੱਧਿ ਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ (ਨਿਜ ਘਰ) ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਬੜੀਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਧਨ ਹੈ। ਨਾ ਜੋਬਨ ਵਿਚ ਮਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਮਾਈ ਕਰ ਲਵੋ।

“ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਕਬਹਿ ਨ ਚੇਤੇ ਕਿਆ ਸੂਝੈ ਰੈਣਿ ਅੰਧੇਰੀਆ ॥”

(ਤੁਘਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੧੦-੪)

“ਰੂਪ ਹੀਨ ਬੁਧਿ ਬਲ ਹੀਨੀ ਮੋਹਿ ਪਰਦੇਸਨਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ ॥
ਨਾਹਿਨ ਦਰਬੁ ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੨)

ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ

ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਹਾਂ । ਹੇ ਹਰਿ ਜੀ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ । ਜਿਤਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਡੁਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ ।

“ਲੋਥੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੂਲਨਹਾਰ ॥

ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਸਿ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੧-੧)

“ਅਸੀ ਖਤੇ ਬਹੁਤੁ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਕੈ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੬-੫)

“ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੬-੧੪)

ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਗੁੱਬੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ । ਜਿਸ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਇਹ ਉਬਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰ ਲਵੋ ।

“ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥

ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ ॥”

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੨੫੩-੧੦)

ਹੇ ਸੁਆਮੀ (ਕੁਲ ਮਾਲਕ) ! ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਅਪਾਰ ਤੇ ਅਤੀ ਉੱਚਾ ਹੈਂ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਰ । ਤੂੰ ਦਾਤਾਰ ਹੈਂ ਤੇ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹੈਂ । ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ:-

“ਤੂੰ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਤਿ ਉਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ ॥

ਇਹ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੭-੬)

ਤੁਮ ਹਰਿ ਦਾਤੇ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਤੁਥ ਪਾਸਹੁ ਹਰਿ ਦਾਨੈ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੀਜੈ ਸਦ ਬਸਹਿ ਰਿਦੈ ਮੋਹਿ ਹਰਿ ਚਰਾਨੈ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੧-੧)

ਮਤਿ ਤੇ ਸੁਮਤਿ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ ! ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਦੇ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ । ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇ

ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ।

“ਮਤਿ ਸੁਮਤਿ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂ ਪੁਰਖ ਜੰਤੈਨੀ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੩, ੧੦੦-੧੦)

ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਕੋਈ ਤੁਸਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਜੇਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਤ ਨੂੰ ਖਿਚ ਲਵੋ, ਤਦ ਕੋਈ ਕੀ ਵਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

“ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥

ਜਬ ਅਪੁਨੀ ਜੇਤਿ ਖਿਚਹਿ ਤੁਸੁਆਮੀ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਉ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੩, ੧੦੧-੧੧)

ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨੂੰ ਮੰਗੋ । ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਸਹੇੜਨੀਆਂ ਹਨ । ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਭੁਖਾਂ ਉਤਰਜਾਣ ।

“ਵਿਣੁ ਤੁਧੁ ਹੋਰੁ ਜਿ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰਿ ਦੁਖਾ ਕੈ ਦੁਖ ॥

ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੫੮-੯੫)

ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਏਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਫਨਾਹ ਹੈ ।

از خدا چُندانه بایده خواست - نه که جز اوست زو به قاست
از خدا اُن چیز میخواه که در رُء او به طرف ذوال باشد
از خدا غیر از خدا چیزی نخواه - دل ممکن از فکر با طلبیاه

ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ “ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪ ਸਮੋਇ ਸਬਦ ਵਰਤਾਇਆ” । ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਤੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹੈਂ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

“ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖਭੰਜਨ ਇਕ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਦੇ ਕਾਨੇ ॥
ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਨੇ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਮੇਰਾ ਪਾਨੇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੯-੧੭)

ਹੇ ਹਰਿ ਜੀ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਸਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਸੀਬ ਕਰਾਓ—

“ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੈ ਸਰਧਾ ਨਾਮਿ ਲਗਾਵੈਗੇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਨਿ ਮਿਲਾਵੈਗੇ ॥”

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੧੦-੧੩)

ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮੇਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਤਿ
ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਏ। ਉਸਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ—

ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥
ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਦੇਖਿ ਮਨੁ ਬਿਗਸੈ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੪, ੧੧੩੫-੬)

ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਣ, ਨਾਮ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਉਤਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਧਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਣਾ
(ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਭਾਗ ੧) ਮਿਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ, ਮੂੜ ਅਜਾਣ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ
ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿਠਾ ਲਗੇ—

“ਨਿਰਗੁਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਣੁ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੮-੭੯)

ਇਸਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਪ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ—

“ਜਪਿ ਜਪਿ ਤੁਧੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰਮੁ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ॥
ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਸੇ ਜੋਨਿ ਨ ਜੋਵਣਾ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੪-੫)

“ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੯-੯)

ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਹਰਿਰਸ ਤੇ ਨਾਮ (ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਸਾਈ ਦੇ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ।

“ਹਮ ਜਾਚਿਕ ਦੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਮੁਖਿ ਦੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੭-੫)

“ਨਿਰਗੁਣੀਆਰੇ ਕਉ ਬਖਸਿ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥
ਤੂ ਬਿਅੰਤੁ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੩੩-੬)

“ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ ਉਸਤਤਿ ਕਉਨੁ ਕਰੀਜੈ ਰਾਮ ॥
ਸੀਤਾ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮੁ ਮਹਾਰਸੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੪-੬)

“ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੋਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਨਿਜਪਤਿ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥
ਹੋਹੁ ਦੈਆਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੰਉ ਸਦਾ ਰਹਉ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩, ੬੬੬-੧੦)

“ਹਾ ਹਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ॥

ਹਮ ਤੇ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਇ ਮੇਰੇ ਸ੍ਵਾਮੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥”

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੫-੧੧)

ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧)

“ਕਲਿ ਕੀਰਤਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨੁ ॥ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਚੁਕੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੪-੧)

ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਰੂਹ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਹਰ (ਤਿਆਰੀ) ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ।

“ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵਉ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਉਠਿ ਨੀਤ ॥

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੇ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ॥”

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੫੧੯-੮)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਵਲਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਧੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧) ।

“ਮਿਲੁ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਤਹਾ ਪੂਰਨ ਆਸੇ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਿਵਾਸੇ ॥”

(ਬਿਹਾਗਡਾ ਮ: ੫, ੫੪੫-੨)

“ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ ॥

ਜਬ ਲਗਿ ਸਾਸੁ ਹੋਇ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਪਿਵੀਜੈ ॥”

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੬-੯)

“ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੯੪-੧੯)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਧਕ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਪੁਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਗੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਠਕ ਜਨ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਮ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਰੂਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਪ ਵਿਚ ਮੋਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਚਿਤ ਹੋਕੇ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (Lord's prayer) ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਗਈ 'Give us this day our daily bread' ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁਖ ਭਜਨ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾਂਵਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਧਿਆ ਕੂਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਓ—

ਕਬੀਰ ਖੁਧਿਆ ਕੂਕਰੀ ਕਰਤ ਭਜਨ ਮੈ ਭੰਗ ॥

ਤਾਂਕੇ ਟੁਕੜਾ ਡਾਰ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਨਿਸੰਗ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਸੇਰ ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਘਿਉ, ਲੂਣ ਤੇ ਅਧ ਸੇਰ ਦਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਰਪਾਈ, ਸਿਰਹਾਨਾ, ਤੁਲਾਈ ਤੇ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਦੇਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਨਿਸਚਿੰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ:—

“ਭੂਖੇ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥ ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੫੬-੧੨)

“ਦੁਇ ਸੇਰ*ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥ ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਗਿ ਲੂਨਾ ॥

ਅਧ ਸੇਰੁ ਮਾਂਗਉ ਦਾਲੇ ॥ ਮੋਕਉ ਦੇਨਉ ਵਖਤ ਜਿਵਾਲੇ ॥

ਖਾਟ ਮਾਂਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥ ਸਿਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥

ਉਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗਉ ਖੀਂਧਾ ॥ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੈ ਜਨੁ ਥੀਂਧਾ ॥

ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਬੇ ॥ ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬੇ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੬੫੬-੧੫)

ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਾਈਂ ! ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਧ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ‘ਸਾਈਂ’ ਏਤਾ ਮਾਂਗੇ ਹੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਕੁਟੰਬ ਸਮਾਇ। ਮੈਂ ਭੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੂੰ ਸਾਧ ਨ ਭੁੱਖਾ ਜਾਇ।’

ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ‘ਹੋ ਗੋਪਾਲ! ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਆਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਨ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਉ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਗਊ ਮੱਝ ਵੀ ਲਵੇਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

“ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥

ਜੇ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਦਾਲਿ ਸੀਧਾ ਮਾਂਗਉ ਘੀਉ ॥ ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥

ਪਨੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥ ਅਨਾਜੁ ਮਾਂਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥ ੧ ॥

ਗਊ ਭੈਸ ਮਾਂਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥ ਇਕ ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥

ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨਿ ਚੰਗੀ ॥ ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥ ੨ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਧੰਨਾ, ੬੬੫-੧੬)

*ਇਕ ਕਥਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜੋ ੬ ਫਟਾਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਪੁਰ ਚਲਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ।

ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 'ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਸਾਡੀ ਹਥ ਦੇ ਕੇ ਰਖਸ਼ਾ ਕਰੋ । ਸਾਡੇ ਚਿਤ ਦੀ ਇਛਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਚਿਤ ਲਗਾ ਰਹੇ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰੋ । ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰੋ । ਆਪ ਹਥ ਦੇਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ । ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ, ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਖ, ਸਭ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇ । ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਿਖਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ।

ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥ ਚੌਪਈ ॥

“ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ॥

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ॥ ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ ॥

ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ॥ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ ॥

ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ॥ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥

ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਅਹਿ ॥ ਚੁਨਿ ਚੁਨਿ ਸਤ੍ਰੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ॥”

ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗ ਭਗ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । “ਹੇ ਪਿਤਾ ! ਤੂੰ ਜੋ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ‘ਨਾਮ’ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ । ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਇਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਚਖੰਡ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਪਿਤਾ ! ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਦਰ ਤੇ ਸਮਰਥ ਹੈਂ, ਸਚਖੰਡ ਵਿਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੇਹ (ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਈਏ) ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । (ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਹ ਤੇ ਬਲ ਦੇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕੀਏ) ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨਾਂ (temptations) ਤੋਂ ਬਚਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ।

Lord's Prayer

"Our Father which art in Heaven Hallowed be Thy name. Thy Kingdom come. Thy will be done on Earth, as it is in Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors and lead us not unto temptations, but deliver us from evil; for Thine is the Kingdom, and the power, and the glory, for ever "

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁਧ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਜਦ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਖਿਆਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਹਿਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਪਰ ਥਲੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਗ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇ।" ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਚਾਹੁਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਪੁਸ਼ਟ ਅਰਥਾਤ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ! ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ! ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਕਤ (ਵੇਦਕ ਬੇਨਤੀ) ਨਾਲ ਰਬ ਵਾਛੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਦੌਲਤ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਹ ਮਨੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦਲੇਰ, ਸਖੀ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਲ। ਹੇ ਪਰਚੰਡ ਦੇਵਤੇ ! ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਜੁ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ! ਆਪਣੇ ਸਸਤ੍ਰ ਨਾਲ ਸੁਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਕ ਕਰ ਦੇਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਹ।

(ਰਿਗ ਵੇਦ ਛੇਵਾਂ ਮੰਡਲ—ਪਥ ਵਾਂ ਸੂਕਤ)

वयम् त्वा पथस्यते रथं न बाजसातये ॥

धिये पूषस्युज्महि ॥ १

अभि नो नयं वसु वीरं प्रयतदक्षिणं

वाम गृह पतिं नय ॥ २

यि पथो बाजसातये चिनुहि बि मृधो जहि ।

साधंतामस्य नो धियः ॥ ४

परितुं धि पणीनामराया हृदया कवे ।

अयेमस्मभ्यं रंधय ॥ ५

(ऋग्वेद मंडल ६-सूक्त ५३)

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨੇਮ 'ਸਿੱਧਿਆ' ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ओं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्लमुखरत् । पश्येस शरदः शतं, स्त्रीवेस शरदः शतं,
अणुयास शरदःशतं, प्रमचास शरदःशतमदीनाः स्यास शरदः शतं, भुयश्च शरदः शतान् ॥

ਅਰਥ--ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰੀ ਤਿਲੋਕੀ ਦੀ ਅੱਖ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਤਥਾ ਸੁਧ ਨਿਰਮਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋੜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋੜੀ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋੜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋੜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਰਹਿਣ ।

ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ:--

تَلُوهُوَاللَّهُ أَحَدٌ وَاللَّهُ الْقَدُّ ۝ مَمْ يَكِدُّوكمْ رُكْدَةً رَمْ يَنْجُوكمْ كَفَرًا أَحَدٌ
إِلهَ نَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

ਅਰਥ--ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਪਦ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਹਾ ਵਾਕ ਜਾਂ ਮਹਾ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਹੈ।
ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅਗੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

منم غریب دیار توئی غریب نواز - وے بھال غریب دیار خود پر نواز —
غرض کرشمہ حسن است ورنہ حاجت نیست - جمال دولت محمود و رابع زلف ایلد

ਅਰਥ:—ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ! ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈਂ।
ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਧਾਮ ਤੋਂ ਮੁਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹਾਲ ਪੁਰ
ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਧਾਮ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਲੌਕਿਕ
ਹੁਸਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਆ ਰਿਹਾ
ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ ! ਇਹੋ ਸਬਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਥੇ
ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਤੇ ਕਿਥੇ ਬੇਚਾਰਾ ਇਯਾਜ਼ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਉਸਦੀ
ਇਤਨੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ—

مارا بر آستان تو بس حق خدمت است   اے خواجہ بازیدن به ترعم غلام را

ਅਰਥ:—ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ! ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪੁਰ ਸੇਵਾ
ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਣਾਵੇ। ਸ਼ਿਮਸਤ ਬਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ساقی تو شراب لا مکاں را - آں قلم و نشانی بے نشان را —
یک بار و گر چه کردی اے جان - ساقی کردی تساقفیاں را ! —
بر بند دو چشم غیب بین را - بکشاے دو چشم غیب داں را

ਅਰਥ:—ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਤੂੰ ਲਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਬਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ) ਇਕ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ
ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ (ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ), ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ
ਨੁਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਗ਼ੈਬ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ
ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਹ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ—

فات توئی مسکن سیرت را - شمع توئی جان جو پروانه را
چشمه حیرت بکشا هر طرقت - نقل کن ایں قصه و آفتان را
مست کن اے ساقی و در کاکش - ایں خود کافر بیگانه را
یکدے در مسجد ما اند آئے - بکن آراسته ایں خانه را

ਅਰਥ:—ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ ਪਹਾੜ ਸੀਮੁਰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਤੂੰ ਧਾਮ ਹੈਂ । ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਭਬੱਕੜ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਟ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੂਰ ਪਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ । ਹੇ ਦਯਾਲੂ ! ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਚਸਮਾਏ ਕੋਸਰ ਤੇ ਆਬੇਹਯਾਤ ਦੇ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਣ । ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਲਗਾਮ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ । ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਜਾਵੇ ।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

ਬਿਨਯ ਕਰੂੰ ਕਰ ਜੋਰ ਕੇ ਸੁਣ ਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ॥
 ਸੰਤ ਸੰਗ ਸੁਖ ਦੀਜੀਏ ਦਯਾ ਗਰੀਬੀ ਗਿਆਨ ॥
 ਕਬਿਰਾ ਯਹ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਚਰਣਨ ਚਿੱਤ ਬਸਾਇ ॥
 ਮਾਰਗ ਸਾਚਾ ਸੰਤ ਕਾ ਗੁਰੁ ਮੋਹਿ ਦੇਵ ਬਤਾਇ ॥
 ਕਿਆ ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੂੰ ਲਾਜ ਆਵਤ ਹੈ ਮੋਹਿ ॥
 ਤੁਮ ਦੇਖਤ ਅਵਗੁਣ ਕਰੂੰ ਕੈਸੇ ਭਾਵਉ ਤੋਹਿ ॥
 ਮੁਝ ਮੇਂ ਅਵਗੁਣ ਤੁੱਝ ਗੁਣ ਤੁਝ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੁੱਝ ॥
 ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰੂੰ ਤੁੱਝ ਕਉ ਤੂੰ ਮਤ ਬਿਸਰੇ ਮੁੱਝ ॥
 ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਨ ਬਿਸਾਰਿਓ ਲਾਖ ਲੋਗ ਮਿਲ ਜਾਹਿ ॥
 ਹਮ ਸੇ ਤੁਮ ਕਉ ਬਹੁਤ ਹੈਂ ਤੁਮ ਸਮ ਹਮ ਕਉ ਨਾਹਿ ॥
 ਤੁਮੇ ਬਿਸਾਰੇ ਕਿਆ ਬਨੇ ਕਿਸ ਕੇ ਸ਼ਰਣੇ ਜਾਹਿ ॥
 ਸ਼ਿਵ ਬਰੰਚ ਮੁਨਿ ਨਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨ ਸਮਾਹਿ ॥
 ਜੋ ਮੈਂ ਭੂਲੁ ਬਿਗਾੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੈਲਾ ਚਿੱਤ ॥
 ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੁਵਾ ਚਾਹੀਏ ਨਫਰ ਬਿਗਾੜੇ ਨਿੱਤ ॥
 ਕਬਿਰਾ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜਿਆ ਕਰ ਕਰ ਮੈਲਾ ਚਿਤ ॥
 ਨਫਰ ਤੋਂ ਦੀਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੇ ਹਿਤ ॥
 ਅਵਗੁਣ ਕਿਏ ਤੋਂ ਬਹੁ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਬਾਰ ॥
 ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ੀਏ ਭਾਵੇਂ ਗਰਦਨ ਮਾਰ ॥

ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ॥
 ਮੈਂ ਤਉ ਪੂਤ ਕਪੂਤ ਹਉ ਮਿਰੀ ਬਾਪ ਕਉ ਲਾਜ ॥
 ਸਾਈਂ ਤੁਮ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
 ਜੋ ਖੋਜਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੁਝ ਮਾਹਿ ॥
 ਮੁਝ ਮੇਂ ਗੁਣ ਏਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸੰਤ ਸਿਰ ਮੋਰ ॥
 ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੇ ਪਾਉਂ ਆਦਰ ਠੋਰ ॥

ਮੈਂ ਖੋਟਾ ਸਾਈਂ ਖਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਾ ਭੰਡਾਰ ॥
 ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਆਤਮਾ ਸਾਈਂ ਸ਼ਰਣ ਉਬਾਰ ॥
 ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜਨਮ ਕਾ ਨਖ ਸਿਖ ਭਰਾ ਵਿਕਾਰ ॥
 ਤੁਮ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਸੰਭਾਰ ॥
 ਸੁਰਤ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਭੋਜਲ ਮਾਹਿ ॥
 ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੋ ਨਹਿ ਪਕੜੋ ਬਾਹਿ ॥
 ਅਵਰ ਪਤਿਤ ਤੂੰ ਕੂਪ ਹੈਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸਮੁਦ ਸਮਾਨ ॥
 ਏਕ ਏਕ ਗੁਰੁ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣ ਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ॥
 ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਾ ਕਛੁ ਤਨ ਮੇਂ ਢੰਗ ॥
 ਨਾ ਜਾਨੂੰ ਇਸ ਪੀਉ ਸੇ ਕਿਉਂਕਰ ਰਹਸੀ ਰੰਗ ॥

ਅਬ ਕੀ ਜੋ ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਸਭ ਦੁਖ ਆਖੂੰ ਰੋਇ ॥
 ਚਰਣੋਂ ਉਪਰ ਸੀਸ ਧਰਿ ਕਹੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇ ॥
 ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਏਕ ਤੂੰ ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਆਧਾਰ ॥
 ਜੋ ਤੁਮ ਛਾਡਉ ਹਾਥ ਸੇ ਕੋਣ ਉਤਾਰੇ ਪਾਰ ॥
 ਭਉ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤਿ ਕਠਨ ਗਹਰਾ ਅਗਮ ਅਬਾਹ ॥
 ਤੁਮਹਿ ਦਯਾਲ ਦਯਾ ਕਰੋ ਤਬ ਪਾਉਂ ਕੁਛ ਬਾਹ ॥
 ਅਵਗੁਣਹਾਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ॥
 ਐਸੇ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਹੀ ਲਗਾਵੈ ਠੋਰ ॥

ਤੁਮ ਤੋ ਸਮਰਥ ਸਾਈਆਂ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰ ਪਕੜੁ ਬਾਹਿ ॥
 ਧੁਰ ਹੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਈਓ ਮਤ ਛਾਡੋ ਮਗ ਮਾਹਿ ॥
 ਭਗਤਿ ਦਾਨ ਮੋਹਿ ਦੀਜੀਐ ਗੁਰੁ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੇਵ ॥
 ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਚਾਹੀਏ ਨਿਸਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥
 ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਹੋ ਦਾਤਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ॥
 ਮੈਂ ਬੁਝਉ ਮੰਝਧਾਰ ਮੇ ਪਕੜ ਲਗਾਓ ਪਾਰ ॥

ਸਾਰ ਬਚਨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਘਟ ਕਾ ਪਟ ਖੋਲ ਦਿਖਾਓ ॥ ਟੇਕ ॥

ਯਹ ਮਨ ਜੂਝ ਜੂਝ ਕਰ ਹਾਰਾ, ਲਗੇ ਨ ਏਕ ਉਪਾਓ ॥
 ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਕਹਾ ਨਹਿੰ ਤੁਮਰੇ, ਕਿਉਂ ਏਤੀ ਦੇਰ ਲਗਾਓ ॥
 ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਂ ਖਾਉਂ ਬਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਨ ਪੜਾ ਮੇਰਾ ਅਬ ਤਕ ਦਾਓ ॥
 ਅਬ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮਨ ਔਰ ਸੂਰਤ ਗਗਨ ਚੜ੍ਹਾਓ ॥
 ਮਨ ਤੋ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਹ ਨਹਿੰ ਲਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾ ਦਾਨ ਦਿਵਾਓ ॥
 ਯੇ ਤੋ ਸੁਖ ਬੂਠੇ ਹੀ ਚਾਹੇ, ਸੱਚੇ ਕੀ ਪਰਤੀਤ ਨ ਲਾਓ ॥
 ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਕੇ ਮਾਂਗੇ, ਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਰਸ ਨਾਹਿੰ ਪਾਓ ॥
 ਕਿਉਂਕਰ ਕਹੂੰ ਕਿਸ ਬਿਧ ਸਮਝਾਉਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਨ ਰਿਦੇ ਸਮਾਓ ॥
 ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਕੁਛ ਘੜਤ ਅਨੋਖੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਹਿੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਭਾਉ ॥
 ਕੈਸੇ ਬਚੇ ਪਚੇ ਚੌਰਾਸੀ, ਯਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥
 ਸੰਸਾਰੀ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਮਪੁਰ ਮੈਂ ਪਿਟਤਾ ਜਾਉ ॥
 ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇਗਾ ਬਹੁਤਕ, ਅਬ ਨਹਿੰ ਮਾਨੇ ਗਇਆ ਭੁਲਾਉ ॥
 ਸਬ ਘਟ ਮੇਂ ਗੁਰ ਤੁਮਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਮੁਝ ਦੁਖੀਆ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨ ਬੁਲਾਓ ॥
 ਤੁਮ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਚਾਰ ਲੋਕ ਮੈ ਤੁਮਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ॥
 ਅਬ ਤੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਜੈਸੇ ਬਨੇ ਤੈਸੇ ਘਾਟ ਚੜ੍ਹਾਓ ॥

—੦—

ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਨ ਕੁਮਤਿ ਉਰਝਾਨੀ ॥ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ ਭਈ ਹੂੰ ਬਿਗਾਨੀ ॥
 ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਹਿੰ ਲੇਓ ਸੁਧਾਰੀ ॥ ਮੈਂ ਚਰਨਨ ਪਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ॥
 ਰਹੂੰ ਪਛਤਾਇ ਬੁਰ੍ਹੀ ਮਨ ਅਪਨੇ ॥ ਕੈਸੇ ਲਗੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗ ਪੀਆ ਅਪਨੇ ॥
 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪੀਆ ਬਸੇਂ ਅਕਾਸਾ ॥ ਬਿਨ ਪਾਏ ਪੀਆ ਰਹੂੰ ਉਦਾਸਾ ॥
 ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਟੇਰਾ ॥ ਕਾਲ ਚਕਰ ਅਬ ਮਾਰੋ ਘੇਰਾ ॥
 ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰੀ ॥ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ ਯਹ ਬਿਨਤੀ ਹਮਾਰੀ ॥
 ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਬ ਕੋ ਦਿਓ ਦਾਨਾ ॥ ਮੈਂ ਹੀ ਅਭਾਗਨ ਭਈ ਦੁਖ ਖਾਨਾ ॥
 ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਅਬ ਅਪਨੀ ਪੀਰ ਕੀ ॥ ਜਸ ਕੋਇ ਛੇਦਤ ਭਾਲ ਤੀਰ ਕੀ ॥
 ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਦੀਓ ਦਿਲਾਸਾ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਖ ਲੇ ਉੜੋ ਅਕਾਸਾ ॥
 ਦਇਆ ਹੁਈ ਅਬ ਮਿਲੀ ਪੀਆ ਸੇ ॥ ਹਰੀ ਪੀਰ ਦੁਖ ਦੂਰ ਜੀਆ ਸੇ ॥

—੦—

ਸਤਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਸੁਨੋ ਪੁਕਾਰ ॥ ਮੈਂ ਟੇਰਤ ਬਾਰੰਬਾਰ ॥
 ਦੁਰਮਤ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਨਿਕਾਰੋ ॥ ਮੁਝੇ ਕਰ ਲੋ ਚਰਨ ਅਧਾਰੋ ॥
 ਮੋਹਿੰ ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੋ ॥ ਮੇਰੀ ਪੜੀ ਨਾਉ ਮੰਝ ਧਾਰੋ ॥
 ਤੁਮ ਬਿਨ ਅਬ ਕੋਇ ਨ ਸਹਾਰੋ ॥ ਅਪਨਾ ਕਰ ਮੁਝੇ ਸਮੁਾਰੋ ॥
 ਮੈਂ ਕਪਟੀ ਕੁਟਲ ਤੁਮਾਰੋ ॥ ਤੁਮ ਦਾਤਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ॥
 ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਅਤਿ ਭਾਰੋ ॥ ਜਬ ਚਾਹੋ ਤਬ ਨਿਸਤਾਰੋ ॥
 ਮੈਂ ਆਰਤ ਕਰੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੁਮ ਪਰ ਵਾਰੀ ॥
 ਅਬ ਮਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਰੀ ॥ ਮੈਂ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਅਨਾਰੀ ॥
 ਘਟ ਭੇਦ ਨਾਦ ਸਮਝਾਇਆ ॥ ਮਨ ਬੈਰੀ ਸੁਆਦ ਨ ਪਾਇਆ ॥
 ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਭਰਮਾਇਆ ॥ ਜਗ ਮਾਨ ਬੜਾਈ ਚਾਹਿਆ ॥
 ਉਲਟੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਕਿਉਂਕਰ ॥ ਬਿਨ ਦਇਆ ਤੁਮਾਰੀ ਸਤਗੁਰੁ ॥
 ਅਬ ਬੈਚੋ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮਨ ਕੋ ॥ ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਉਂ ਤੁਮ ਕੋ ॥

ਮਾਂਗੂੰ ਇਕ ਗੁਰੁ ਸੇ ਦਾਨਾ ॥ ਘਟ ਸਬਦ ਦੇਉ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥
 ਮਨ ਸਾਬ ਸਦਾ ਭਰਮਾਨਾ ॥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਮ ਛੁੜਾਨਾ ॥
 ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਧੁਨ ਤਾਨਾ ॥ ਮਨ ਮਾਰੋ ਕਰਮ ਨਸਾਨਾ ॥
 ਸਭ ਛੂਟੇ ਬਾਨ ਕੁਬਾਨਾ ॥ ਸੱਤ ਸਬਦ ਮਿਲੇ ਦ੍ਰਿੜੁ ਥਾਨਾ ॥
 ਅਬ ਕਰ ਦੋ ਨਾਮ ਦਿਵਾਨਾ ॥ ਮੈਂ ਤਾਕੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ॥
 ਕੋਇ ਕਰੇ ਨ ਮੇਰੀ ਹਾਨਾ ॥ ਮੋਹਿੰ ਤੁਮ ਪਰ ਬਲ ਬਲ ਜਾਨਾ ॥
 ਕਲ ਧਾਰਾ ਮੁਝੇ ਨ ਬਹਾਨਾ ॥ ਮੋਹਿੰ ਦੇਨਾ ਸ਼ਬਦ ਠਿਕਾਨਾ ॥
 ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਨਾ ॥ ਅਬ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਚਰਨ ਸਮਾਨਾ ॥

—੦—

ਗੁਰੂ ਮੋਹਿੰ ਦੀਜੇ ਅਪਨਾ ਧਾਮ ॥ ਟੇਕ ॥
 ਮੈਂ ਤੋ ਨਿਕਾਮ ਭਰਮ ਬਸ ਰਹਤਾ, ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਲੋ ਮੋਕੇ ਥਾਮ ॥
 ਨਾ ਜਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਗਹੇ ਨ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ॥
 ਕੈਸੀ ਕਰੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹਿੰ ਚਾਲੇ, ਮਨ ਨਹਿੰ ਪਾਵੇ ਦ੍ਰਿੜੁ ਬਿਸਰਾਮ ॥
 ਹੇ ਸਤਗੁਰੁ ਅਬ ਦਇਆ ਬਿਚਾਰੋ, ਮੈਂ ਦੁਖ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਆਠੋਂ ਜਾਮ ॥
 ਨ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹੇ ਨ ਮਨ ਠਹਰਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਤਮ ਨਹਿੰ ਪਤੀਆਮ ॥
 ਸੰਤ ਮਤਾ ਉੱਚਾ ਸੁਨ ਪਕੜਾ, ਕਿਉਂ ਨਹਿੰ ਸੰਤ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਮ ॥
 ਸੰਤ ਮਤੇ ਕੋ ਲੱਜਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹਿੰ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥
 ਅਪਨੀ ਮਤ ਲੋ ਕਰੂੰ ਪੁਕਾਰਾ, ਮੌਜ ਤੁਮਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹਿੰ ਜਾਮ ॥

ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਪੁਕਾਰੂੰ, ਜਸ ਜਾਨੋ ਤਸ ਦਿਓ ਨਿਜ ਨਾਮ ॥
 ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੈਂ ਨਿਜ ਨਾਮੀ, ਦਰਦੀ ਕੋ ਚਹੀਏ ਆਰਾਮ ॥
 ਛੁਟੈ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਇਸ ਮਨ ਸੇ ॥ ਸੁਰਤ ਯਹ ਕਹਤੀ ਨਿਜ ਮਨ ਸੇ ॥
 ਜਾਲ ਇਨ ਡਾਲਾ ਬਹੁ ਰਸ ਸੇ ॥ ਛੁਟਾਇਆ ਮੋਹਿੰ ਧੁਰ ਘਰ ਸੇ ॥
 ਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਇ ਇਨ ਦਸ ਸੇ ॥ ਕੀਆ ਪਰਪੰਚ ਇਨ ਮੁਝ ਸੇ ॥
 ਦੁਆਰ ਮੈਂ ਆਨ ਨੋ ਪਰ ਸੇ ॥ ਗਿਰਾਇਆ ਮੋਹਿੰ ਦਸ ਦਰ ਸੇ ॥
 ਲਗੀ ਅਬ ਲਾਗ ਭੋਗਨ ਸੇ ॥ ਛੁਟੈ ਕਿਉਂ ਹਾਇ ਇਸ ਫੰਦ ਸੇ ॥
 ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਹੀਂ ਦਰਸੇ ॥ ਨਿਕਾਲੇ ਮੋਹਿੰ ਇਸ ਬਨ ਸੇ ॥
 ਕਾਂਪਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰੂੰ ਜਮ ਸੇ ॥ ਛੁੜਾਵੇ ਕੌਨ ਇਸ ਡਰ ਸੇ ॥
 ਪਸੂ ਸਮ ਹੋ ਗਈ ਨਰ ਸੇ ॥ ਕਰੀ ਨਹਿੰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੇ ॥
 ਡਾਰ ਜਿਉਂ ਟੂਟ ਗਈ ਜੜ ਸੇ ॥ ਪੜੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਿਜ ਘਰ ਸੇ ॥
 ਕਰੂੰ ਫਰਿਆਦ ਸਤਗੁਰੂ ਸੇ ॥ ਲਗਾਓ ਮੋਹਿੰ ਚਰਨਨ ਸੇ ॥
 ਦੂਰ ਕਰੇ ਮੈਲ ਸਤ ਸੰਗ ਸੇ ॥ ਹੋਇ ਫਿਰ ਭਿੰਨ ਇਸ ਤਨ ਸੇ ॥
 ਮਿਲੇ ਤਬ ਜਾਇ ਸੁਨ ਧੁਨ ਸੇ ॥ ਅਮੀ ਰਸ ਪਾਇ ਤਬ ਸਰ ਸੇ ॥
 ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਜਾਇ ਕਰ ਪਰਸੇ ॥ ਮਿਟੇ ਦੁਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਰਸੇ ॥
 ਲਗੀ ਮੈਂ ਆਇ ਰਾਧਾ ਸੇ ॥ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ॥
 ਕਰੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਅਪਨਾ ॥ ਪੜੀ ਮੈਂ ਆਇ ਤੁਮ ਸਰਨਾ ॥

ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

ਅਜਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਰੇ, ਤਾਰੇ ਜੀਵ ‡ਸਦਾਨ ॥
 ਜਲ ਭੂਬਤ ਗਜਰਾਜ ਉਬਾਰੇ, ਗਨਕਾ ਚੜੀ ਬਿਮਾਨ ॥
 ਔਰ ਅਧਮ ਤਾਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ, ਭਾਖਤ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ॥
 ਕੁਬਜਾ ਨੀਚ ਭੀਲਨੀ ਤਾਰੀ, ਜਾਨੈ ਸਕਲ ਜਹਾਨ ॥
 ਕਹ ਲਗ ਕਹੂੰ ਗਿਨਤ ਨਹਿੰ ਆਵੈ, ਬਕ ਰਹੇ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥
 ਮੀਰਾਂ ਕਹੈ ਮੈਂ ਸਰਣ ਰਾਵਰੀ, ਸੁਣੀਓ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨ ॥

ਯਾ ਭਵ ਮੇਂ ਮੋ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਓ, ਸੰਸਾ ਸੋਗ ਨਿਵਾਰ ॥
 ਅਬ ਕਰਮ ਕੀ ਤਲਬ ਲਗੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰੇ ਦੁਖ ਪਾਰ ॥

‡ਸਦਾ ।

ਯਹ ਸੰਸਾਰ ਸਬ ਬਹਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ਧਾਰ ॥
ਮੀਰਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਰਧਰ ਨਾਗਰ, ਆਵਾਗਵਨ ਨਿਵਾਰ ॥

ਤੁਮ ਦੇਖਿਆਂ ਬਿਨ ਕਲ ਨ ਪੜਤ ਹੈ, ਜਾਨਤ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ॥
ਉਂਚੀ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੂੰ, ਰੋ ਰੋ ਅਖੀਆਂ *ਰਾਤੀ ॥
ਯੇ ਸੰਸਾਰ ਸਕਲ ਜਗ ਝੂਠਾ, ਝੂਠਾ ਕੁਲ ਅਰ ਨਾਤੀ ॥
ਦੋਊ ਕਰ ਜੋੜਿਓ ਅਰਜ ਕਰਤ ਹੂੰ, ਸੁਣ ਲੀਜਉ ਮੇਰੀ ਬਾਤੀ ॥
ਯੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਮਦ ਮਾਤੋ ਹਾਥੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਤ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਉਪਰ, ਆਂਕੁਸ ਦੇ ਸਮਝਾਤੀ ॥
ਮੀਰਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਰਧਰ ਨਾਗਰ, ਹਰਿ ਚਰਣਾਂ ਚਿਤ ਰਾਤੀ ॥
ਪਲ ਪਲ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੂੰ, ਨਿਰਖ ਨਿਰਖ ਸੁਖ ਪਾਤੀ ॥

ਲੂਟੇ ਹੀ ਲੋਤ ਬਿਬੇਕ ਕਾ ਡੇਰਾ ॥ ਬੁਧਿ ਬਲ ਯਦਪਿ ਕਰੂੰ ਬਹੁਤੇਰਾ ॥
ਹਾਇ ਰਾਮ ਨਹਿ ਕਛੂ ਬਸ ਮੇਰਾ ॥ ਮਰਤ ਹੂੰ ਬਿਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਧਾਉ ਸਬੇਰਾ ॥
ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਨਤੀ ਹੂੰ ॥ ਮਨ ਕੁਚਾਲ ਸੇ ਭੀ ਡਰਤੀ ਹੂੰ ॥
ਸਦਾ ਸਾਧੂ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ॥ ਸੁਮਿਰਣ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਚਿਤ ਧਰਤੀ ਹੂੰ ॥
ਭਗਤਿ ਮਾਰਗ ਦਾਸੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉ ॥ ਮੀਰਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਚੀ ਦਾਸੀ ਬਨਾਉ ॥

ਸਾਊ ਥੇ ਦੁਸਮਣ ਹੋਇ ਲਾਗੇ, ਸਭ ਨੈ ਲਗੂੰ ਚਕੜੀ ॥
ਤੁਮਬਿਨ ਸਾਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਗੀ ਨਾਵ ਮੇਰੀ ਸਮੁੰਦ ਅੜੀ ॥
ਦਿਨ ਨਹਿ ਚੈਨ ਰਾਤ ਨਹਿ ਨਿੰਦਰਾ, ਸੂਖੰ ਖੜੀ ਖੜੀ ॥
ਬਾਨ ਬਿਰਹ ਕੇ ਲਗੇ ਹਿਯੇ ਮੇਂ, ਭੁਲੂੰ ਨ ਏਕ ਘੜੀ ॥
ਪਥਰ ਕੀ ਤੋ ਅਹਿਲਯਾ ਤਾਰੀ, ਬਨ ਕੇ ਬੀਚ ਪੜੀ ॥
ਕਹਾ ਬੋਝ ਮੀਰਾਂ ਸੇਂ ਕਹਿਯੇ, ਸੋ ਉਪਰ ਏਕ ਚੜੀ ॥
ਗੁਰੂ ਰੈਦਾਸ ਮਿਲੇ ਮੋਹਿ ਪੂਰੇ, ਧੁਰ ਸੇ ਕਲਸ ਬਿੜੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਨ ਦਈ ਜਬ ਆ ਕੇ, ਜੋਤ ਮੇਂ ਜੋਤ ਰਲੀ ॥

ਭੈ ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਬਹੀ ਜਾਤ ਹੂੰ, ਕਾਢੇ ਤੋ ਥਾਰੀ ਮਰਜੀ ॥
ਯੇ ਸੰਸਾਰ ਸਗੋ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਸਾਚਾ ਸਗਾ ਰਘੁਬਰ ਜੀ ॥

*ਲਾਲ । ਚਕੜੀ । ਚੜੀ ।

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਔਰ ਕੁਟੰਬ ਕਬੀਲੇ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਕੇ ਗਰਜੀ ॥
ਮੀਰਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਜੀ ਸੁਨ ਲੋ, ਚਰਨ ਲਗਾਉ ਬਾਰੀ ਮਰਜੀ ॥

ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਭਗਤਿ ਦਾਨ ਗੁਰ ਦੀਜੀਏ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੇਵਾ ਹੋ ॥
ਜਨਮ ਪਾਯ ਨ ਬੀਸਰੋਂ ਪਦ ਸੇਵਾ ਹੋ ॥
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਨਾ ਦੇਵਲ ਪੂਜਾ ਹੋ ॥
ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਨ ਦੂਜਾ ਹੋ ॥
ਆਠ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠ ਕਾ ਬਾਸਾ ਹੋ ॥
ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਂਗਹੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥ ਦਾਤਾ ਹੋ ॥
ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਧਨ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਨਾਰੀ ਹੋ ॥
ਸੁਪਨੇ ਇਛਿਆ ਨ ਉਠੇ ਗੁਰੂ ਆਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋ ॥
ਧਰਮ ਦਾਸ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਰਥ ਸੁਣ ਲੀਜੈ ਹੋ ॥
ਆਵਾ ਗਉਣ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕਰ ਲੀਜੈ ਹੋ ॥

ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ

ਅਬ ਕੀ ਰਾਖ ਲੇਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥
ਹਮ ਅਨਾਥ ਬੈਠੀ ਦੁਮ ਡਰਿਆ ਪਾਰਧਿ ਸਾਧਿਓ ਬਾਨ ॥ ੧ ॥
ਤਾ ਕੇ ਡਰ ਨਿਕਸਨ ਚਾਹਤ ਹੋਂ ਉਪਰਿ ਰਹਿਓ ਸਚਾਨ ॥
ਦੇਉ ਭਾਂਤ ਦੁਖ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਨਿਧਿ ਕੋਨ ਉਬਾਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ੨ ॥
ਸੁਮਰਤ ਹੀ ਅਹਿ ਭਸਿਓ ਪਾਰਧੀ ਲਗਿਓ ਤੀਰ ਸਚਾਨ ॥
'ਸੂਰਦਾਸ' ਗੁਨ ਕਹਾ ਲਗ ਬਰਨੋ ਜੈ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ॥ ੩ ॥
ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਰਾਖੇ ਲਾਜ ਹਰੀ ॥
ਤੁਮ ਜਾਨਤ ਸਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨੀ ਕਛੁ ਨ ਕਰੀ ॥ ੧ ॥
ਔਗੁਨ ਮੇਸੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀਂ ਪਲ ਛਿਨ ਘਰੀ ਘਰੀ ॥
ਸਭ ਪਰਪੰਚ ਕੀ ਪੋਟ ਬਾਂਧ ਕਰ ਅਪਨੇ ਸੀਸ ਧਰੀ ॥ ੨ ॥
ਦਾਰਾ ਸੁਤ ਧਨ ਮੋਹ ਲੀਏ ਹੋਂ ਸੁਧ ਬੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰੀ ॥
'ਸੂਰ' ਪਤਿਤ ਕੇ ਵੇਗ ਉਧਾਰੋ ਅਬ ਮੇਰੀ ਨਾਵ ਭਰੀ ॥ ੩ ॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਖਰੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਾਠਕ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ਬੇਨਤੀ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ

੧-(੧) ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਕਵਨ ਗੁਨ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਮਿਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੂਪ ਹੀਨ ਬੁਧਿ ਬਲ ਹੀਨੀ ਮੋਹਿ ਪਰਦੇਸਨਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ ॥ ੧ ॥
ਨਾਹਿਨ ਦਰਬੁ ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ ॥ ੨ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨਿ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਉ ਫਿਰਤ ਤਿਸਾਈ ॥ ੩ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਰੀ ਜਲਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ੪ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੨)

ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਨਿਜਪਤਿ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥
ਹੋਹੁ ਦੈਆਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੰਉ ਸਦਾ ਰਹਉ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ੧ ॥
ਹੋਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ ਅਬ ਕਿਛੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ ॥ ੨ ॥
ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਨਿਆ ॥
ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ੩ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩, ੬੬੬-੧੦)

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਬਸਹੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥
ਤੈਸੀ ਬੁਧਿ ਕਰਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀ ਪਾਵਉ ਧੂਰਾ ਮਸਤਕਿ ਲੇ ਲੇ ਲਾਵਉ ॥
ਮਹਾ ਪਤਿਤ ਤੇ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ੧ ॥
ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗਉ ਕੀਓ ਤੁਹਾਰੇ ਭਾਵਉ ॥
ਜੇ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਹੀ ਇਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਆਨ ਨ ਕਤਹੁ ਧਾਵਉ ॥ ੨ ॥
ਸਦਹੀ ਨਿਕਟਿ ਜਾਨਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਪਰਾਪਤਿ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਲਹੀਐ ॥ ੩ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਰੇ ਮੀਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੇ ਖੀਰਾ ॥ ੪ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੨-੧੮)

ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥

ਬਿਸਰੁ ਨਹੀ ਨਿਮਖ ਹੀਅਰੇ ਤੇ ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਖੇਵਹੁ ਭਰਮੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ ॥

ਕੋਟਿ ਰਾਜ ਨਾਮ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ॥੧॥

ਆਠ ਪਹਰ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਜਸੁ ਪੂਰਿ ਅਘਾਵਹਿ ਸਮਰਥ ਕਾਨ ॥

ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਜੀਅਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੬-੯)

ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਰਿ ॥

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥ਰਹਾਉ॥

ਦਹਦਿਸ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਸੁ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥

ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸੁ ਗਾਵਹਿ ਕਰਤੇ ਸੇ ਜਨ ਕਬਹੂ ਨ ਮਰਤੇ ਬੂਰਿ ॥੧॥

ਧੰਧ ਬੰਧ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਮਿਟੇ ਬਿਸੁਰ ॥

ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਭੋਗ ਇਸੁ ਜੀਅ ਕੇ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਾਨੇ ਕੁਰ ॥੨॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੬-੧੭)

ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਤੂ ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਇ ॥

ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਤੇਰੀ ਮਨਿ ਟੇਕ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੧॥

ਸਭ ਊਪਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹੈ ਤੂ ਹੈ ਤੂ ਹੋਵਨਹਾਰ ॥ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਊਚ ਆਪਾਰ ॥

ਜੋ ਤੁਧੁ ਸੇਵਹਿ ਤਿਨ ਭਉ ਦੁਖੁ ਨਾਹਿ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੨॥

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੂਪ ॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਜਨ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥

ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰ ॥ ਤਿਸਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥੪॥

(ਤਿਲੋਕ ਮ: ੫, ੭੨੩-੧੮)

ਤੂ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈ ਜੋਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ॥

ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ॥

ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂ ਵਡ ਦਾਣਾ ਕਰਿ ਮਿਹਰੰਮਤਿ ਸਾਂਈ ॥

ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ॥

ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੋਣ ਹੋਵੀਜੈ ਤਾ ਗਤਿ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ॥

ਸਭ ਊਪਰਿ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ਮੈ ਜੋਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ॥੧॥

ਤੁਮ੍ ਗਉਹਰ ਅਤਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤੁਮ ਪਿਰ ਹਮ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ॥
 ਤੁਮ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਉਚੇ ਹਉ ਇਤਨੀਕ ਲਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ॥
 ਹਉ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਤੂ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪਿ ਸੁਜਾਨਾ ॥
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਨਾ ॥
 ਚਰਣਹ ਸਰਨੀ ਦਾਸਹ ਦਾਸੀ ਮਨਿ ਮਉਲੈ ਤਨੁ ਹਰੀਆ ॥
 ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ ॥੨॥

ਤੁਝ ਉਪਰਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਰਾਮ ॥
 ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇਰੀ ਤੂ ਜਾਣਾਇਹਿ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ॥
 ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਪਛਾਣੈ ਜਾਕਉ ਨਦਰਿ ਸਿਰੰਦੇ ॥
 ਮਨਮੁਖਿ ਭੂਲੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਫਾਥੀ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ॥
 ਠਾਕੁਰ ਭਾਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਤਿਨਹੀ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਾ ॥
 ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਤੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ ॥੩॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਘੋਲੀ ਵੰਞਾ ਤੂ ਪਰਬਤੁ ਮੇਰਾ ਓਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ॥
 ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ਲਖ ਲਖ ਲਖ ਬਰੀਆ ਜਿਨਿ ਭ੍ਰਮੁ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ॥
 ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਾਣੀ ਭਈ ਨਿਕਾਣੀ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨਾ ॥
 ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਦਰੁ ਖੋਲ੍ਹਾ ॥
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਓਲ੍ਹਾ ॥੪॥੧॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੯-੮)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤ੍ਰੁ ਦੇਖਹਿ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥
 ਲਾਖ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖੁ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ॥
 ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ਜਮ ਪੰਥੁ ਸਾਧੇ ਦੂਖੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ ॥
 ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ ॥
 ਭਰਮ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਨਾਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰਾ ॥
 ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਨੇਤ੍ਰੁ ਦੇਖਹਿ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥

ਕੋਟਿ ਕਰਨ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਿਗੁਣ ਸੁਣੀਅਹਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥
 ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥
 ਕਟੀਐ ਜਮਫਾਸੀ ਸਿਮਰਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਗਿਆਨਾ ॥
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨਾ ॥

ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸੀ ॥
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਹਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ॥੨॥
 ਕਰੋੜਿ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਹਿ ਚਰਣ ਚਲਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗਿ ਰਾਮ ॥
 ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਾਵ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਜੋ ਚੜੈ ਤਿਸੁ ਤਾਰਗਿ ਰਾਮ ॥
 ਭਵਜਲੁ ਤਰਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥
 ਮਹਾ ਬਿਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥
 ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ਸਗਲੇ ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਅਪਾਰਗਿ ॥
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਮਨੁ ਸਦਾ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਮਾਰਗਿ ॥੩॥
 ਏਹੋ ਵਰੁ ਏਹਾ ਵਡਿਆਈ ਇਹੁ ਧਨੁ ਹੋਇ ਵਡਭਾਗਾ ਰਾਮ ॥
 ਏਹੋ ਰੰਗੁ ਏਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਰਾਮ ॥
 ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਚਰਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣੇ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਗੋਪਾਲਾ ॥
 ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
 ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਮਨੁ ਜਾਗਾ ॥
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੯੦-੧੫)

(੨) ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ।

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ॥
 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ ॥੧॥
 ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤੁਧੁ ਪਛਾਣਾ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥
 ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਅਖਾੜਾ ਜੀਉ ॥੨॥
 ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ॥ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਭਾਣਾ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਾਏ ॥
 ਸਭ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਅਸਾੜਾ ਜੀਉ ॥੩॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੩-੧੨)

(੩) ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ।

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
 ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
 ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥ ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤੁ ॥
 ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆ ਕਾਰੀ ॥
 ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੯-੨)

(੪) ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈਂ ।
 ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥
 ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡਉਤਿ ਬੰਦਨਾ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੇਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੁਝਹਿ ਚਿਤਾਰੈ ॥
 ਸੁਖ ਦੁਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰੈ ॥ ੧ ॥
 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁਧਿ ਧਨੁ ਤੁਮਹੀ ਤੁਮਹਿ ਮੇਰੈ ਪਰਵਾਰੈ ॥
 ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੈ ॥ ੨ ॥
 (ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੦-੮)

(੫) ਜੀਅ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ ।

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥
 ਬੈਖਰੀਦੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਬਾਰੈ ॥੧॥
 ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮਬਾਰੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨੁ ਭੇਖਾਰੀ ਤੁਮ੍ਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੈ ॥
 ਸੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਜਿ ਮੈ ਤੇ ਹੋਵੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੈ ॥੨॥
 ਕਿਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵਉ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੀਬਾਵਉ ਬਿਧਿ ਕਿਤੁਪਾਵਉ ਦਰਸਾਰੈ ॥
 ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਲਹੀਐ ਮਨੁ ਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੈ ॥੩॥
 ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਢੀਨੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਰੋਨਾਰੈ ॥
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਹਾਥ ਦੇਇ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੪॥
 (ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੩੮-੨)
 ਜੀਵਨੁ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਾ ॥ ੧ ॥
 ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ॥ ਚਿਤਹਿ ਨ ਬਿਸਰਹਿ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਬੈਖਰੀਦੁ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਤੇਰਾ ॥ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥੨॥
 ਕੋਟਿ ਦਾਸ ਜਾਕੈ ਦਰਬਾਰੈ ॥ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਵਸੈ ਤਿਨੁ ਨਾਲੇ ॥੩॥
 ਹਉ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ॥ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਨਾਨਕ ਸੰਗਿ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥
 (ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੩੯-੮)

(੬) ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
 ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਧਿ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥
 ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਤੁਝਤੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਤੋਲੇ ॥ ੧ ॥
 ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਰੇ ਰੰਗਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ॥
 ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੇ ॥ ੨ ॥

ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜਬ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ॥
 ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੇ ਚੂਕੇ ਸਹਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਦਰਸਾਰੀ ॥੩॥
 ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥
 ਜਿਹਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਹੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿਮਿਰੀਆ॥੪॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੬-੧੯)

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤੂੰ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਤੁਮਹੀ ਪਾਲਾ ॥
 ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹੈ ਤਿਨ ਕਉ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੫॥
 ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਿ ਸਮਾਲੀ ॥ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਧੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀ॥
 ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਣਿਆ ॥੬॥
 ਜਿਸ ਕਉ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥ ਤਿਸੁ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗੈ ਕਾਈ ॥
 ਸਾਹਿਬੁ ਸਰਣਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਪਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ ॥੭॥
 ਉਚ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਾ ॥ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ॥
 ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਠਕੁਰਾਈ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਵਣਿਆ ॥੮॥
 (ਮਾਰ ਮ: ੫, ੧੩੨-੩)

ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੀਤੁ ॥
 ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਨਿਮਖੁ ਨ ਜਾਈ ਰਹਣਾ ॥
 ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਜਿਉ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਤਿਵਹੀ ਰਹਨਾ ॥ ਜੇ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਮੋਹਿ ਕਰਨਾ ॥
 ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹਾ ਤੁਮ ਬਸਨਾ ॥ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ ॥੨॥
 ਮੇਰੀ ਨਵਨਿਧਿ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰੁ ॥ ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰੁ ॥
 ਮੇਰੀ ਸੇਭਾ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਰਚੀਆ॥ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ॥੩॥
 ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਹੀ ਧਿਆਇਆ ॥ ਮਰਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਇਕੁ ਏਕੈ॥ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕੈ ॥੪॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੧-੧੫)

ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥
 ਪਾਰਬਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ ॥ ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਉਧਰਹਿ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥
 ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ ॥੨॥
 ਜੇ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੇ ਸਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥
 ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੪॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੩-੧)

(੭) ਆਪਣੀ ਅਧੋਗਤੀ ਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਦੱਸਕੇ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਤੂੰ
ਸਾਡਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰ ।

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥
ਉਰਿ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਚਾਰਹੁ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦੁ ਤੁਮਾਰੇ ਹਮਰੇ ਦੇਖ ਰਿਦੈ ਮਤ ਧਾਰਹੁ ॥
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੁਖ ਤੁਮ ਹੀ ਹਉਮੈ ਪਟਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਜਾਰਹੁ ॥੧॥
ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮੀਨ ਕਤ ਜੀਵਨ ਦੂਧ ਬਿਨਾ ਰਹਨੁ ਕਤ ਬਾਰੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਚਰਨ ਕਮਲਨੁ ਕੀ ਪੇਖਿ ਦਰਸੁ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥
(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੯-੧)

ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ॥
ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਚਰਨ ਧਿਆਈ ॥੧॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਬਸਹੁ ਮਨਿ ਆਇ॥ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਲੀਜੈ ਲੜਿ ਲਾਇ॥ਰਹਾਉ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੀੜ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੀੜ ॥
ਸਰਬ ਦੂਖ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਨਸੇ ॥ ਜਾਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਬਸੈ ॥੨॥
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਧਾਰੁ ॥ ਬਿਸਰਤ ਨਾਮੁ ਹੋਵਤ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ॥੩॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਬਿਸਰਿ ਗਈ ਸਭ ਦੁਰਮਤਿ ਰੀਤਿ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰ॥ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਘਰਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ॥੪॥
(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੨-੧)

ਭੁਜਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖਸਾਗਰ ਗਰਤਪਰਤ ਗਹਿਲੇਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਸ੍ਰਵਨਿ ਨ ਸੁਰਤਿ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀ ਆਰਤ ਦੁਆਰਿ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾਮੈ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਤਰੀਆ ॥
ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥੨॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੩-੨)

ਧਨਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ॥
ਕੋਟਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਇ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਦਾਸੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਅਵਰ ਓਟ ਸਗਲੀ ਮੋਹਿ ਤਿਆਗੀ ॥
ਭੋਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਤ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲਿ ਸੇਵਤ ਜਾਗੀ ॥੧॥
ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਤਿ ਬਡੇ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਪੂਰਨ ਰਤਨਾਗੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਾਂਗੈ ਮਸਤਕੁ ਆਨਿ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੀ॥੨॥
(ਗਾਨਤਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੧-੧੧)

ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥
 ਸੇਵਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨਉ ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ ॥੧॥
 ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ॥
 ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ੍ਹ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰੇ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹੁ ਅਸੰਖ ਨੀਤਿ ਤੁਮ੍ਹ ਨਿਰਗੁਨ ਦਾਤਾਰੇ ॥
 ਦਾਸੀ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਏ ਕਰਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥
 ਤੁਮ੍ਹ ਦੇਵਹੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਹਮ ਅਕਿਰਤਾਪਨਾਰੇ ॥
 ਲਾਗਿ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਸਿਉ ਨਹ ਚਿਤਿ ਖਸਮਾਰੇ ॥੩॥
 ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦਇਆਲ ਗੁਰ ਲੇਹੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥
 (ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੯-੨)

ਹਰਿ ਜੂ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪਤਿ ਮੇਰੀ ॥
 ਜਮ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਤਰਿ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਤੇਰੀ ॥
 ਮਹਾ ਪਤਿਤ ਮੁਗਧ ਲੋਭੀ ਫੁਨਿ ਕਰਤ ਪਾਪ ਅਬ ਹਾਰਾ ॥
 ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹਨਿ ਤਿਹ ਚਿੰਤਾ ਤਨੁ ਜਾਰਾ ॥੧॥
 ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਕਾਰਨਿ ਦਹਦਿਸਿ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਇਆ ॥
 ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਜਨੁ ਤਾਕੇ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
 ਨਾਹਿਨ ਗੁਨੁ ਨਾਹਿਨ ਕਛੁ ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਉਨੁ ਕਰਮੁ ਅਬ ਕੀਜੈ ॥
 ਨਾਨਕ ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸਰਨਾਗਤਿ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਪ੍ਰਭ ਦੀਜੈ ॥੩॥
 (ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੯, ੭੦੩-੩)

ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥
 ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਭੁਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥
 ਜੀਅੜਾ ਅਗਨਿ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਭੀਤਰਿ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥
 ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥
 (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੬-੧੭)

ਕੁਚਿਲ ਕਠੌਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥ ਜਿਉ ਜਾਨਹਿ ਤਿਉ ਤਾਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥
 ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰਿ ॥੧॥
 ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥
 ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਿ ॥੨॥
 (ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੧-੧੩)

ਸੁਨਹੁ ਬੇਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ॥ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਭਰੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ॥

ਦੁਖ ਹਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੋਹਨ ਕਲਿ ਕਲੇਸਹ ਭੰਜਨਾ ॥

ਸਰਨਿ ਤੇਰੀ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਮੇਰੀ ਸਰਬ ਮੈ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥

ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸੰਗਿ ਸਭ ਕੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰੇ ॥

ਅਰਦਾਸਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਸੁਆਮੀ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਹਮ ਦੀਨ ਭੇਖਾਰੀ ਰਾਮ ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਮਗਨੁ ਕਢਿ ਲੇਹੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥

ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਬਿਕਾਰਿ ਬਾਧਿਓ ਅਨਿਕ ਦੋਖ ਕਮਾਵਨੇ ॥

ਅਲਿਪਤ ਬੰਧਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਅਪਨਾ ਪਾਵਨੇ ॥

ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਤੇ ਹਾਰੀ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਵਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਥੇਰੀ ਰਾਮ ॥

ਪਾਲਹਿ ਅਕਿਰਤਘਨਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ॥

ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਮੋਹਿ ਨੀਚੁ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥

ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਿ ਸੰਗ੍ਰਹਨ ਕਉਡੀ ਪਸੂ ਨੀਚ ਇਆਨਾ ॥

ਤਿਆਗਿ ਚਲਤੀ ਮਹਾ ਚੰਚਲਿ ਦੋਖ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੋਰੀ ॥

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੀ ॥੩॥

(ਬਿਹਾਗਤਾ ਮ: ੫, ੫੪੭-੫)

ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥

ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਤੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ॥ ੧ ॥

ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥

ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜਿ ਨਿਵਾਜੇ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥

ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਤੁਮ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥੨॥

ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੇ ਨ ਜਾਨਹੁ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥

ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੇ ਬਾਲਾ ॥੩॥

ਤੁਮ ਨਿਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਲਿਤਾਨ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਜਾਚੈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹੈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਖੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥੪॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੪-੧੧)

ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਦਇਆਲ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ ॥
 ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ॥
 ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਹਰਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ ॥
 ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਬਿਨਉ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ ॥
 ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ ॥

(ਵਾਰ ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੯-੧੧)

(੮) ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈਂ ।

ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥
 ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ ॥੧॥
 ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ॥
 ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੁਲਤੇ ਤੁਮ੍ਹ ਸ਼ਖਸਨਹਾਰੇ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹੁ ਅਸੰਖ ਨੀਤਿ ਤੁਮ੍ਹ ਨਿਰਗੁਨ ਦਾਤਾਰੇ ॥
 ਦਾਸੀ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ ਏ ਕਰਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥
 ਤੁਮ੍ਹ ਦੇਵਹੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਹਮ ਅਕਿਰਤਘਨਾਰੇ ॥
 ਲਾਗਿ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਸਿਉ ਨਹ ਚਿਤਿ ਖਸਮਾਰੇ ॥੩॥
 ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦਇਆਲ ਗੁਰ ਲੇਹੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੯-੪)

ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ ॥
 ਕਿਉ ਧੀਰੈਗੀ ਨਾਹ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥
 ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਬਿਖਮ ਰੈਣਿ ਘਣੇਰੀਆ ॥
 ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥
 ਬਾਝਹੁ ਪਿਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥
 ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ ਜੀਉ ਕਵਣੁ ਮਿਲਾਵੈ ॥
 ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਮਿਲੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥
 ਸਬਦੇ ਸੁਹਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਾਰੈ ॥
 ਸੁਣਿ ਸਖੀ ਸੁਹੇਲੀ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੈ ॥
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਾ ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਬਿਗਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਜਾ ਤਿਸ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥੨॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀਘਰੀਆ ਜੀਉ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥
 ਕਿਉ ਖੂਲੈ ਗਲ ਜੇਵੜੀਆ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥
 ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ਤਿਸਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ ॥
 ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥
 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੈ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਚ ਘਰੁ ਸਬਦਿ ਸਿਵਾਪੈ ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਲੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ॥੩॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੪੩-੧)

(੯) ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ।

ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਂਈਂ ਭੀ ਤਹਿਜੀ ਕਾਢੀਆ ॥
 ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇਹੁ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ ਭੂਰਿ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ ॥੧॥
 ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥
 ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲੁ ਪਿਆਰਾ ਏਹੁ ਮਹਿਜਾ ਆਸਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਸਜਣੁ ਤੂ ਹੈ ਸੈਣੁ ਤੂ ਮੈ ਤੁਝ ਉਪਰਿ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆ ॥
 ਜਾ ਤੂ ਅੰਦਰਿ ਤਾ ਸੁਖੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ ॥੨॥
 ਜੇ ਤੂ ਤੁਠਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲਿ ॥
 ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲਿ ॥੩॥
 ਪਾਵ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤਉ ਨੈਣੀ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਲਿ ॥
 ਸੁਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਜੇ ਗੁਰੁ ਥੀਵੈ ਕਿਰਪਾਲਿ ॥੪॥
 ਕਿਤੀ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ਪਿਰੀਏ ਰੋਮ ਨ ਪੁਜਨਿ ਤੇਰਿਆ ॥
 ਤੂ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹੁ ਹਉ ਕਹਿ ਨ ਸਕਾ ਗੁਣ ਤੇਰਿਆ ॥੫॥
 ਸਹੀਆ ਤਉ ਅਸੰਖ ਮੰਵਹੁ ਹਭਿ ਵਧਾਣੀਆ ॥
 ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ਦੇਹਿ ਦਰਸੁ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਆ ॥ ੬ ॥
 ਜੈ ਡਿਠੇ ਮਨੁ ਧੀਰੀਐ ਕਿਲਵਿਖ ਵੇਵਨਿ ਦੂਰੇ ॥
 ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈ ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥੭॥
 ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਈ ਮਿਲਿਆ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
 ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ॥੮॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੧-੭)

ਤੂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ ਤੂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
 ਤੂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਹਉ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ॥੧॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਿ ॥ ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਉ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥੧॥
 ਹਮ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੂ ਬਜਾਵਨਹਾਰਾ ॥ ਹਮ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਦਾਤਾਰਾ ॥
 ਤਉ ਪਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਤੁਮਹਿ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥
 ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
 ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਦਰਦ ਬਿਨਾਸੁ ॥ ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਮਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥੩॥
 ਹਉ ਬਲਿਹਾਰਿ ਜਾਉ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਜਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ ॥
 ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ॥੪॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੪-੯)

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੋਹਿ ਕਵਨੁ ਅਨਾਥੁ ਬਿਚਾਰਾ ॥
 ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਨੁਖੁ ਕਰਿਆ ਇਹੁ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨ ਜਾਹਿ ਅਪਾਰਾ ॥
 ਸਭ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੂਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥
 ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਆਪਹਿ ਏਕ ਪਸਾਰਾ ॥
 ਸਾਧ ਨਾਵ ਬੈਠਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵਸਾਗਰੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥੨॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੦-੪)

ਤੁਅ ਚਰਨ ਆਸਰੋ ਈਸ ॥
 ਤੁਮਹਿ ਪਛਾਨੁ ਸਾਕੁ ਤੁਮਹਿ ਸੰਗਿ ਰਾਖਨਹਾਰ ਤੁਮੈ ਜਗਦੀਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਤੂ ਹਮਰੇ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਕਹੀਐ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਖੇ ॥
 ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਲਾਖੈ ॥੧॥

ਬਿਨੁ ਬਕਨੇ ਬਿਨੁ ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ॥
 ਜਾਕਉ ਮੇਲਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਜਨ ਦਰਗਹ ਮਾਨੇ ॥੨॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੮-੧੭)

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
 ਹਮ ਭੂਲਿ ਵਿਗਾੜਹ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥
 ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤਿ ਸਮਝਾਏ ॥
 ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾਂਢਿਆ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੮, ੭੫੦-੩)

(੧੦) ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਣਿ ਤੁਹਾਰੀ ॥
 ਮਿਲੈ ਸੂਖੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹਿ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਅਵਰ ਨ ਸੂਬੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਤਉ ਦੁਆਰੀ ॥
 ਲੇਖਾ ਛੋਡਿ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟਹ ਹਮ ਨਿਰਗੁਨ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥
 ਸਦ ਬਖਸਿੰਦੁ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇਇ ਅਧਾਰੀ ॥
 ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਇਹ ਬਾਰੀ ॥੨॥

(ਫੋਤੀ ਮ: ੫, ੭੧੩-੧੬)

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ॥ ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ॥੧॥
 ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਅਪਣੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਅਪਣੀ ਸਰਣਿ ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤੇ ॥੨॥
 ਸੁਨਹੁ ਬਿਨਉ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਹਿ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ ॥੩॥
 ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸਿ ॥੪॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੧-੧੯)

ਹੇ ਅਚੁਤ ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਘ ਨਾਸ ॥
 ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ॥
 ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ॥
 ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੈ ਸਦਾ ਬਿਬੇਕ ॥
 ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰ ॥
 ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ॥
 ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੇ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
 ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਰਾਖਉ ਹੀਐ ਪਰੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੧-੧੭)

ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਮ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਗੇ ॥
 ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰਉ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗਲਿ ਲਾਵਹਿਗੇ ॥
 ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵਹਿਗੇ ॥
 ਸੁਤੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੂਲਿ ਬਿਗਾਰਿ ਜਗਤ ਪਿਤ ਭਾਵਹਿਗੇ ॥੧॥
 ਜੋ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸੇਈ ਹਮ ਪਾਵਹਗੇ ॥
 ਮੋਹਿ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠਉਰ ਜਿਸੁ ਪਹਿ ਹਮ ਜਾਵਹਗੇ ॥੨॥
 ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਵਹਿ ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਹਰਿ ਭਾਵਹਿਗੇ ॥
 ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ਜੋਤਿ ਰਲਿ ਜਾਵਹਗੇ ॥੩॥
 ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਆਪਿ ਲਿਵ ਲਾਵਹਿਗੇ ॥
 ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਨਿ ਦੁਆਰਿ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਵਹਿਗੇ ॥੪॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੧-੩)

(੧੧) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਹਉ ਮਾਗਉ ਤੁਝੈ ਦਇਆਲ ਕਰਿ ਦਾਸਾ ਗੋਲਿਆ ॥
 ਨਉਨਿਧਿ ਪਾਈ ਰਾਜੁ ਜੀਵਾ ਬੋਲਿਆ ॥
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਦਾਸਾ ਘਰਿ ਘਣਾ ॥
 ਤਿਨਕੈ ਸੰਗਿ ਨਿਹਾਲੁ ਸ੍ਵਣੀ ਜਸੁ ਸੁਣਾ ॥
 ਕਮਾਵਾ ਤਿਨਕੀ ਕਾਰ ਸਰੀਰੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੋਇ ॥
 ਪਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀਸਿ ਬਿਗਸਾ ਪੈਰ ਧੋਇ ॥
 ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ॥
 ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਦਿਚੈ ਥਾਉ ਸੰਤ ਧਰਮਸਾਲੀਐ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੧੮-੧੯)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਨਿਸਿ ਅਰੁ ਭੋਰ ॥
 ਕੇਸ ਸੰਗਿ ਦਾਸ ਪਗ ਬਾਰਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ॥੧॥
 ਠਾਕੁਰ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਬੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥
 ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਹਰਿ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਨਿਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋਰਿ ॥
 ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਰੇ ਉਧਰਸਿ ਆਖੀ ਫੋਰ ॥੨॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੫੦੦-੧)

(੧੨) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਪ੍ਰਭ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ॥
 ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਲਾਗਉ ਜਨ ਚਰਨੀ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਦਰਸੁ ਪਾਵਉ ॥
 ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਿ ਕਰਉ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥
 ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਉ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਨਿਤ ਰਹੀਐ ॥
 ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਅਨਦੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਲਹੀਐ ॥੨॥

(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੩-੧੨)

(੧੩) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰਹੁ ॥
 ਸੰਤਹ ਚਰਣ ਹਮਾਰੇ ਮਾਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਤਨਿ ਧੂਰਿ ਪਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਬਾਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਗਿ ਧਰਹੁ ॥
 ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਨਿਵਾਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲੇ ਭਰਮਾ ਹੋਮਿ ਜਰਹੁ ॥੧॥

ਜੇ ਤੁਮ੍ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਭਾਵਨੁ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰਿ ਟਰਹੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹੀ ਦਾਤੇ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਲੇ ਮੋਹਿ ਉਧਰਹੁ ॥੨॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੮-੫)

(੧੪) ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਬਸਹੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥
ਤੈਸੀ ਬੁਧਿ ਕਰਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀ ਪਾਵਉ ਧੂਰਾ ਮਸਤਕਿ ਲੇ ਲੇ ਲਾਵਉ ॥
ਮਹਾ ਪਤਿਤ ਤੇ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥
ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗਉ ਕੀਓ ਤੁਹਾਰੇ ਭਾਵਉ ॥
ਜੇ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਹੀ ਇਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵਉ ॥੨॥
ਸਦਹੀ ਨਿਕਟਿ ਜਾਨਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਪਰਾਪਤਿ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਲਹੀਐ ॥ ੩ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਰੇ ਮੀਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੇ ਖੀਰਾ ॥੪॥

(ਵੇਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੨-੧੮)

(੧੫) ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੂਰਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਧਿਆਵਉ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥
ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੯-੧੨)

(੧੬) ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਰਾਖੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨੁ ਸਭ ਗੁਨ ਤੇਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕੁ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ॥
ਖੇਦੁ ਕਰਹਿ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਸੰਤਾਵਹਿ ਆਇਓ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੇ ॥੧॥
ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਅਨਿਕ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਛੋਡਹਿ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ॥
ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨਿ ਤਾਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਹੀ ॥੨॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹਿ ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸੰਤੀ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥

ਜੀਤਿ ਲਏ ਓਇ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੪॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੩੦੫-੧੯)

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਭੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪਿ ਛਡਾਵਹੁ ॥

ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ ਆਪਨ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਵਹੁ ॥੧॥

ਅਪੁਨੀ ਬਿਧਿ ਆਪਿ ਜਨਾਵਹੁ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਧਿ ਮਨ ਮਹਿ ਪਾਵਹੁ ॥

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਹਿ ਨ ਧਾਵਹੁ ॥੨॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੭-੧੧)

(੧੭) ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ਤੂੰ ਸਾਜਨੁ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਡਰਾਹੀ ॥੧॥

ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥

ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਸੇਵਤ ਜਾਗਤ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨੀ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਵਿਕਰਾਲਾ ॥

ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੨॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੮-੬)

(੧੮) ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਜੇ ਹਰਿ ਸੇਵਹਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ॥

ਹਮ ਉਪਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਸੁਆਮੀ ਰਖੁ ਸੰਗਤਿ ਤੁਮ ਜੁ ਪਿਆਰੀ ॥੧॥

ਹਰਿ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਬਰ ਨੀਰਿ ਭੁਬਤ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ॥੨॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖੁ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ॥

ਜਿਉ ਕੰਚਨੁ ਬੈਸੰਤਰਿ ਤਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਟੀ ਕਟਿਤ ਉਤਾਰੀ ॥੨॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਜਪਉ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰੀ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਜਗਿ ਪੂਰਾ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੩॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ॥

ਜਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੬-੧੬)

ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖੁ ਰਾਤੇ ਕਿਉ ਚਾਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥

ਸਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੭-੧੫)

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥
 ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮਹੀ ਪ੍ਰਤਿ ਪਾਲਹੁ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ॥੧॥
 ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ॥
 ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਅੰਤੁ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡਹੁ ਅਨਿਕ ਬਿਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥
 ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤਿ ਬੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦੁ ਰਖਾਵਹੁ ॥੨॥
 ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥
 ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ॥੩॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੪-੧)

ਹਮ ਸਰਿ ਦੀਨੁ ਦਇਆਲੁ ਨ ਤੁਮ ਸਰਿ ਅਬ ਪਤੀਆਰੁ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥
 ਬਚਨੀ ਤੇਰ ਮੋਰ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨੁ ਦੀਜੈ ॥੧॥
 ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ ॥ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ ॥ਰਹਾਉ॥
 ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੁਰੇ ਬੇ ਮਾਧਉ ਇਹੁ ਜਨਮੁ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ॥
 ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗਿ ਜੀਵਉ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖੇ ॥੨॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੬੯੪-੫)

ਹਮ ਦੀਨ ਮੂਰਖ ਅਵੀਚਾਰੀ ਤੁਮ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥
 ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਕਰਿ ਦਾਸੁ ਦਾਸਾ ਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੁਮਾਰੀ ॥
 ਏਕੁ ਨਿਧਾਨੁ ਦੇਹਿ ਤੂ ਅਪਣਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੫੭-੧੭)

ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਬਰਹ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
 ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਹ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੇ ॥
 ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵਹ ਪਾਰੇ ॥
 ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੇ ॥੩॥
 ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
 ਹਮ ਭੂਲਿ ਵਿਗਾੜਹ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥
 ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤਿ ਸਮਝਾਏ ॥
 ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾਂਢਿਆ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥੪॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੧)

ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਨਿਜਪਤਿ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥
 ਹੋਹੁ ਦੈਆਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਰਹਉ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩, ੬੬੬-੧੦)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ਦੂਜਾ ਭਾਗ)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਤੁਕਾਂ—ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

(੧) ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਓ ॥

ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੧-੧੯)

ਨੇਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥

ਰਸਿ ਰਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਮੋਰੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੦-੧੧)

ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕਿ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੩-੭)

ਹਮ ਸਰਿ ਦੀਨੁ ਦਇਆਲੁ ਨ ਤੁਮ ਸਰਿ ਅਬ ਪਤੀਆਰੁ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥

ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨੁ ਦੀਜੈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੬੯੪-੬)

ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੁਰੇ ਬੇ ਮਾਧਉ ਇਹੁ ਜਨਮੁ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ਲੇਖੇ ॥

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗਿ ਜੀਵਉ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖੇ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੬੯੪-੮)

ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਦਇਆਲ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ ॥

ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ॥

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਹਰਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ ॥

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਬਿਨਉ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ ॥

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੯-੧੩)

ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨੰਤੀ ਕਦਿ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥

ਸਭਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਮਾਣਹਿ ਰਲੀਆ ਇਕ ਦੇਵਹੁ ਰਾਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥

(ਰਾਮਬਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੫੯-੧੫)

ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੪-੧)

ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ॥ ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨੁ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੪੮੪-੮)

ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਘਣੀ ਚਿਤਵਤ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥

ਕਰਹੁ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੩੧-੩)

ਜੀਵਨੁ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਰਿ ਪੇਖਾ ॥

ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਫੇਰਿ ਭਰਮ ਕੀ ਰੇਖਾ ॥

ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੧-੧੦)

ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧੁ ਅੰਦਰਿ ॥ ਦੇਖਹਿ ਆਪਿ ਬੈਸਿ ਬਿਜ ਮੰਦਰਿ ॥

ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰਿ ਦਰਸਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੪-੮)

ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਿਆ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੧੧)

ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ ਅਬ ਕਿਛੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩, ੬੬੬-੧੨)

ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਮੈ ਦਰਸਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸਿ ਜੀਉ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧, ੭੬੨-੧੯)

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਅਤਿ ਘਨੀ ਇਹੁ ਜੀਉ ਹੋਮਾਗਉ ॥

ਅਰਥ ਆਨ ਸਭਿ ਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰਿਅ ਨਿਮਖ ਸੋਹਾਗਉ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੧੨)

ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥

ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਇ ਮਿਲੁ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਵਾਰਿਆ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੬-੧੦)

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲ ਅਪਣੀ ਸਿਫਤਿ ਦੇਹੁ ॥

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਏਹੁ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੧-੮)

ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥

ਪਾਇ ਲਗਉ ਮੋਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਕੋਉ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਬਡਭਾਗੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੫)

ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਬਹੁ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਬਿਖਮ ਰੈਣਿ ਘਣੇਰੀਆ ॥

ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੭੩-੩)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤ੍ਰੁ ਦੇਖਹਿ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥

ਲਾਖ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖੁ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੦-੧੬)

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਗਾਵਏ ॥

ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੦-੧੩)

ਤੁਮ ਹਰਿ ਦਾਤੇ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਤੁਝ ਪਾਸਹੁ ਹਰਿ ਦਾਨੈ ॥

ਜਨਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੀਜੈ ਸਦ ਬਸਹਿਰਿਦੈ ਮੋਹਿ ਹਰਿਚਰਾਨੈ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੮, ੧੩੨੧-੧)

ਹਮ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਲੋਚਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਖਨਬੇ ॥

ਤੁਮ ਬਡ ਦਾਤੇ ਜੀਅ ਜੀਅਨ ਕੇ ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਬਿਰਬੇ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੮, ੧੩੨੦-੫)

ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਦੀਨਾ ॥

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਕੀਨਾ ॥

(ਤੁਥਾਰੀ ਮ: ੫, ੧੧੧੭-੧੦)

ਕਿਛੁ ਕਿਸੀ ਕੈ ਹਥਿ ਨਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਐਸੀ ਮੇਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝਬੂਝਾਈ ॥

ਜਨਨਾਨਕਕੀ ਆਸਤੂਜਾਣਹਿ ਹਰਿਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿਹਰਿਦਰਸਨਿਤ੍ਰਿਪਤਾਈ ॥

(ਗੋਭ ਮ: ੮, ੮੬੦-੩)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇਰਾ ਕਿਆ ਕੇ ਪੂਜ ਚੜਾਵਏ ॥

ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੫, ੫੫੨-੮)

(੨) ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਿਗ੍ਰਾਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਰ ਹਰਹ ॥

(ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ: ੫, ੧੩੫੮-੧੧)

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੩੩-੧੮)

ਉਧਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਦੁਆਰੇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੪-੮)

ਸਾਮੀ ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ਦਰਬਾਰੇ ॥

ਕੋਟਿ ਅਪਰਾਧ ਖੰਡਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਉਨੁ ਉਧਾਰੇ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੪-੧੮)

ਮਿਤ੍ਰੁ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਛਡਿ ਗਵਾਇਆ ਰੰਗਿ ਕਸੁੰਭੈ ਭੁਲੀ ॥

ਤਉ ਸਜਣ ਕੀ ਮੈ ਕੀਮ ਨ ਪਉਦੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਢੁ ਨ ਲਹਦੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੩-੧੧)

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵੰਵਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹਭੁ ਕਿਝੁ ਤਿਆਗੀ ॥

ਹਭੇ ਸਾਕ ਕੂੜਾਵੇ ਡਿਠੇ ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਢੈ ਲਾਗੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੩-੧੭)

ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥

(ਵਡਹੋਸ ਮ: ੫, ੫੬੩-੧੫)

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿ ਮੇਲਾ ॥ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਹੇਲਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੩-੬)

ਆਇਓ ਸਰਣਿ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਚਿਤਵਉ ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਓਰਿ ॥

ਅਭੈ ਪਦੁ ਦਾਨੁ ਸਿਮਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰਿ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੧-੧੯)

ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਨਹ ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈ ਨਾਹਿ ਕੋਊ ਗੁਨੁ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯, ੬੩੨-੧੭)

ਕਿਉ ਛੂਟਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਭਵਜਲ ਨਿਧਿ ਭਾਰੀ ॥

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਬੀਨੁਲਾ ਜਨੁ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੫੫-੧੭)

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਜਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਸਰਨਿ ਸਮਾਵਉ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੨-੧੮)

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਵਿਕਰਾਲਾ ॥

ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੮-੭)

ਜੋਇ ਦੂਤ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤੁ ਸੰਤਾਵਤ ਤੇ ਭਇਆਨਕ ਭਇਆ ॥

ਕਰਹਿ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖੁ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਨਇਆ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੨-੧੪)

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਆਹਿ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੭੦੨-੧੬)

ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਪਾਇ ॥
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੫-੨)

(੩) ਭਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਾਧ ਤੋਰੇ ਕੀ ਜਾਚਨਾ ਵਿਸਰੁ ਨ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੇ ਭਲਾ ਤੋਰੈ ਭਾਣੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥

(ਆਸਾਵਰੀ ਮ: ੫, ੭੩੧-੯)

ਨਿਰਗੁਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਣੁ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੮-੧੭)

ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਭਾਣੈ ॥
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮ੍ਹਰਾ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੭੮੩-੧੭)

ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥ (ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੫੨-੧੭)
ਦਰਿ ਜਾਇ ਦਰਸਨੁ ਕਰੀ ਭਾਣੈ ਤਾਰਿ ਤਾਰਣਹਾਰਿਆ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਾਖਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਰਿਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੭੩-੧੬)

ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਦੇਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜਾਪੈ ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੩੩-੮)

(੪) ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਜਾਂ ਓਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਇਕ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਦੇ ਕਾਨੇ ॥
ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਨੇ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੭, ੧੬੯-੧੭)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਮੇਲਿ ਜਨ ਸਾਧੂ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਪਗ ਸਾਧ

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪਾਖਾਣੁ ਹਰਿਓ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੭, ੬੯੮-੮)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨਾਮੁ ਨਰ ਹਰੀ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ਸਿੰਧੁ ਭਉ ਤਰੀ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੪, ੧੧੩੪-੭)

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੇ ॥ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮਿਲੇ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੧-੬)

ਪੂਰੇ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਲਾਈ ॥

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲੋਚ ਲਗੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰਭਿ ਲੋਚ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥

(ਗੁਸਰੀ ਮ: ੪, ੪੯੩-੧੩)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਉ ਨਾਮੁ ਅਜਾਚੀ ॥

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੬੯-੯)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੈ ਸਰਧਾ ਨਾਮਿ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਨਿ ਮਿਲਾਵੈਗੋ ॥

(ਬਾਨਤਾ ਮ: ੪, ੧੩੧੦-੧੬)

ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥

ਤਿਨਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੈ ਜਾਚਿਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੪੨-੪)

ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਹਿਰਦੈ ਵਾਸਹਿ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥

ਸੋਗ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੨-੧੩)

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਿਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੈ ਅੰਚਲਿ ਲਾਵਹੁ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਇ ਤਰਣੀ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੨-੯)

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਬਛਲ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ॥

ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੩-੧੩)

ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੫-੧੮)

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਸਿ ਕਮਾਵਾ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਸਿ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੪)

ਇਨ ਤੇ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਾਰਿ ਪਰੇ ਤੁਮ੍ ਸਾਰਨ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਰੰਕ ਤਾਰਨ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੦-੧੭)

ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲ ॥
ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੮-੯)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੫, ੭੨੪-੪)

(੫) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਾ ਬੁਧਿ ਦੀਜੈ ਜਿਤੁ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ॥ਸਾ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਜਿਤੁ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ॥
ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੦-੬)

ਤਾਕੈ ਚਰਣਿ ਪਰਉ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਿਹਾਲਾ ॥
ਭਗਤਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਹੋਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥

(ਫਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੧੮)

(੬) ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖ ਮਾਰੈ ॥
ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਹਿ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਰੈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੦-੬)

ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮਾਨ ॥
ਦੇਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿਗੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥

(ਕੇਵਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੧੯-੧੭)

ਦਾਮੋਦਰ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਸੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਧਨ ਮਾਲ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾਚਿਕ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਮਿਲੈ ਰਵਾਲ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੪-੧੫)

ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਿ ਵਿਹਾਵੇ ॥
ਤੁਧਹੁ ਭੁਲੇ ਸਿ ਜਮਿ ਜਮਿ ਮਰਦੇ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁਕਨਿ ਹਾਵੇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੬੧-੧੭)

ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥
ਤਿਨਕਾ ਦਰਸੁ ਦੇਖਿ ਮਨੁ ਬਿਗਸੈ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੪, ੧੧੩੫-੮)

ਜੇ ਹਰਿ ਸੇਵਹਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ॥
ਹਮ ਉਪਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਸੁਆਮੀ ਰਖੁ ਸੰਗਤਿ ਤੁਮ ਜੁ ਪਿਆਰੀ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੬-੧੬)

(੭) ਦਾਸਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਜਗਤਪਿਤ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਦਾਸਨਿਦਾਸ ਕੀਜੈਪਨਿਹਾਰੀ ॥
(ਭੋਰਉ ਮ: ੪, ੧੧੩੫-੧੦)

ਸੇਵਕੁ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਾਗੈ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਕਮਾਵਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥
(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੦੨-੧੩)

(੮) ਰਿਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਦ ਕਰਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਨ ਕੇ ਨਾਸੁ ॥
(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੧੮-੯)

(੯) ਚਰਣ ਧੂੜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਜਿਸਨੇ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਜਨੁਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿਮੰਗੈ ਤਿਸੁਗੁਰਸਿਖਕੀ ਜੋ ਆਪਿਜਪੈ ਅਵਰਹਨਾਮੁਜਪਾਵੈ ॥
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੬-੧)

ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਰੇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰਸਿਖ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ ॥
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ੩੦੭-੧੮)

ਰਾਮ ਮੋਕਉ ਹਰਿ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ ॥
ਹਉ ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਪਗ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਈਐ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪, ੮੮੧-੧੫)

ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ ॥
ਜਬ ਲਗਿ ਸਾਸੁ ਹੋਇ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਪਿਵੀਜੈ ॥
(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੬-੯)

ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚੇਤਾਇਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜਿਨਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੧੬੩-੧੫)

ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਵਸਤੁ ਇਕ ਮਾਂਗਉ॥ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ॥
ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਈ ਲਖ ਵਰੀਆ ਦੇਹੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੯੯-੧੬)

ਦਾਮੋਦਰ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਸੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਧਨ ਮਾਲ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾਚਿਕ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰਭ ਮਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਮਿਲੈ ਰਵਾਲ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੪-੧੫)

ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰਹੁ ॥

ਸੰਤਹ ਚਰਣ ਹਮਾਰੇ ਮਾਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਤਨਿ ਧੂਰਿ ਪਰਹੁ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੮-੫)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨੁ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥

(ਗੋਬ ਮ: ੫, ੮੬੬-੭)

ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥ ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਰੋਨਾਰਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੪-੧੮)

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਹ ॥

ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰਿ ਪੜੀਆਹ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੫-੧੨)

ਹਰਿ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਤਰੈ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾਂ ਨਾਉ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੭-੯)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥ ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਜੈ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੪-੭)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੯੪-੧੯)

ਜਿਸਨੋ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸਨੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰਿ ਦੇਹੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਬਾਛੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੧੪)

ਤਾਕੈ ਚਰਣਿ ਪਰਉ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਿਹਾਲਾ ॥

ਭਗਤਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਹੋਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੧੮)

ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਧੂਰਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੧੯)

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੂਰਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਧੂਰਿ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੯-੧੦)

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥ ਧੂਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੧-੧੨)

ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾਕੀ ਤੈਂ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ॥

ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਤੂ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ ਚਰਣ ਧੂਰਿ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੦-੧੪)

ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਸੰਗਿ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ॥

ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਦੇਹੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਏਹੀ ॥

(ਬਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੦-੩)

ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਈ ॥

ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਬਾਛੈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਪਰੋਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੮-੧)

ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਿਆ ॥

ਚਰਨ ਰੇਨ ਬਾਂਛੈ ਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ॥

(ਬਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੫-੨)

ਸਾ ਮਤਿ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤੁ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧਾ ॥

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ ॥ (ਬਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੭-੧੯)

ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤੁ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸਿ ॥

ਧੂੜਿ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧, ੭੨੨-੨)

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ ॥

ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥

(ਸੂਰੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੫)

ਤਜਿ ਆਪੁ ਬਿਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ ਦੀਉ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੭-੩)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਧੂਰਿ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੫, ੭੨੪-੪)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ ॥

(ਸੂਰੀ ਮ: ੫, ੭੪੧-੧੮)

ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਰਿਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰੀ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗੁ ਪਾਈ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੧੪)

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਦਇਆਲਾ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੫੦-੯)

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਐ ॥ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਮਿਲੈ ਨਿਸਤਰੀਐ ॥
(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੪-੧੫)

ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
ਪਾਵਉ ਧੂਰਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥
(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੧੯)

ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨੁ ਲਾਗਹੁ ਪਾਲ ॥
ਮੋਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤਨ ਪਗ ਰਾਲ ॥ (ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੧-੧)

ਪ੍ਰਭ ਕਰਹੁ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਰਿ ॥
(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੩੭-੧੮)

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥
ਜਾਚਉ ਸੰਤ ਰਵਾਲ ॥ (ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੪੮-੧)

ਤੇਰਿਆ ਸੰਤਾ ਜਾਚਉ ਚਰਨ ਰੇਨ ॥ ਲੇ ਮਸਤਕਿ ਲਾਵਉ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇਨ ॥
(ਬਸੰਤੁ ਮ: ੫, ੧੧੯੨-੩)

ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਿਆ ਸੰਤਹ ਕੀ ਰਾਵਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ ਮਨ ਤਨ ਕੇ ਆਧਾਰ ॥
(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੪-੧੯)

ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਰਿ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥
(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੬-੧੪)

ਕਿਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਕਿਸੁ ਆਰਾਧੀ ਜੋ ਦਿਸਟੈ ਸੋ ਗਾਛੈ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੀਐ ਚਰਣ ਰੇਨੁ ਮਨੁ ਬਾਛੈ ॥
(ਦੇਵ ਭੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੪੪-੧੮)

ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਢੀਨੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਰੇਨਾਰੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਹਾਥ ਦੇਇ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੮-੬)

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੭-੫)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਣੈ ॥ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥
ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਜਾਚਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੭੫-੧੦)

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥ ਧੂਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੧-੧੨)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣਿ ॥ ਸੰਤਨ ਧੂਰਿ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੮੨-੧੪)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੇਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਹਮ ਧੂਰਾ ॥

ਕੋਈ ਆਣਿ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੪, ੫੭੨-੧੪)

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰਾਮੀ ਪਤਿ ਮਤਿ ਕੀਨੀ ਪੂਰੀ ॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਬਾਛਉ ਸੰਤਾ ਧੂਰੀ ॥

(ਜੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੫-੯)

ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਬਿਮਲਮਤਿ ਗੁਰ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵਹ ਹਮ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਇਬਾ ॥

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਰੇਣ ਸਾਧ ਪਗ ਮਾਗੈ ਹਰਿ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਦਿਵਾਇਬਾ ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੭-੧੪)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਪਾਵਉ ॥

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਲੈ ਮਾਥੈ ਲਾਵਉ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੨-੩)

ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਵਾ ਧੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੩-੧੦)

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖ ਮਾਗੈ ਮੋਕਉ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੩-੧੮)

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੧)

(੧੦) ਚਰਣ-ਕਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਿਵ ਬਿਰੰਚਿ ਅਸੁਰ ਸੁਰ ਜੇਤੇ ਕਾਲ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਰਤੇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ ਤੁਮ੍ਹ ਨ ਡਾਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੭-੮)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗਉ ਨੇਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਏਹੁ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੮-੧੨)

ਸੁਨਹੁ ਬਿਨਉ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਹਿ ਮੇਰੈ ਚੀਤਾ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੨-੨)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੀਜੈ ਲੜਿ ਲਾਇ॥ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਧਿਆਇ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੫੨-੧੨)

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਨ ਛੋਡਉ ਭਾਵੈ ਲੋਗੁ ਹਸੈ॥ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੇ ਬਸੈ ॥

(ਬਸੰਤ ਨਾਮਏਉ ਜੀ, ੧੧੯੫-੧੮)

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਦੁਖਿ ਬਿਆਪਿਓ ਦਾਸ ਲੇਵਹੁ ਤਾਰਿ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੫-੩)

ਹਮਾਰੈ ਏਹੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

ਅਲਿ ਮਕਰੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਮਨੁ ਫੇਰਿ ਫੇਰਿ ਰੀਝੈ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੫, ੧੩੨੧-੧੬)

ਕਬੀਰ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰਉ ਤੁਝ ਕਉ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨਉ ਤੁਅ ਨਾਉ ॥

ਬੈਨ ਉਚਰਉ ਤੁਅ ਨਾਮ ਜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਠਾਉ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੦-੧੬)

ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦਮੋਦਰ ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ॥

ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਗਹੁ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਧਿਆਨ ॥

(ਛੋਲਾ ਮ: ੫, ੧੧੧੯-੧੮)

ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਰਾਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਧਾਰ ॥

ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਾਨਕੁ ਸਰਨਿ ਆਇਓ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਖ ਅਧਾਰ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੬-੭)

ਹਮ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਹਰਿ ਸਰਣੀ ਅਪੁਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇਂਹੁ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਆਨ ਨ ਕੇਂਹੁ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੨-੩)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥

(ਨਟ ਮ: ੫, ੯੭੬-੧੦)

ਮਿਲੁ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਤਹਾ ਪੂਰਨ ਆਸੋ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਿਵਾਸੋ ॥

(ਬਿਹਾਰਕਾ ਮ: ੫, ੫੪੫-੩)

ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ॥
ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਲੁ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾਤੋ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ॥
(ਗੁਰੂ ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ੧੩-੬)

ਮੇਰੀ ਹਰਹੁ ਬਿਪਤਿ ਜਨ ਕਰਹੁ ਸੁਭਾਈ ॥
ਚਰਣ ਨ ਛਾਡਉ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੩੪੫-੧੧)

ਭਵਰੁ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ਹੋਹੁ ਕਉਲਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਇਓ ਜਿਉ ਬੂੰਦਹਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਮਉਲਾ ॥
(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੬-੭)

ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਰਾ ਮੋਹਿ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ॥
(ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੪-੩)

ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ॥
(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੫, ੫੬੨-੧੯)

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ਤਹ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ॥
(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ੪੯੯-੧੭)

ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਸੰਗਿ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ॥
ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਦੇਹੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਏਹੀ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੦-੩)

ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਹਿਰਦੈ ਵਾਸਹਿ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥
ਸੋਗ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੨-੧੩)

ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੩੪-੧)

ਪ੍ਰਭ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਆਸਾਝੁ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸ ॥
(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੩੪-੯)

ਪੁਰਖੋ ਬਿਧਾਤਾ ਏਕੁ ਸ੍ਰੀਧਰੁ ਕਿਉ ਮਿਲਹੁ ਤੁਝੈ ਉਡੀਨੀਆ ॥
ਕਰ ਕਰਹਿ ਸੇਵਾ ਸੀਸੁ ਚਰਣੀ ਮਨਿ ਆਸ ਦਰਸ ਨਿਮਾਣੀਆ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੭-੭)

(੧੧) ਨਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਰੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੭)

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਮੋਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਹਰਿ ਨਿਮਘਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਹਮ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਘੁਮਘਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੭, ੭੮੧-੧੭)

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ ਉਸਤਤਿ ਕਉਨੁ ਕਰੀਜੈ ਰਾਮ ॥
ਸੰਤਾ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੮੭-੭)

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮਾਰਗੁ ਪਾਇਓ ਸਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥
ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮੁ ਮਹਾਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੬੬-੧੮)

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਦਇਆਲਾ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੫੦-੬)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਪਿ ॥
ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਵਸਦੀ ਕੀਨੀ ਆਪਿ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੨-੧੫)

ਜੇ ਹਮਰੈ ਮਨ ਚਿਤਿ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਨਹੁ ਮੇਰੀ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਨਿਤ ਜੀਵਾ ਆਸ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੭, ੧੭੦-੧੬)

ਮੋਕਉ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਲਿ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

(ਰਾਮ: ਮ: ੭, ੮੮੨-੬)

ਜਾਚਿਕੁ ਜਾਚੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸੋਈ ਰੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤਾਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਾਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਕੋਈ ਰੇ ॥

(ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੬-੧੮)

ਹਾ ਹਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ॥
ਹਮ ਤੇ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੫-੧੧)

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਤਿ ਬਡੇ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਪੂਰਨ ਰਤਨਾਗੀ ॥

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਾਂਗੈ

ਮਸਤਕੁ ਆਨਿ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੀ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੧-੧੩)

ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਉਚ ਅਪਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗਤੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੩-੧੮)

ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰਿ ਪਹਿ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੬-੧੩)

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਹਉ ਮਾਗਉ ਸਰਣਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੯-੫)

ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਨਿਜ ਪਤਿ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥

ਹੋਹੁ ਦੈਆਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੰਉ ਸਦਾ ਰਹਉ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩, ੬੬੬-੧੦)

ਮਹਾ ਕਲੇਲ ਬੁਝਹਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥

ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਦਾਸ ਕੀ ਘਾਲ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੩-੧)

ਹਰਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ॥

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਤਾਰਹੁ ਭੁਜਾ ਗਹਿ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿ ਲੇਵਹੁ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੩-੯)

ਠਾਕੁਰ ਬਿਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨੁ ਆਇਓ ॥

ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਸਹਜ ਰਸ ਸੁਨਤ ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਇਓ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੭-੭)

ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੨-੩)

ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਬਿਨਤੀ ਏਹ ਕਹੀ ॥

ਆਨ ਬਿਉਹਾਰ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਪਾਇਓ ਲਾਭੁ ਸਹੀ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੦-੧੨)

ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਦੇਖਿ ਕਹਉ ਤੂ ਕੈਸਾ ਸਭਿ ਜਾਚਕ ਤੂ ਦਾਤਾਰਾ ॥

ਭਗਤਿ ਹੀਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਰਿ ਦੇਖਹੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਉਰਿਧਾਰਾ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੫੫-੧੦)

ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਅਪਨੇ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਇਆਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਧਾਰੇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੮-੯)

ਨਿਰਤਿ ਨ ਪਵੈ ਅਸੰਖ ਗੁਣ ਉਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥ (ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੪-੧੧)

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮਿ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਾਵਹੁ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈਗੋ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੩੦੯-੧੦)

ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮਿਲਿਆ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ੧੪੨੯-੧੦)

ਦਰਿ ਮੰਗਤੁ ਜਾਚੈ ਦਾਨੁ ਹਰਿ ਦੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਲੋਹੁ ਮਿਲਾਇ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ॥

(ਸੂਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੭੯੦-੧੧)

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਜਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਸਰਨਿ ਸਮਾਵਉ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੩-੧੮)

ਜਿਨਿ ਉਪਾਏ ਸੋ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਵੈ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੦-੧੧)

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵਿਰਲੈ ਪਾਈ ॥

ਨਾਨਕੁ ਏਕੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੬੭-੧੮)

ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੂਖ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਹੀ ॥

ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਖਾਲਕਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੮੫-੮)

ਖੁਧਿਆਵੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕੁਬੋਲੁ ॥

ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਜੋਗੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੧੭-੪)

ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਰਾਖਉ ਹੀਐ ਪਰੋਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੩੬੧-੧੮)

ਵਿਣੁ ਤੁਧੁ ਹੋਰੁ ਜਿ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰਿ ਦੁਖਾ ਕੈ ਦੁਖ ॥
ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ॥

(ਰਾਮ: ਵਾਰ ਮ: ੫, ੯੫੭-੧੯)

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮੁ ਸਭੁ ਨਿਹਚਲੁ ਤੁਧੁ ਬੇਹੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੧੦-੧੨)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥
ਕਰਹੁ ਫ਼ਿਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥

(ਕੇਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੦-੮)

ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੁ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੨੯-੧੨)

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਰੇ ਮੀਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੇ ਖੀਰਾ ॥

(ਟੋਭੀ ਮ: ੫, ੭੧੩-੪)

ਅਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਤਾੜੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨਤੀ ਭੀਖਿਆ ਨਾਮੁ ਦਰਿ ਪਾਈ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੪੪-੧੫)

ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲੀਨੋ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੦-੬)

ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੋ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਹੋ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੩-੧੨)

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੰਦਕਾਰਾ ॥
ਮੈ ਗਰੀਬ ਮੈ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ॥

(ਤਿਲੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੭੨੭-੧੨)

ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ॥ ਜਿਤੁ ਰਸਨਾ ਹਰਿਨਾਮੁ ਉਚਾਰੇ ॥
ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸਾਧ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੩-੧੨)

ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਗਤ ਮੈ ਹਰਿ ਕੇ ਕਬਹੂ ਨਾਹਿ ਸੰਭਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ਜਗ ਬੰਦਨ ਰਾਖਹੁ ਬਿਰਦੁ ਤੁਹਾਰਾ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੯, ੭੦੩-੯)

ਕਿਛੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਜਾਤਿ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਢੰਗੁ ਨ ਮੇਰਾ ॥

ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਬੋਲਹੁ ਗੁਣ ਬਿਹੂਨ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਨ ਤੇਰਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੭-੧੫)

ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥ ਕਬਹੂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੭੮-੧੭)

ਬਾਬੀਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹੁ ਜੀਅ ਦਾਨ ॥

ਜਲ ਬਿਨੁ ਪਿਆਸ ਨ ਉਤਰੈ ਛੁਟਕਿ ਜਾਂਹਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥

(ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੨੮੪-੧)

ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਨਿਧਾਨ ॥

ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਮਾਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥

(ਕੋਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੧੯-੧੬)

(੧੨) ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਦੀਨ ਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਉਧਾਰੇ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੩, ੧੧੫੫-੫)

ਜਾਚਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰਿਆ ॥

ਦੇਵਣਹਾਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਮੈ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ॥

ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਈ ਮੂਲਿ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ ॥

ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ਤਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਰਿਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੨੦-੩)

ਨਿਰਗੁਣੀਆਰੇ ਕਉ ਬਖਸਿ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥

ਤੂ ਬਿਅੰਤੁ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੪੩੩-੬)

(੧੩) ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਖਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਤੁਮ੍ਹ ਹਰਿ ਸਾਹ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਸਿ ਦੇਨ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਲਦਿ ਵਾਖਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲੇਨ ॥

(ਬਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੨੯੫-੩)

ਨਉ ਦਰਵਾਜ ਨਵੇ ਦਰ ਫੀਕੇ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦਸਵੇ ਚੁਈਜੈ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੩-੧੪)

(੧੪) ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵਉ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਉਠਿ ਨੀਤ ॥

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੇ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ॥

(ਭੁਸਰੀ ਮ: ੫, ੫੧੯-੮)

(੧੫) ਗਿਆਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਨਿ ਕਛੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਉਪਜਿਓ ਪਸੁ ਜਿਉ ਉਦਰੁ ਭਰਉ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦੁ ਪਛਾਨਉ ਤਬ ਹਉ ਪਤਿਤ ਤਰਉ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੯, ੬੮੫-੮)

(੧੬) ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੀ ॥
ਅਰਦਾਸਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥

(ਸੁਰੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੧੪)

ਹਮ ਜਾਚਿਕ ਦੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਮੁਖਿ ਦੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਾਣੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰੁ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੀ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੭-੫)

(੧੭) ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਾ ॥
ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਸਚਿ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੫੪-੬)

(੧੮) ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਠੇ ਅਜਹੁ ਤਿਨਾੜੀ ਆਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਮਿਲਹੁ ਕਪਟ ਦਰ ਖੋਲਹੁ ਏਕ ਘੜੀ ਖਟੁ ਮਾਸਾ ॥

(ਤੁਘਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੦੯-੪)

ਨਦਰੀ ਭਗਤਾ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਏ ॥ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨਿ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
ਤਉ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰਹਿ ਕਰਤੇ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੬੯-੨)

ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਏ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੪-੧੯)

ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੮੯-੯)

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲੁ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਇਕ ਮੰਗਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੯-੩)

ਦੇਹੁ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੯੦੪-੧੧)

ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਅਪਨੇ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਇਆਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਧਾਰੇ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੬੮-੮)

ਹਰਿ ਜੀ ਲਾਜ ਰਖਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਜਪਾਵਹੁ ਅਪਨਾ ਹਮ ਮਾਗੀ ਭਗਤਿ ਇਕਾਕੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੮-੯)

ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥ ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗੁ ॥

ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਤੁਮ੍ਹ ਥਾਨਿ ਬੈਠਾਵਹੁ ॥ ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੬-੪)

ਚਰਨ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ਹਿਰਦੈ ਵਾਸਹਿ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥

ਸੋਗ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੨-੧੪)

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੪-੧੪)

ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰੁਣਾਪਤੈ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥

ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਲ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੧-੩)

ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸਾਧ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੩-੧੪)

ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੫-੧੧)

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਮਾਗਉ ਇਕੁ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੈ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੧੬)

ਨਿਰਗੁਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਣੁ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ॥

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੮-੧੭)

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੧-੮)

ਕਰ ਜੋੜਿ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਕਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਾਹਾ ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੪੫-੧੮)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਨਾਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੫-੧੬)

ਭਗਤਿ ਕਰਤ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਛਿਨਾਏ ਕਿਹ ਪਹਿ ਕਰਉ ਪੁਕਾਰਾ ॥
ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਫਿਰੇ ਸਗਲ ਬੇ ਦੇਸਵਾ ॥

(ਫੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੧੧੬੭-੧੮)

ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੦੬-੧੩)

(੧੯) ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂ ਵਡ ਦਾਣਾ ਕਰਿ ਮਿਹਰੰਮਤਿ ਸਾਂਈ ॥
ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੭੯-੯)

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਮਾਗਉ ਇਕੁ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬਿ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੮੯-੧੬)

ਤਜਿ ਗੋਪਾਲ ਜਿ ਆਨ ਲਾਗੇ ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ ॥
ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਹਰਿ ਰਖਉ ਕੰਠਿ ਪਰੋਤ ॥

(ਕੋਟਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੧-੧੭)

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸਿ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੮੨-੩)

ਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰਉ ॥

ਕਰਹੁ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਡਾਰਉ ॥

(ਦੋਵ ਕੰਧਾਰੀ ਮ: ੫, ੫੩੧-੧੯)

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਤਿ ਉਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ ॥

ਇਹ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੮੭-੬)

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸੇਵਾ

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਜਗਦੀਸ ॥

ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਰਾਮੁ ਜਪਹਿ ਤੇ ਉਤਮ
ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਘੁਮਿ ਘੁਮੇ ਘੁਮਿ ਘੁਮਿ ਜੀਸ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੭, ੧੨੯੭-੧)

ਆਰਾਧਉ ਤੁਝਹਿ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੇ ॥
ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੇਵਤ ਜਾਗਤ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਜਪਨੇ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੨੯੮-੧੧)

ਹਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਾ ਸੁਆਮੀ ॥
ਤੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ॥
ਹਉ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਤੁਝੈ ਪਹਿ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੭, ੧੦੭੧-੧)

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਇਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਸੁਆਮੀ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੫੦-੫)

ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਬਿਸਰੁ ਨ ਕਾਹੂ ਬੇਰੇ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੬-੮)

ਜੇ ਤੂ ਤੁਠਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲਿ ॥
ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲਿ ॥

(ਸੁਗੀ ਮ: ੫, ੭੬੧-੧੦)

(੨੦) ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥
ਉਰਿ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਚਾਰਹੁ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੯-੩)

(੨੧) ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਸਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥
ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਿ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੧-੧੬)

ਨਾਹਿਨ ਗੁਨੁ ਨਾਹਿਨ ਕਛੁ ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਉਨੁ ਕਰਮੁ ਅਬ ਕੀਜੈ ॥
ਨਾਨਕ ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸਰਨਾਗਤਿ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਪ੍ਰਭ ਦੀਜੈ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੯, ੭੦੩-੬)

ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ ॥
ਸੀਲੁ ਧਰਮ ਜਪੁ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਨੀ ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ ॥

(ਬਿਨਾਵਲ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੮੫੬-੧੧)

(੨੨) ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਜਪਿ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਬਨਵਾਲੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੮-੯)

ਏਕ ਬਸਤੁ ਦੀਜੈ ਕਰਿ ਮਇਆ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲਇਆ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੦-੮)

ਜਪਿ ਜਪਿ ਤੁਧੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰਮੁ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ॥
ਜੇ ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਸੇ ਜੋਨਿ ਨ ਜੋਵਣਾ ॥ (ਭੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੫੨੩-੫)

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਕ ਹਰਿ ਬੂੰਦ ਮਾਰੈ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ॥
(ਬਿਹਾਗਤਾ ਮ: ੫, ੫੪੫-੧੬)

ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ॥
(ਵਫਹੰਸੁ ਮ: ੫, ੫੬੨-੧੬)

ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਭੁਗਤਾ ਆਪਿ ਸਗਲ ਬੀਚਾਰੀਆ ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪਉ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੬੧-੧੧)

ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਰੇਣ ਬੀਵਾ ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕੀਜੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੬੨੬-੩)

ਮਹਾ ਕਲੋਲ ਬੁਝਹਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥
ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਦਾਸ ਕੀ ਘਾਲ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੩-੧)

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥
(ਗੋਤ ਮ: ੫, ੮੬੬-੮)

ਤੋਰੀ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਪਿ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥
(ਗੋਤ ਮ: ੫, ੮੬੬-੧੬)

ਜਪ ਤਾਪ ਸੰਜਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਧਨੁ ਸੰਗਿ ਚਾਲੈ ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਦਇਆ ਦੀਜੈ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਬਾਧਉ ਪਾਲੈ ॥
(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੧੨-੧੨)

ਸਰਣਿ ਪਏ ਜਪਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੪-੪)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਚਲੈ ਜਪਿ ਨਾਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੪-੧੬)

ਨਾਮ ਹੀਣ ਫਿਰਹਿ ਸੇ ਨਕਟੇ ਤਿਨ ਘਸਿ ਘਸਿ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥

ਮੋਕਉ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਲਿ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੭, ੮੮੨-੬)

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰਾ ॥

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਓ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਨਿਬੇਰਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੮-੫)

(੨੩) ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ ਸਿਮਰਉ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮੁ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੨-੧੨)

(੨੪) ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਜਾਵਹੁ ॥

ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਾਵਹੁ ॥

(ਕੇਦਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੨੦-੧੦)

(੨੫) ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਜੋ ਜੋ ਤਰਿਓ ਪੁਰਾਤਨੁ ਨਵਤਨੁ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਹਰਿ ਦੇਵਾ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਜਨ ਸੇਵਾ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੯-੭)

ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਇ ਸੇਵਕੁ ਵਰਤਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨਉ ਬੁਲਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰਿ ਪਹਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੭, ੭੫੮-੧)

ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ ॥ ਨਾਨਕ ਲਾਗੇ ਸੇਵਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੫-੧੬)

ਸੇਵਕੁ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਾਰੈ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਕਮਾਵਾ ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਤੋਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੨-੧੩)

(੨੬) ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਨਿਵਾਰਿ ॥

ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਲੋਹੁ ਅਪੁਨੇ ਕਰਿ ਕਬਹੂ ਨ ਆਵਹੁ ਹਾਰਿ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੫-੮)

(੨੭) ਇਕੋ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ
ਓਟ, ਸਹਾਰੇ, ਰਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਜੀਅਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਬੀਆ ਨਹੀ ਹੋਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆ ਮੈ ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੮-੧੮)

ਤੂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁਧਿ ਧਨੁ ਤੁਮਹੀ ਤੁਮਹਿ ਮੇਰੈ ਪਰਵਾਰੈ ॥
ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੦-੧੮)

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਚਾਲਸਿ ਸਾਬ ॥
ਦੀਨਾ ਨਾਬ ਕਰੁਣਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ਅਨਾਥਾ ਕੇ ਨਾਬ ॥

(ਕੇਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੦-੧੫)

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥
ਤਾਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਜਾਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ॥

(ਵੇਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੧-੧੫)

ਕਹਣੈ ਕਥਨਿ ਨ ਭੀਜੈ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ॥
ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੫-੧)

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ ॥
ਕਉਲੁ ਤੂ ਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂਹੈ ਆਪੇ ਵੇਖਿ ਵਿਗਾਸੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੨੩-੧੮)

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥
ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥

(ਫੋਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੨੫-੫)

ਉਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਬੁ ॥
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਨਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰਥੁ ॥

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੪-੭)

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਰ ਸੋਈ ॥
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੫-੧)

ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣੁ ਕਰਹਿ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਬਖਿ ਬਖਿ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥
ਜਿਨ ਕਾ ਪਖੁ ਕਰਹਿ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੀ ਉਪਰਿ ਗਲ ਤੁਧੁ ਆਣੀ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੧੦੭੧-੪)

ਮੈ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਤੁਹੁ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਮੈ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸੇ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੫-੨)

ਜੇ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਵਹਗੇ ॥
ਮੋਹਿ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠਉਰ ਜਿਸੁ ਪਹਿ ਹਮ ਜਾਵਹਗੇ ॥
(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੧-੫)

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਆਨ ਨ ਕੋਈ ਸਮਰਥੁ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇਰਾ ਮਨਿ ਤਾਣੁ ॥
ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇਹਿ ਸੁ ਪਹਿਰਣੁ ਖਾਣੁ ॥
(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੫, ੧੩੨੩-੪)

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਸਭ ਨਾਥੇ ॥
ਏਕ ਆਸ ਮੋਹਿ ਤੇਰੀ ਸੁਆਮੀ ਅਉਰ ਦੁਤੀਆ ਆਸ ਬਿਰਾਥੇ ॥
(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੩-੧)

ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
ਜੋ ਤੂ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੭-੧੦)

ਚਰਣ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥਿ ॥
ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਹਰਿ ਹਾਥਿ ॥
(ਕੁਸ਼ਰੀ ਮ: ੫, ੫੦੩-੪)

ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਤੁਮਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਪਰੇ ਹਾਰਿ ਤੁਮ ਸਰਨਭਾ ॥
ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਨਭਾ ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੪, ੧੩੩੭-੬)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਨਹੁ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸਿ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੧੨)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੂਲ ਚੁਕ ਹਮ ਅਬ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਗੇ ॥
ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਰਾਖਹੁ ਵਡ ਪਾਪਗੇ ॥
(ਨਟ ਮ: ੪, ੯੭੬-੯)

ਤਉ ਮੈ ਆਇਆ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ॥ ਭਰੋਸੈ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ ॥
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮਾਰਗੁ ਗੁਰਹਿ ਪਠਾਇਆ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੬-੧੦)

ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤਿ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਦਇਆਲਾ ॥
ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥਹੁ ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੧੩)

ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਗੋਚਰੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਖਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਭਾਣਾ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਢਹਿ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਾ ॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ੧੧੮੬-੨)

ਡੰਡਉਤਿ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ॥

ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਿ ਹਥ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੬-੪)

ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਜਤ੍ਰ ਕਤ੍ਰ ਤੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਰਾਖਿ ਲੇ ਜਨ ਕਉ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬੋਲਿ ਪੀਆ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੧, ੧੧੨੭-੧੭)

ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰਿ ਭਰਮੇ ਹੁਣਿ ਤਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ॥

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹਮ ਲਾਗਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ॥

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੪, ੧੧੧੪-੬)

(੨੮) ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ।

ਸਰਬ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪਾਰਨ ਇਕ ਬਿਨਉ ਦੀਨਾ ॥

ਤੁਮਰੀ ਬਿਧਿ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨਹੁ ਤੁਮ ਜਲ ਹਮ ਮੀਨਾ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੧੦੦੫-੧੮)

ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣੁ ॥

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਣੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੫-੧੧)

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੪, ੨੫-੯)

ਸੁਣਿ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤਨ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਤੁਮ੍ਹਰੈ ਪਾਸਿ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫, ੧੧੪੬-੧੯)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ॥

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਰਾਸਿ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੦੬-੪)

ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲ ॥

ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟਹੁ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੬-੧੭)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥

ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਤੁਮਰਾ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੨੪-੯)

ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੮੩-੧੧)

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥
ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਥਾਰੇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੩੮-੨)

ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੮-੭)

(੨੯) ਬਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਭ ਕੀ ਰੋਨ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਜਾਵਹੁ ॥
ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਾਵਹੁ ॥

(ਬਿਕਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੨੦-੧੦)

ਕਰਉ ਨਿਹੋਰਾ ਬਹੁਤੁ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਾਈ ॥
ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਹਉ ਸਗਲ ਤਿਆਗਉ ਜੋ ਪ੍ਰਿਅ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ ॥

(ਸਾਭਕਾ ਮ: ੫, ੧੨੦੭-੮)

ਮਿਸਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ॥
ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਸਰਣੀ ਪਰਉ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੫-੧੩)

ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕੁ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥
ਖੇਦੁ ਕਰਹਿ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਸੰਤਾਵਹਿ ਆਇਓ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੬-੧)

ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂਝਤ ਘਣੇ ਮਹਾ ਨਰਕ ਮਹਿ ਵਾਸ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੭-੭)

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੁਸਟ ਬਾਸਨਾ ਨਿਵਾਰਿ ॥
ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥

(ਬੁਝਾਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੪੨੩-੧)

ਸਾਦ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੈ ਰਸ ਮਾਤੋ ਅਸੰਖ ਖਤੋ ਕਰਿ ਫੇਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹਿ ਬਿਨੰਤੀ ਕਾਟਹੁ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੫-੫)

ਮਿਥਿਆ ਮੋਹਿ ਮਗਨੁ ਬੀ ਰਹਿਆ ਝੂਠ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਣਿ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੭੭-੬)

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪਿ ਛਡਾਵਹੁ ॥
ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ ਆਪਨ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਵਹੁ ॥

(ਜੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੭-੧੦)

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰ ਦੇਵ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੯-੧੩)

ਦੀਨ ਬਿਨਉ ਸੁਨੁ ਦਇਆਲ ॥

ਪੰਚ ਦਾਸ ਤੀਨਿ ਦੋਖੀ ਏਕ ਮਨੁ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ॥ ਰਾਖੁ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ॥

(ਕੇਦਾਰਾ ਮ: ੫, ੧੧੧੯-੧੦)

(੩੦) ਆਪਣੀ ਅਧੋਗਤੀ ਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ।

ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥

ਜਬ ਅਪੁਨੀ ਜੋਤਿ ਖਿੰਚਹਿ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਉ ਦਿਖਾਵਖਿਆਨਾ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੭੯੭-੧੧)

ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ॥

ਜੇ ਤੂ ਦੇਹਿ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੭੯੫-੩)

ਜਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਲਾਗਹ ਸੁਆਮੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੯੦-੧੦)

ਮਤਿ ਸੁਮਤਿ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਜੰਤੈਨੀ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੮੦੦-੧੦)

ਜਿਵ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵੈ ਚਲਹ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵਹੇ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮਿ ਲਾਇਹਿ ਸਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੯-੨)

ਜਿਉ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰੁ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੯੧੯-੧)

ਸਰਣਾਗਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਉ ॥

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣ ਕਾ ਹੈ ਚਾਉ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩, ੬੬੯-੧੩)

ਜਹ ਬੈਸਾਲਹਿ ਤਹ ਬੈਸਾ ਸੁਆਮੀ ਜਹ ਭੇਜਹਿ ਤਹ ਜਾਵਾ ॥

ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਾਜਾ ਸਭੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਹਿ ਥਾਵਾ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੯੯੩-੧੨)

ਜਨ ਤੋਰਾ ਜਸੁ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਜਗੰਨਬਈ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਪਾਬਰ ਰਖੁ ਬੁਡਬਈ ॥

(ਬਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੦-੧੩)

ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥

ਅੰਧ ਕੂਪਿ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਗਾਡਿਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਉਤਰਉ ਪਾਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੮੭੬-੧੦)

ਮਾਧਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਕਹੀਐ ॥

ਹਮ ਤੇ ਕਛੁ ਨ ਹੋਵੈ ਸੁਆਮੀ ਜਿਉ ਰਾਖਹੁ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੧੬-੧੦)

ਹਰਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰਹੁ

ਕਢਿ ਲੇਵਹੁ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ਜੀਉ ॥

ਮੇਹ ਚੀਕੜਿ ਫਾਥੇ ਨਿਘਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ ਹਰਿ ਬਾਂਹ ਪ੍ਰਭੁ ਪਕਰਾਇ ਜੀਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੭੬-੧੯)

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨਮਤੀ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਪਾਬਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ॥

(ਬਿਨਾਯਕੁ ਮ: ੪, ੭੯੯-੬)

ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥

ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਕਬਹਿ ਨ ਚੇਤੇ ਕਿਆ ਸੂਬੈ ਰੈਣਿ ਅੰਧੇਰੀਆ ॥

(ਤੁਘਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੧੦-੩)

ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ ਇਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ॥

ਤੂ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆਜਾ ਹਉ ਰੁਲਿ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥

(ਤੁਘਾਰੀ ਮ: ੧, ੧੧੧੧-੧੩)

ਰੂਪ ਹੀਨ ਬੁਧਿ ਬਲ ਹੀਨੀ ਮੋਹਿ ਪਰਦੇਸਨਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ ॥

ਨਾਹਿਨ ਦਰਬੁ ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੪-੨)

ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਮੈ ਕਿਆ ਹੋਸਾ ਸਭ ਤੁਮਹੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥

ਨਾਨਕ ਭਾਗਿ ਪਰਿਓ ਹਰਿ ਪਾਛੈ ਰਾਖੁ ਸੰਤ ਸਦਕਾ ਰੀ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੦੯-੧੦)

ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ॥
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਹੁ ਕਛੁ ਸਿਆਨਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੮-੧੪)

ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਓ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੧-੧੮)

ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਰਿ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥
ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੭੨-੧੧)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੮-੪)

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਹਮ ਭੂਲਿ ਵਿਗਾੜਹ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੫੦-੩)

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਇਕੁ ਬਿਨਉ ਕਰੀਜੈ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭੂਬਦਾ ਪਥਰੁ ਲੀਜੈ ॥

(ਜਿਠੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੧੦੪-੫)

ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥

ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅਉਗਨ ਮੋਮਹਿ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੯, ੧੨੩੨-੨)

ਜਿਹ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰਿ ਸੰਤਨ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਕੀਨ੍ਹੈ ਮੈ ਫੇਰਾ ॥

ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ ਤਿਨ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ, ੯੭੧-੨)

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਸੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ ॥

ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਏ ਸੁਪਨੰਤਰਿ ਨਾਹੀ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ, ੯੭੧-੩)

ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਭੂਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੧੫੬-੧੪)

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਿਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੋਰੀ ॥

ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੫੦-੩)

ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ ਕਿਉ ਕਰਿ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੫੦-੧੨)

(੩੧)ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਤੂੰ ਦਾਨਾਂ ਤੂੰ ਬੀਨਾਂ ਮੈ ਬੀਚਾਰੁ ਕਿਆ ਕਰੀ ॥
ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸ਼ਿਦ ਤੂੰ ਹਰੀ ॥ (ਤਿਲੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੭੨੭-੧੫)

ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਆਖਿ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ

ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ ॥ (ਸੁਹੀ ਮ: ੭, ੭੩੬-੬)
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਏ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੈ ਪਰਾਨੀ ॥
ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥
(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੩-੧੩)

ਸੁਆਮੀ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਰਹਰਿ ਤੁਮ੍ਹ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਬ ॥
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਿ ਲੁਭਤੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਤਰੇ ਸੰਗਿ ਸਾਬ ॥
(ਬਾਨੜਾ ਮ: ੭, ੧੨੬੬-੬)

ਨਿਰਗੁਣੀਆਰੇ ਕਉ ਬਖਸਿ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਲੇਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥
ਤੂੰ ਬਿਅੰਤੁ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥
(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩, ੧੩੩੩-੬)

ਕਹੀਐ ਕਾਇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ॥
ਤੁਮ੍ਹ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਅਵਗਣ ਹਮਾ ॥ (ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੬-੮)
ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਤਹਿਜੀ ਕਾਢੀਆ ॥
ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇਹੁ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ ਬੂਰਿ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ ॥
(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੧-੭)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥
ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਤਿ ਏਹੀ ॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੮੨-੧੭)

ਰਹਿਓ ਅਚੇਤੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਰਥਾ ਅਉਧ ਸਿਰਾਨੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ ਪਛਾਨਉ ਭੂਲੇ ਸਦਾ ਪਰਾਨੀ ॥
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੬, ੬੩੩-੧੬)

ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੂਲਨਹਾਰ ॥
ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸਿ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੧-੧)

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਖੋਟੇ ਸੰਗਿ ਖਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਨ ਨੀਰਿ ਤਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੧-੫)

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਤੂੰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਛਡਾਇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੪-੧)

ਅਸੀ ਖਤੇ ਬਹੁਤੁ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਕੈ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ੧੪੧੬-੫)

ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥
ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩, ੮੫੩-੧੦)

(੩੨) ਆਪਣੇ ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਤੋਰਾ ਬਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੇਹਹਿ ਦਰਬਾਰੇ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੭੦-੧੪)

(੩੩) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਬੰਧਨ ਛੁਟਕਾਰੀ ॥
ਬੂਡਤ ਅੰਧ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਾਵਤ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸੰਗਾਰੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ੬੮੧-੮)

ਕੁਚਿਲ ਕਠੌਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥ ਜਿਉ ਜਾਨਹਿ ਤਿਉ ਤਾਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥

(ਗਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੦੧-੧੪)

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੁਣਹੁ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨਉ ਏਹੁ ॥
ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਨਿਵਾਰਿ ਲੇਹੁ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੫੭-੧੮)

ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥੇ ਸੂਬ ਕੈ ਸਾਥੇ ਜਪਿ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੀਐ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੀਐ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੮੦-੧੭)

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥
ਮੇ ਕਉ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥

(ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੦੪-੧੮)

ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ॥੧॥

ਹੈ ਸਮੂਖ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰਿ ॥੨॥

ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ॥੩॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫, ੧੨੭੩-੫)

ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦੁ ਦਰਿ ਆਇਆ॥ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਸ ਜਬਾਬੁ ਨ ਪਾਇਆ॥

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ॥ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਕਰੁ ਗਤਿ ਮੇਰੀ॥

(ਸੁਹੀ ਰਵਿਦਾਸ, ੭੯੩-੧੭)

(੩੪) ਹਰਿ ਰਾਇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਿਆ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੭-੧੦)

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਹਉ ਮਾਗਉ ਸਰਣਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੯-੬)

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਤ ਕਰਹੁ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵਦੇ ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

(ਸਾਰੰਗਵਾਰ ਮ: ੪, ੧੨੪੭-੮)

ਤੂ ਪ੍ਰਭੁ ਹਮ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੋਕਉ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥

ਹਰਿ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੬-੯)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਰੋਵਹ ਤਿਨਕੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਧ੍ਰਾਇਆ॥

ਤੂ ਵਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥

(ਬਰਹੰਸ ਮ: ੪, ੫੭੩-੩)

(੩੫) ਰਾਮ ਰਾਇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕਾਟਹੁ ਮੇਰਾ ॥

ਅਗਨਿ ਦਹੈ ਅਰੁ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਬਬੀਰ ਜੀ, ੩੨੯-੧੭)

ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਹਿ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਅਪਨੇ ਸੰਤਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਡੀਖਨ ਜੀ, ੬੫੯-੧੩)

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਚਿਤਿ ਆਇਐ ਉਬਰੇ ॥

ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਭਰਵਾਸਾ ਤੁਮ੍ਹਰਾ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮ੍ਹਰਾ ਉਧਰੇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੮-੯)

(੩੬) ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸੁਆਮੀ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਰ ਹਰਿ ਤੁਮ੍ਹ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥ ॥
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਿ ਲੁਭਤੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਤਰੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥ ॥

(ਥਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੨੯੬-੬)

ਖਟੁ ਕਰਮ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥ ਤੂ ਗੁਣ ਸਾਗਰੁ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੩-੮)

ਜਪ ਤਾਪ ਸੰਜਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਧਨੁ ਸੰਗਿ ਚਾਲੈ ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਦਇਆ ਦੀਜੈ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਬਾਧਉ ਪਾਲੈ ॥

(ਥਾਨੜਾ ਮ: ੫, ੧੩੧੨-੧੨)

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਘੜੀ ਨ ਚਸਾ ਵਿਸਰੈ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਿਰੰਜਨੇ ॥

ਸਬਦਿ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਦੀਪਕੁ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨੇ ॥

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੧, ੮੪੩-੧੨)

ਸੇਵੀਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ॥

ਭਗਤਿ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਜਾਚਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ॥

(ਮਲਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੧੨੯੨-੨)

ਸਗਲੇ ਜਾਚਹਿ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ ॥ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੀ ॥

ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ ਮੈ ਦੀਜੈ ਸਾਚੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੨੪-੧੦)

ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

(੧) ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥

ਹਮ ਲੋਹ ਗੁਰ ਨਾਵ ਬੋਹਿਥਾ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਈ ॥

(ਮਠਾਰ ਮ: ੭, ੧੨੬੫-੧੧)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰੇ ਆਇ ਮਿਲੁ ਮੈ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰਿ ਨੈਣ ਰਸਿ ਭਿੰਨੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੭, ੭੭੯-੧੨)

ਮਧ ਸੂਦਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

ਇਕ ਬਿਨਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੭, ੯੮੦-੧੩)

(੨) ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

ਜਿਤੁ ਤੂ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਹਮ ਲਾਗਹੁ ਕਿਆ ਏਹਿ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੫੦-੪)

ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥

(ਗੁਸਰੀ ਮ: ੭, ੧੦-੨)

ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭਜਿ ਪਏ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ॥

ਅਰਦਾਸਿ ਕਰੰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਦੇਹੁ ਵਡਾਈ ਰਾਮ ॥

(ਵਰਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੭੧-੧੭)

ਪਾਵ ਮਲੇਵਾ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈਕੁ ਦੇਸਾ ॥

ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਉ ਦੇਹੁ ਉਪਦੇਸਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੨-੨)

ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਣਿ ਤੁਹਾਰੀ ॥

ਮਿਲੈ ਸੂਖੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹਿ ਹਮਾਰੀ ॥

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ੭੧੩-੧੬)

ਤੁਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤਹੁ ॥.....

ਤੁਮਰਾ ਮਰਮੁ ਤੁਮਾਹੀ ਜਾਨਿਆ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥
ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਿ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕਉ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੦੯-੩)

ਮੋਹਿ ਗਰੀਬ ਕਉ ਲੋਹੁ ਰਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੩-੫)

ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਕਿਆ ਹਮ ਕਰਹੁ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਪਈਆ ॥
ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਿ ਸਮਈਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੮੩੬-੧੧)

ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਦਇਆਲੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੧-੫)

ਤੁਥਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦਇਆਲ ਗੁਰ ਲੋਹੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੯-੬)

ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਛੁ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਤੋਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੭-੯)

ਬਲ ਬੁਧਿ ਸਿਆਨਪ ਹਉਮੈ ਰਹੀ ॥ ਹਰਿ ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਗਹੀ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੧-੧੧)

(੩) ਹਰਿ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੪-੧੯)

ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਾ ਮੇਲਿ ਪ੍ਰਭ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਡੜੀ ਆਸ ॥

ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੪, ੯੯੬-੧੭)

ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਮਿਲਾਇ ॥

ਸਾਜਨਿ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੫੫-੧੩)

ਕੋਈ ਆਵੈ ਸੰਤੋ ਹਰਿ ਕਾ ਜਨੁ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨੁ ਸੰਤੋ

ਮੋਹਿ ਮਾਰਗੁ ਦਿਖਲਾਵੈ ॥

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਹਉ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਪਾਉ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੪, ੧੨੦੧-੧੨)

ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਗਵਿਆ ਤਿਨ ਪੂਛਉਗੀ ਜਾਏ ॥

ਪਾਇ ਲਗਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਲੇਉਗੀ ਪੰਥੁ ਬਤਾਏ ॥

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧, ੭੨੫-੪)

ਸਿਮਰਉ ਚਰਨ ਤੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਿਦੈ ਤੁਹਾਰੀ ਆਸਾ ॥

ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਮਨਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ॥

(ਮਨਾਰ ਮ: ੫, ੧੩੬੮-੯)

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸੁਣਿ ਆਇਓ ॥

ਨਾਨਕ ਭਾਗਿ ਪਰਿਓ ਹਰਿ ਪਾਛੈ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪੁਨਾਇਓ ॥

(ਟੋਭੀ ਮ: ੫, ੭੧੨-੧੧)

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ ॥ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੫੯-੧੮)

(੪) ਨਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਹਉ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੪, ੪੯੨-੯)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ ॥

ਜਿਨ ਉਪਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੪, ੧੧੯੯-੨)

ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਣਿ ਤੁਹਾਰੀ ॥

ਮਿਲੈ ਸੂਖੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹਿ ਹਮਾਰੀ ॥

(ਟੋਭੀ ਮ: ੫, ੭੧੩-੧੬)

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ॥ ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ॥

ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਅਪਣੇ ਚੇਰੇ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੧-੧੯)

ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਏ ਇਕੁ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪੂਜੀ ਦੇਵਹੁ ਸਭੁ ਤਿਸਨਾ ਭੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥

(ਨਟ ਮ: ੪, ੯੮੪-੮)

ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ਬੇਨਤੀਆ ਮਿਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥

ਤੁਠਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੬-੧੬)

ਹਰਿ ਬਿਅੰਤੁ ਹਉ ਮਿਤਿ ਕਰਿ ਵਰਨਉ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਰੇ ॥

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਮੈ ਮੂਰਖ ਦੇਹੁ ਉਪਦੇਸੇ ਰੇ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੨-੯)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਗਮੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਠਾਕੁਰੁ ਭਰਿ ਸਾਗਰੁ ਭਗਤਿ ਕਰੀਜੈ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੀਨੁ ਹਮ ਸਾਰਿੰਗ ਇਕ ਬੰਦੁ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਦੀਜੈ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੩੩-੧੫)

ਗੁਰ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵਹੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਮੇਰੇਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨਾ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਿਉ ਅਮਲੀ ਅਮਲਿ ਲੁਭਾਨਾ ॥
(ਸੋਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੭-੮)

(੫) ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ॥
(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੪, ੪੯੨-੯)

(੬) ਗਿਆਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨ ਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਾਲਹੁ ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਾ ॥
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲੁ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹੁ ਮਿਲੰਥਾ ॥
(ਸੋਤਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੯੬-੯)

(੭) ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਐਸੀ ਦੀਖਿਆ ਜਨ ਸਿਉ ਮੰਗਾ ॥ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਧਿਆਨੁ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਰੰਗਾ ॥
(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੨੮-੯)

(੮) ਰਖਿਆ ਤੇ ਗਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭਜਿ ਪਏ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ॥
ਅਰਦਾਸਿ ਕਰੰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਦੇਹੁ ਵਡਾਈ ਰਾਮ ॥
(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੭੧-੧੪)
ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰੁ ਗੁਰ ਕੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਚੋਲਾ ਗੁਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੩੧-੧੦)

ਕਰਹੁ ਗਤਿ ਦਇਆਲ ਸੰਤਹੁ ਮੋਰੀ ॥
ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੂਟੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜੋਰੀ ॥
(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ੧੨੧੭-੩)

(੯) ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ।

ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਵਸਤੁ ਇਕ ਮਾਂਗਉ ॥
ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ॥
ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਈ ਲਖ ਵਰੀਆ ਦੇਹੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਉ ॥
(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੯੯-੧੬)

ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਖਿਆ ਦੇਹਿ ਮੈ ਤੂੰ ਸੰਮ੍ਰਥੁ ਦਾਤਾਰੁ ॥
ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰੀਐ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
(ਸੂਹੀ ਮ: ੧, ੭੯੦-੮)

ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਜਾਂ ਦੀਨਤਾ

ਬਾਹਰਲੀ

ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਭਿਮਾਨ (Vain glory) ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੀਕ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜੀਵ ਪੁਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ? ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੀਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਨਸਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜਦ ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਘੋੜੇ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਉਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਗੁਮਾਨ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਕਮੀਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਘੋੜੇ, ਕਪੜੇ ਜਾਂ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਬਦੀ ਹੈ, ਖੋਹਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੇਹਰੇ, ਨਰਮ ਨਰਮ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ

ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਵਿਚ ਮੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਲਾਂ ਪਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਠਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਣ ਉਸ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲਿ ਖਰ ਜਿ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਗਰਬੁ ਕਰੰਤ॥”

ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਖੋਤਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

“ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ॥ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੦-੧੦)

“ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ॥ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੦-੯)

ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਉਸਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ! ਲੋਕੀ ਧਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹਨ । ਲੋਕੀ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ । ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਬੜ ਬੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।

“ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ॥

ਪਬਣਿ ਕੋਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਲਿ ਢਲਿ ਜੁਮਣਹਾਰ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੨੩-੫)

ਬਾਗ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਉਘਾੜਕੇ ਵੇਖਣ ! ਬਾਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਲੋਲਾਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਹੈ ! ਉਹ ਇਕ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ ਆਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ । ਘਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸਰਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਇਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਛੇੜ ਗਏ। ਤਨ, ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ, ਘਰ ਬਾਰ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇੜ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ, ਸ਼ਾਨ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਬੂਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਕ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਹਨ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 'ਜਗਤ ਦੀ ਅਸੱਤਤਾ' ਤੇ 'ਚੇਤਾਵਨੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ)

“ਬੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੈ ਜਿਉ ਜਾਨੁ ॥

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੇ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨਿ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯, ੧੪੨੮-੮)

ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤਾਂ ਕੇਸਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਫਲਦਾ ਤੇ ਫੁਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਠੰਢ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਆ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵਸਦਾ ਹੈ।

“ਕਾਇਆ ਕਾਮਣਿ ਅਤਿ ਸੁਆਲਿਓ ਪਿਰੁ ਵਸੈ ਜਿਸੁ ਨਾਲੇ ॥

ਪਿਰ ਸਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥”

(ਸੂਰੀ ਮ: ੩, ੭੫੪-੫)

ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਾਨਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਵਾਦ ਗਾਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੁਲਾਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ੇਖੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਖਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ

ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਮਾਣ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਿਰਨਾਂ ਜੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀ ਤੋਂ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਅੱਲੁਕ ਤੋੜਕੇ ਅਰਥਾਤ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਮਲੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਰਬਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਕ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਿਆਂ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਟਹਿਕ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੁੰਘਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰਦਿਮਾਗ ਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਬਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ ਨਿਛਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਰਨਾ ਦੇ ਜੋਗ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ।

“ਲੋਕਨ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਬੈਸੰਤਰਿ ਪਾਗਉ ॥

ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗਉ ॥”

(ਬਿਨਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੦੮-੧੦)

ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣ ਉਹ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ! ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਅਭਿਬਰਾਂ, ਮਾਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਰਖੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਬਲਕ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ

ਉਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਆਜਿਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬਰੀ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਹਫੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਚ ਮੁਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਚੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਹਨ—

“ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜਿ ਭਲੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਜਿਨਿ ਐਸਾ ਕਰਿ ਬੁਝਿਆ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਸੋਇ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੪-੧੭)

ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋਕੇ ਛੁਪ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕਢੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਚੀ ਨਿਮਤਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਖਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਨਿਮਤਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਥੇ ਅਸਲੀ ਆਜਿਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਲੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਪਾਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੇਹੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਉਤਰਕੇ ਏਕਾਂਤ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾੜਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਣਕ (ਸ਼ਿਕਾਰੀ) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕੁਤੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਛੁਰਾ ਹਥ ਵਿਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਨੱਠ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮਣ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਝੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਮੁਣੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਨ ਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਲਟਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਢਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਝਾਈ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰਦਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਮੀ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਜੇਕਰ ਵਰਤੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਖਾਕਾ ਦੱਸਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆਜਿਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਜਿਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਾਹ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਤਦ ਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਸੱਭਿਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖੁਲਕੀ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਂ ਰਸਮ ਰਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਾ ਮਾਣ ਰਖਣ ਲਈ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਵਰਤੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਆਏ ਆਦਮੀ ਲਈ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਇਕ ਸਚਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ

ਸਭ ਤੋਂ ਤੁੱਛ ਤੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰੀਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੇੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਂਦੇ ਦੇਂਦੇ ਆਪ ਮਗਰੂਰੀ ਤੇ ਤਕੱਬਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਭਸਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਸਚੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਕਮ ਹਿੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਆਦਮੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਹੇਠ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਞਿਆਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿ ਜੇਹੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਪਾਈਏ—

“ਕਬੀਰ ਪਾਨੀ ਹੂਆ ਤ ਕਿਆ ਭਇਆ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਇ ॥

ਹਰਿ ਜਨੁ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਇ॥” (ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੨-੯)

ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਪੁਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰਤਵਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਜਤਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜਿਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰੇ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ (ਸਤਿਗੁਰ) ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਸਦੀ

ਬਾਬਤ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉੱਕੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਉੱਘਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਬੇਹੁਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੇ ਇਲਮੀਅਤ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਤੋਂ ਲਾਇਲਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਗਾਹਕ ਦਿੱਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਛੁਪਾਏ ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਉਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ, ਜਦ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਦਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਹੈ।

ਸੱਚੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਬ, ਹੀਲਾ, ਹਿਕਮਤ, ਜਾਹਿਰਦਾਰੀ, ਪਖੰਡ, ਮਕਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ੀ, ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਤੇ ਸਚੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸਾਡੇ ਸਚੇ ਚਲਣ ਪੁਰ ਵੀ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨੀਚ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਮੁਲਾਮਤ ਪੁਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੱਬ ਤੁਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ—

“ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ ॥”

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੫-੧੫)

ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

ਸਚੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਵਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰਸੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਠਾਸ ਪਾਵਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵਡੇ ਸਭ

ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਨਾਵਾਕਿਫ਼, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਠਤ ਅਰਥਾਤ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੌਤ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥” (ਵਾਰ ਆਸਾ, ੪੭੦-੧੩)

ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਵਣ ਦਾ ਢੰਗ

ਸੱਚੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਮਾਣ ਪਾਵਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਆਦਰ ਭਾਉ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਉ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਬੰਦਗੀ ਸਭ ਸੇ ਆਦਰ ਭਾਉ ॥

ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਬੜਾ ਜਾ ਮੇਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਉ ॥”

ਕਈ ਲੋਕ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇਕੇ ਹੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਭਾਉ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਦੀਨਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਮੱਥੇ ਪੁਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪਾਣ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“He that is least among you, all the same is great.”

ਅਰਥ—ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਦਸਦੇ ਹਨ—

“ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਕ੬੬-੭)

ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਵਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸਦੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਏ।

ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਉਟਜ਼ੇ (Laotse) ਨੇ ਜੋ ਇਕ ਨੌਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਰਮ ਦਿਲੀ, ਦਯਾ ਦਾ ਭਾਵ, ਸੰਗ੍ਰਹਕੇ ਖਰਚਕਰਨਾ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਨ। ਦੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਖੁਦੀ, ਤਕੱਬਰੀ, ਬੂਠ ਫਰੇਬ, ਹਿਕਮਤ, ਜ਼ਾਹਿਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਰੀਡਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਨਿਆਂਈਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੀ ਥਕੇ ਮਾਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਛਾਉਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਬੜਾ ਹੂਆ ਤੋ ਕਿਆ ਹੂਆ ਜੈਸੇ ਪੇੜ ਖਜ਼ੂਰ ॥
ਪੰਥੀ ਕੋ ਛਾਯਾ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਲਾਗੇ ਅਤਿ ਦੂਰ ॥”

ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਫਲ

ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਸ਼ ਮਾਤਰ ਲਈ ਭਾਉ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੁਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਵੀਏ। ਸੱਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦੁਖ ਦੇਣ ਪੁਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦਾ। ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਦੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਦੀਨਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੀੜੀ ਸਮਝਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੰਡ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਕੇ ਦੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

من کس مورم که در پائے بمالند   نه زبیرم که از شتم بنالند

ਖੁਦੀ ਜਾ ਗ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਂਵਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਟਿਬਿਆਂ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ

ਭਰਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਉੱਚੇ ਪਾਨੀ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਨੀਚੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇ ॥

ਨੀਚਾ ਹੋਇ ਸੇ ਭਰ ਪੀਏ, ਉੱਚਾ ਪਿਆਸਾ ਜਾਇ ॥”

ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਵਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦੀਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਜੇਮਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“God resisteth the proud but giveth grace to the humble.”
(Christ)

ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਭਗਤ ਜਨ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਪੁਰ ਪੁਜ ਗਏ।

زاهد غرور داشت. سلامت بزرگوار از ره بخانه برار است رفت

ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ:—

“ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥”

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੨-੧੧)

“The way to God is first humility secondly humility thirdly humility.

Again unless humility precede, accompany and follow every good action which we perform—

Pride wrests wholly from our hands any good work in which we are congratulating ourselves.”

ਅਰਥ—ਰਬ ਦੇ ਪਾਵਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਜਕੇ ਉਸਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਤੇ ਬੁਧਿ

ਸਭ ਉਸਦੇ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਕਥ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਥ ਸਕਦੇ ।

“ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਭਈਆ ॥
ਮਨੁ ਬੁਧਿ ਅਰਪਿ ਧਰਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੈ ਅਕਥੁ ਕਥਈਆ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੪, ੮੩੪-੧੬)

ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਉਸਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਢਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਸੋਭਾ ਪਾ ਸਕੀਦੀ ਹੈ:—

“ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਬਿਖੁ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ ॥
ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਿ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਦੁਆਰੀ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੭-੧੭)

ਗੁਰੂਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਾਚਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇਕ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰ ਚੁਕਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂਰ ਤੇ ਤਕੱਬਰੀ ਸਾਡੇ ਹਥੋਂ ਉਸ ਸੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੁਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੰਤ ਸਾਡੇ ਵਸਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ? ਗੁਰੂਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਲਮ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਉਹ ਗੁਣ ਨਰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਹੀਰਾ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ ।

ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

“ਕਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਕਵਣੁ ਗੁਣੁ ਕਵਣੁ ਸੁ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਸੈ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤੁ ਵਸਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ॥

ਨਿਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥

ਏ ਤੂੰ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰਿ ਤਾਂ ਵਸਿ ਆਵੀ ਕੰਤੁ ॥” (ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਸ਼ੀ, ੧੩੮੭-੧੪)

ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਇਸ ਨਿਮ੍ਰਤਾ, ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਬਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ (ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ! ਤੂੰ ਹੁਸਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਪੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵਲ ਬੁਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਪਰ ਵੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ”-

و راه عشق فرق غنی و فقیر نیست - لے باو شاه حسن سخن با گدای
هر چند ما بدیم تو مارا بدای مگیر - شاهانه ما جزای گنه گدای

ਇਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਗਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ-

مبارک عشق من رازے بگو با آن شمس خروباں
که مدد جشید و کبخس و غلام کمتربین دارد
تو دستگیر شوائے خضر ہے نجسته که من - پیاده میرم و همراہی سوار اند

ਅਰਥ-ਹੇ ਹਵਾ ! ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗੇ ਜਿਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਤੁਛ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ! ਮੇਰੀ ਦਸਤਗੀਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਖ ਫਲ ਨਾਲ ਲੱਦੀ

ਹੋਵੇ ਓਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

نہد شاخ پزنیوہ سر بر زمین

ਪਰ ਫਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸਿੱਧਾ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਹੈ, ਜਦ ਸੁਵਾਰ ਮੰਜ਼ਲ ਮਕਸੂਦ ਪੁਰ ਪੁਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਮੀਅਤ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੁਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲ ਭੁਲੇਖੇ ਪੁਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਕੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਾਹੀ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਿਆਲਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਸਮਾਵਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦਬ ਦੀਨਤਾ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ।

تہدستوں کا رتبہ اہل دولت سے زیادہ ہے مراحتی سر جھکا دیتی ہے جب پیانہ سہ تہے

ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੁਰ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੀਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਰੱਖੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਹਿਮ ਹਲੇਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਭ ਮਾਣ ਤਾਣ ਅਕਲ ਫਿਕਰ ਦੇ ਤੀਰ ਤਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਜਬ ਹੈ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਦੇਵੇ।

زور بگذار و زاری را بگیر۔ رحم سوائے زاری آید لے نیر گر کنی زاری بیایں رحم اور۔ رحم اور زاری خود باز جو۔

ਅਰਥ—ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਹਿਮ ਜ਼ਾਰੀ ਵਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਂਗਾ, ਉਸਦੇ ਰਹਿਮ ਲਈ ਸਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਸਹਿਤ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ। ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਹੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗਰਦਸ਼ਾਂ ਦੀਨਤਾ ਸਿਖਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਚੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ

ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦੀ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਚੀ ਸੁਝ ਹੋ ਆਂਵਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾ (ਉਸ ਖ਼ਾਕ ਤੋਂ ਹਰਾ ਘਾਹ ਉਗ ਆਵੇਗਾ) ਜੇਕਰ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਾਖ ਤੋਂ ਕੀਮੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ (ਜੋ ਤੁਧ ਨਾਚੀਜ਼ ਮਨੂਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ)।

پاک شو از خویش و ہمہ خاک شو   تاکہ ز خاک تو بروید گیہ
در شوی از سوز چو خاک ترے   باشد خاکستر تو کییا !

ਸੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਮ੍ਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ! ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮੋਹਰ ਭਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ, ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ! ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਚਮਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਲ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਠੇ ਬਚਨ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ (ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ) ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਰੂਪ ਹੈ ਨਾਰੰਗ, ਉਹ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਤਰੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈ।

ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ ਕਿਉ ਕਰਿ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥
ਨਾ ਮੈ ਰੂਪੁ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ ॥ ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗੁ ਨ ਮੀਠੇ ਬੈਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਣਿ ਕਰਿ ਆਵੈ ॥ ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ॥੨॥
ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੋਖਿਆ ਕਾਈ ॥ ਅੰਤਿ ਨ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਈ ॥੩॥
ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਵਹੁ ਪਾਈ ॥੪॥

(ਸੂਰੀ ਮ: ੧, ਅਸਤਪਦੀਆ, ੭੫੦-੧੨)

ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨ ਜਾਣਾ, ਅਨਗਿਣਤ
ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹੁ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਧ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ,
ਮੇਰੇ ਨਾਉਂ ਤੀਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੁ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ ਹੈ,
ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠੀਆਂ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਅਥਵਾ ਅਤੀ ਸੁਖੀ ਹਨ । ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੇ । ਮੈਂ ਕਿਸੀ
ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ !

“ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅੰਮਾਵਣਿ ਭੋਸੜੇ ਹਉ ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥
ਇਕ ਦੂ ਇਕਿ ਚੜੀਦੀਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥
ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਹਿ ਜੀਉ ॥
ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਝ ਨ ਆਵਨੀ ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰੇਉ ਜੀਉ ॥”

(ਸੁਗੀ ਮ: ੧, ੭੬੨-੬)

ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾਂ ਵੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

ਹਮ ਮਤਿ ਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੇ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੬-੬)

ਜੇ ਹਮਰੀ ਬਿਧਿ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥
ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ॥

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਚੂਕੇ ਸਭਿ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੭-੧੧)

“ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਨੀ ॥ ਕੰਤ ਪਕਰਿ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੬੪-੮)

“ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜਾਨੁ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਣ ਹੀਨੁ ॥

ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਦਾਸੁ ਅਪਨਾ ਕੀਨੁ ॥”

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ੮੧੫-੧)

“ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ॥ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈ ਸੂਰਤ ਸੁਲਟੀ ॥”

(ਸਾਰ ਬਚਨ)

ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਚਰਜ ਰੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਸੀ ਹੈ:—

“ਦੂਸਰ ਪਲਟੂ ਇਕ ਰਹਾ ਭਗਤਿ ਦਈ ਤੋਹਿ ਜਾਨ”

ਭਗਤਿ ਦਈ ਤੋਹਿ ਜਾਨ ਨਾਮ ਪਰ ਪਕਰਿਓ ਮੋਕੇ ॥

ਗਿਰਾ ਪਰਾ ਧਨ ਪਾਇ ਛਿਪਾਯੋ ਮੈਂ ਲੋ ਓਕੇ ॥

ਲਿਖਾ ਰਹਾ ਕੁਛ ਆਨ ਕਰਮ ਮੇਂ ਦੀਨਾ ਆਨੈ ॥
 ਜਾਨਉ ਮਹੀ ਅਕੇਲ ਕੋਊ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਨੈ ॥
 ਪਾਛੇ ਭਾ ਫਿਰ ਚੇਤ ਦੇਇ ਪਰ ਨਾਹੀਂ ਲੀਨਾ ॥
 ਆਖਿਰ ਬੜੇ ਕੀ ਚੂਕ ਜੋਈ ਨਿਕਸਾ ਸੋਇ ਕੀਨਾ ॥
 ਪਲਟੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੜਾ ਭੂਲ ਗਯਾ ਭਗਵਾਨ ॥
 ਦੂਸਰ ਪਲਟੂ ਇਕ ਰਹਾ ਭਗਤਿ ਦਈ ਤੇਹਿ ਜਾਨ ॥

ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੌਪਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ—
 “ਮੈਂ ਮਤਿ ਹੀਨ ਦੀਨ ਦਿਲ ਦੀਨਾ ॥ ਸੰਤ ਸਰਨ ਸਤਗੁਰੁ ਕੋ ਚੀਨਾ ॥
 ਸਤਗੁਰੁ ਅਗਮ ਸਿੰਧ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਜਿਨ ਸਤ ਰਾਹ ਰੀਤਿ ਦਰਸਾਈ ॥
 ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਿਰ ਨਾਉਂ ॥ ਦੀਨ ਹੋਇ ਸੰਤਨ ਗਤਿ ਗਾਉਂ ॥
 ਦੀਨ ਜਾਨਿ ਦੀਨੀ ਮੋਹਿ ਆਖੀ ॥ ਮੈਂ ਪੁਨਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗਹਿ ਭਾਖੀ ॥
 ਮੈਂ ਤੋ ਚਰਨ ਭਾਵ ਚਿਤ ਚੇਰਾ ॥ ਮੋਹਿ ਅਤਿ ਅਧਮ ਜਾਨਿ ਕੈ ਹੋਰਾ ॥
 ਮੈਂ ਤੋ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਕੋਇ ਪਾਵੈ ਨ ਪਾਰਾ ॥
 ਸੰਤ ਦਯਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਅਧਮ ਤਰਿ ਜਾਈ ॥
 ਆਦਿ ਨ ਅੰਤ ਸੰਤ ਬਿਨ ਕੋਈ ॥ ਤੁਲਸੀ ਤੁਛ ਸਰਨ ਮੈਂ ਸੋਈ ॥
 ਜੋ ਕਛੁ ਕਰਹਿ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਸੰਤਾ ॥ ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਪਾਵੈ ਪੰਥਾ ॥”

ਸੰਮਤ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ! ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਦਰਮਾਂਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਭਰੇ ਦਰਯਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸੀ ਰੂਹ ਦੀ ਜੀ ਭਰਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਸੀ। ਆਖਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਣ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਬੀਬ ਕਾਮਲ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਹ।

بگ و فقیرم تو زیاتر خورشید - وقت زکات مراد زکاة شمس بری

ہمہ دریائے فضل و رحمت است

ایک جان تشنه را دریائے بی میراب نیست

تو نکو دانی کہ ہر چیز از کجاست - گر خطائے وقت آں بر ما میگیر

ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਬੁਰਾ ਕੰਡਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਪੁਰ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਸਰਾਫ ਸੋਨਾ ਤੋਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

گریم کہ ہستم خار بد خار از درخت گل و دد
مراب وانا کے نہد ہو پر سر مشتقا لیا

ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ।

ہم گر نہیں لائق دربار مہارے - کہلاتے تو ہمیں بندہ سرکار تمہارے

ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਫਲ

ਦੀਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਤਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀਆਂ । ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿਚ ਦੀਨਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

“ਜਲ ਥਲ ਜੀਉ ਜਿਤੇ ਤਿਥੇ ਰਹੇ ਸਕਲ ਭਰਪੂਰ ॥

ਜੇ ਮਨ ਆਵੇ ਦੀਨਤਾ ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ॥

ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਆਧੀਨ ॥

ਤਾਂਕੇ ਸੰਗ ਹਰੀ ਯੂੰ ਰਹੇ ਜਿਉ ਜਲ ਮਾਹੀਂ ਮੀਨ ॥”

ਉਹ ਹਰਿ ਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਰੇਤੇ ਵਿਚ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਕ ਕੀੜੀ ਹੀ ਰੇਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਵਰਣ ਕੁਲ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਕੇਵਲ ਨਿਮ੍ਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਏਹ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਹਰਿ ਭਇਓ ਖਾਂਡੁ ਰੇਤੁ ਮਹਿ ਬਿਖਰਿਓ ਹਸਤੀ ਚੁਨਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥

ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਤਜਿ ਚੀਟੀ ਹੋਇ ਚੁਨਿ ਖਾਈ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੯੭੨-੧੦)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵੋਗੇ।

“ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਪਾਏ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੦-੧੩)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਖੜਗ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾਵਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ:—

“ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ॥ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨੁ ਛਾਰੀ ॥

ਇਸੁ ਆਗੈ ਕੋ ਨ ਟਿਕੈ ਵੇਕਾਰੀ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਏਹ ਗਲ ਸਾਰੀ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫, ੬੨੮-੧੪)

ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥

ਜਾਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥” (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੬੬-੭)

ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਾਲਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਮੁਲਾਮਤ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਹੋ ਰਹੁ ਤਾਂ ਜੇ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹੇਂ।

“ਹੋਹੁ ਰੇਨ ਤੂ ਸਗਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਉ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੪-੧੧)

“ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੮-੮)

ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਲਕ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਪਿਆਰੇ ਮਿਤਰ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

“ਸਭ ਕੀ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਰਹੈ ਮਨੁਆ ਸਗਲੇ ਦੀਸਹਿ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥

ਸਭ ਮਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤ ਸਭ ਜੀਅ ਸਮਾਰੇ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੮-੫)

ਮਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੈ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਠਨ ਤੇ ਕਾਮਨੀ (ਜ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਨ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ

ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਮੀਰ, ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਚਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਦੇ ਨੇਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਤਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਦੁਰਲਭ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ! ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣ ਨਾ ਤਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਣ ਨੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਮੁਨਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਆਦਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਕੰਚਨ ਤਜਣਾ ਸਹਿਜ ਹੈ ਸਹਿਜ ਤ੍ਰਿਯਾ ਕਾ ਨੇਹੁ ॥
ਮਾਨ ਵਡਾਈ ਈਰਖਾ ਦੁਰਲਭ ਤਜਣੀ ਯੇਹ ॥
ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਹੂਆ ਮਾਣ ਤਜਾ ਨਹਿ ਜਾਇ ॥
ਮਾਣ ਵਡੇ ਮੁਨਿਵਰ ਗਲੇ ਮਾਣ ਸਭਨ ਕੇ ਖਾਇ ॥
ਕਾਲਾ ਮੁਖ ਕਰੇ ਮਾਣ ਕਾ ਆਦਰ ਲਾਏ ਆਗ ॥
ਮਾਣ ਬਡਾਈ ਛਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਮ ਸੇ ਲਾਗ ॥

ਜਿਥੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਾਂ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਪਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੰਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸੋਗ ਡੇਰੋ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ:—

“ਜਹਿ ਆਪਾ ਤਹਿ ਆਪਦਾ, ਜਹਿ ਸੰਸਾ ਤਹਿ ਸੋਗ ॥
ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਯੇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਟੇ, ਚਾਰੋਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ॥”

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਤਮਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲਈ ਦੀਨਤਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਬਣ ਲਈ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।

“ਲੇਨੇ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ, ਦੇਨੇ ਕੇ ਅੰਨ ਦਾਨ ॥
ਤਰਨੇ ਕੇ ਹੈ ਦੀਨਤਾ, ਭੁਬਨੇ ਕੇ ਅਭਿਮਾਨ ॥”

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਹੇ ਸੰਤੋ! ਮੈਨੂੰ ਇਕੋ ਗੱਲ ਦਸੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਗਰਬ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ,

ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਰਵਾਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ।

“ਸੰਤਹੁ ਇਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥ ਜਿਤੁ ਹਉਮੈ ਗਰਬ ਨਿਵਾਰੀ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੋਨਾਰੀ ॥੨॥

ਪੋਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅਪੁਨੈ ਸੰਗੇ ਚੂਕੈ ਭੀਤਿ ਭ੍ਰਮਾਰੀ” ॥੩॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੬-੧੭)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਏਹ ਫੁਰਮਾਏ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਮਨ ! ਤੂੰ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

‘ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਹਿ ਜੇ ਹਉ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਹੁ ॥’

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੪੧-੯)

ਜੇਕਰ ਹੋ ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਦਵਾਂਦਾ ਰਹੁ ।

“ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ ॥”

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੬੫-੧੬)

ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੋਕੜੀ ਦਾ ਜੇਹੜਾ ਪੱਲਾ ਬੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

“ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥”

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੭੦-੧੪)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਤੀਆ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ:-

“ਸਭ ਸੇ ਲਘੁਤਾਈ ਭਲੀ ਲਘੁਤਾ ਸੇ ਸਭ ਹੋਇ ॥

ਜਸ ਦੁਤੀਆ ਕੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਸੀਸ ਨਵੇ ਸਭ ਕੋਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਦੀਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

“ਦੀਨ ਲਖੇ ਮੁਖ ਸਬਨ ਕਾ, ਦੀਨ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਕੋਇ ॥

ਲਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਕੋ, ਨਰ ਸੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਨਿਰਬਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ।

ਨਿਮ੍ਰਤਾ

੧-ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ?

(੧) ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ ।

ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜਿ ਭਲੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਜਿਨਿ ਐਸਾ ਕਰਿ ਬੁਝਿਆ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਸੋਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੪-੧੭)

ਜੇਤੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸਰਿ ਤੇ ਸਭਿ ਊਚ ਹਮ ਨੀਚ ਬਿਖਿਆਸ ॥

ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਨ ਸੰਗਿ ਗੁਰ ਮੇਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੨੯੫-੧੦)

ਮਨ ਜਿਉ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਉ ॥

ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਤਿ ਨਾਨਾ ਹੋਇ ਗਰੀਬ ਬੁਲਾਵਉ ॥

(ਦੋਹਰਾਗੋ ਮ: ੫, ੫੨੬-੮)

ਸਹੀਆ ਤਉ ਅਸੰਖ ਮੰਦਹੁ ਹਭਿ ਵਧਾਣੀਆ ॥ (ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ੭੬੧-੧੨)

(੨) ਆਪਾ ਭਾਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਭਾਵ ।

ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ॥

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੫-੬)

(੩) ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ।

ਤਉ ਭਾਵਨਿ ਤਉ ਜੇਹੀਆ ਮੂ ਜੇਹੀਆ ਕਿਤੀਆਹ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਤਿਨ ਸਚੈ ਰਤੜੀਆਹ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੧੫-੩)

ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ ਕਿਉ ਕਰਿ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥

ਨਾ ਮੈ ਰੂਪੁ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ ॥ ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗੁ ਨ ਮੀਠੇ ਬੈਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਣਿ ਕਰਿ ਆਵੈ ॥ ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ॥੨॥

ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ॥ਅੰਤਿ ਨ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਈ॥੩॥

ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਵਹੁ ਪਾਈ ॥੪॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੫੦-੧੨)

ਮੰਦੁ ਕੁਚਲੀ ਅੰਮਾਵਣਿ ਡੋਸੜੇ ਹਉ ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

ਇਕ ਦੂ ਇਕਿ ਚੜੀਦੀਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥

ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਹਿ ਜੀਉ ॥
ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਦੁ ਨ ਆਵਨੀ ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੇਸ ਧਰੇਉ ਜੀਉ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੬੨-੬)

ਹਮ ਮਤਿ ਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੇ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੬-੬)

ਕਿਆ ਹਮ ਕਿਰਮ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਰਖੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਸ ॥
ਅਵਗਨੀਆਰੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਤਰੇ ਤਰਾਸ ॥

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪, ੧੨੯੫-੯)

ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥

(ਬੁਜਰੀ ਮ: ੪, ੧੦-੧)

ਕਿਆ ਹਮ ਕਿਰਮ ਨਾਨੁ ਨਿਕ ਕੀਰੇ ਤੁਮ੍ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਗੀ ॥
ਤੁਮ੍ਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਹ ਅਭਾਗੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪, ੬੬੭-੬)

ਜੇ ਹਮਰੀ ਬਿਧਿ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥
ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ॥

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਚੂਕੇ ਸਭਿ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੧੬੭-੧੧)

ਹਮਰਾ ਚਿਤੁ ਲੁਭਤ ਮੋਹਿ ਬਿਖਿਆ ਬਹੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰਾ ॥
ਤੁਮ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨ ਸਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮੁਗਧ ਤਰਾ ॥

(ਬਿਨਾਥਲੁ ਮ: ੪, ੭੯੯-੧੨)

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਸਿਆਨਪ ਸਭ ਜਾਲੀ ॥
ਜਤ ਕਤ ਤੁਮ੍ ਭਰਪੂਰ ਹਹੁ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲੀ ॥

(ਬਿਨਾਥਲੁ ਮ: ੫, ੯੧੧-੯)

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਰਮ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਸੁਆਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੭੦੫-੧੯)

ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲੇਵਾ ਜੀਉ ॥ ਬਿਨਉ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਕਹੀਐ ਜੀਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੧੧੭-੯)

ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਨੀ ॥ ਕੰਤ ਪਕਰਿ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੯੪-੧੧)

ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜਾਨੁ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਣ ਹੀਨੁ ॥

ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਦਾਸੁ ਅਪਨਾ ਕੀਨੁ ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੧੫-੧)

ਕਿਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੇਚਾਰੇ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਰ ਬੇਅੰਤ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫, ੮੨੨-੧੧)

ਹਮ ਨਾਨੋ ਨੀਚ ਤੁਮੇ ਬਡ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤਿ ਕਉਣ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਗੁਰ ਦਰਸ ਦੇਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ੧੨੩੫-੧੧)

ਕਵਨ ਪਰਾਧ ਬਤਾਵਉ ਅਪੁਨੇ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਗਨਾਰੇ ॥

ਆਇਓ ਸਾਮ ਨਾਨਕ ਓਟ ਹਰਿ ਕੀ ਲੀਜੈ ਭੁਜਾ ਪਸਾਰੇ ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ੯੯੯-੮)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੧੨-੮)

ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲੀਨੋ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੧੦-੭)

ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸੁ ॥

ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ ਫਿਰਾ ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੧-੪)

੨. ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਫਲ

(੧) ਗਰੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨੁ ਛਾਰੀ ॥

ਇਸੁ ਆਗੈ ਕੋ ਨ ਟਿਕੈ ਵੇਕਾਰੀ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਏਹ ਗਲ ਸਾਰੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੮-੧੫)

(੨) ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਹਰਿ ਭਇਓ ਖਾਂਡੁ ਰੇਤੁ ਮਹਿ ਬਿਖਰਿਓ ਹਸਤੀਂ ਚੁਨਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥

ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤਿ ਪਾਂਤਿ ਤਜਿ ਚੀਟੀ ਹੋਇ ਚੁਨਿ ਖਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੯੭੨-੧੦)

ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਪਾਏ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩, ੬੦੦-੧੩)

(੩) ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਚੀਨਦਾ ਹੈ।

ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ॥

ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥ (ਗਉੜੀ ਸੁਖ: ਮ: ੫, ੨੬੬-੭)

(੪) ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਦੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਲ-ਸਭ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪, ੧੧੬੯-੪)

(੫) ਨਿਮ੍ਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਜਗ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ
ਸੁਖ ਪਾਵਦਾ ਹੈ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ (ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ੨੭੮-੯)

ਹੋਹੁ ਰੇਨ ਤੂ ਸਗਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਉ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫, ੬੧੪-੧੧)

(੬) ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਮਿੱਤਰ
ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਕੀ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਰਹੈ ਮਨੂਆ ਸਗਲੇ ਦੀਸਹਿ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥

ਸਭ ਮਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤ ਸਭ ਜੀਅ ਸਮਾਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੯-੫)

ਪਰਮਾਰਥੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੈਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਰੁੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਲੈਹਰ ਆਈ ਰੋੜ੍ਹੇ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। 'ਚਲੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੀ ਚਲੇ'। ਐਸਿਆਂ ਵੈਰਮਾਂ ਵਿਚ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਘੁਕ ਸੁਤੇ ਵਕਤ ਵਿਹਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਰੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ। ਬੂਠੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਚੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਅਸਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਪੁਰ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਿਸੀ ਰਾਹ ਪੁਰ ਚਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮੁਣੇ ਰਖਣਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਓਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤੀ ਮਾਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗ਼ ਕੈਂਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਅੱਛਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀਅਤ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਥੋਂ ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਹਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ (clear cut) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੀਬਰ ਇਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਚਲਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਰ, ਜ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ

ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ (Mystery of life) ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਗ ਉਠੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਹਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋਹਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਨਾਵਟਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਪੁਤਲੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜੋਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜੋਹਰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸਰਫ-ਉਲ-ਮਖਲੂਕਾਤ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵਾਨ ਤੋਂ ਭੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜੋਹਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਜਯ ਬਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਅਖਵਾਇਆ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਰਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੋਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਧਰਮਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਧਰਮ

**ਧਰਮ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ**

(੧) ਧਰਮ ਪ੍ਰਿ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੂਲ ਜੋ ਸਭ ਜਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਤ ਕਰਕੇ equilibrium ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਖੜੀ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦਯਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਤ (Harmony) ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ:-

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥ ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥

(ਜਪੁਜੀ, ੩-੧੨)

ਧਰਮ ਦੇ ਦਸ ਅੰਗ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ:-

ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਦਯਾ, ਮ੍ਰਿਦੁ, ਸੱਤ ਬਚਨ, ਤਪੁ, ਦਾਨ ।

ਸੀਲ, ਸੋਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ, ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦਸ ਜਾਨ । (ਸਾਰੁਕਤਾਵਲੀ)

ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਗ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ । ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ 'ਨਾਮ' ਹੈ ।

“ਧਰਮ ਸਰਬ ਸੁਖ ਖਾਨ ਜਾਨ ਸਭ ਕੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥”

ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੩੮੪-੧੨)

ਓਹ 'ਨਾਮ' ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ conscious co-worker (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧) ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਮਰਯਾਦਾ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਧਰਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥

(ਜਪੁਜੀ, ੩-੬)

ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਮੰਨੇ ਹਨ । ਮਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-

चतुष्पात् सकलौ धर्मः

ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਣੁ ਪੁਰਾਣ, ਅੰਸ ੬, ਅ: ੨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚਰਣ ਦਸੇ ਹਨ-(੧)ਸੱਤ, (੨)ਯੱਗ (ਦਾਨ ਆਦਿ) (੩) ਪੂਜਾ (ਸੁੱਚ ਅਚਾਰ ਆਦਿ), {ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਚ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ} ਤੇ (੪) ਸਿਮਰਨ । ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਸਦੇ ਹਨ:-

ਸਤਜੁਗਿ ਸਤੁ, ਤੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰਿ ਪੂਜਾਚਾਰ ॥

ਤੀਨੋ ਜੁਗ ਤੀਨੋ ਦਿੜੋ ਕਲਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥

(ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ੩੪੬-੧੦)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ-

†ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਰਥਾਤ ਸੰਤੋਖ ।

“ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ ॥”

(ਵਾਰ ੬-੨੩)

ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਨਾਮੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ
ਮੈਉਂ ਗਿਣੇ ਹਨ—

धर्मस्य प्रथमः पादः सत्यमेव चक्रेर्वचः

द्वितीयस्तु तथा शौचं दया वादस्तृतीयकः ।

दानं वादचतुर्थं च पुराणज्ञा वदन्ति वै ।

ਅਰਥ—ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਸੱਤ ਹੈ ਇਹ ਵੇਦ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸ਼ੌਚ, ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ (ਸੁਚ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਤੀਜਾ ਪੈਰ
ਦਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਦਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ
ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪਗ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖ
ਅਸੂਲ ਹਨ—

(੧) ਨਾਮ—ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ।

(੨) ਦਾਨ—ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਨਾ ਤੇ ਜਗ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨ
ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਣਾ । ਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦਾ
ਸਮਝਕੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਏਹ ਦਾਨ ਹੈ ।

(੩) ਇਸ਼ਨਾਨ—ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਪੂਜਾ ਆਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੌਚ ਆਦਿ ਆ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤਨ ਦਾ ਸ਼ੌਚ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (cleanliness is
next to godliness) । ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ (ਬੁਠ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਫਰੇਬ
ਆਦਿ), ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਬਿਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਹਟਾਕੇ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

(ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ‘ਸੁਚ’ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੰ: ੬੨੧)

(੪) ਗਿਆਨ—ਸਤ ਵਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਚ
(truth) ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪੁਰ ਉਪਰਲੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸਤਜੁਗਿ ਸਭੁ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮੁ ਧਿਆਨੁ ਜੀਉ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪, ੪੪੫-੬)

(ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੰਨਾ ੧੫੯ ਪੁਰ ਦੇਖੋ)

ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਤਿਨਾਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਾ ਮਨ, ਬੁਧਿ, ਚਿਤ, ਕਰਮ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਯਾ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ (Grace and compassion) ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਉਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਾ ਧਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(੨) ਧਰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਦ ਕਰਨ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਪੈ ਗਈ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਬਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਧਣੁਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧਣੁਖ ਪੁਰ ਹੱਥ ਰਖਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਪਾਸ ਸਨ, ਸਮਝ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ—ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਧਣੁਖ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਧਣੁਖ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਹਣਾ ਖਤ੍ਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ—ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਅਧਰਮ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ।

ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਏਹ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ

ਮਰਯਾਦਾ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਕੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ, ਘਰੋਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਸੰਤ ਮਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਸਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਉਨਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸੀ ਦੀ ਗਮਖਾਰੀ, ਦਿਲਜੋਈ, ਦਯਾ ਭਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਦਿਲੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਮੌਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਏ, ਉਸਦਾ ਗਮ ਆਪਣਾ ਗਮ ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰੇ, ਉਸਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਦਿਲੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦਰਦ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਯਾ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਸਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਦ ਅਜੇਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹਨ:—

چراغِ دل را نباشد نعل واحسان چه فرق از آدمی تا نفس و پیر

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਏਹੋ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਵਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਪੁਰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ—

“ਜਾ ਘਟਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਸੰਚਰੇ ਸੋ ਘਟ ਜਾਣ ਮਸਾਣ ॥

ਜੈਸੇ ਖਾਲ ਲੋਹਾਰ ਕੀ ਸਾਸ ਲੇਤ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ॥”

(ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ)

ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਹੋਣ ਪੁਰ ਹੋਰ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕਠੀਆਂ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—

(Love and all things shall be added unto you)

ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ (God is Love) ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ
ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ
ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿਲ
ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੰਡਾ
ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ—ਉਸਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰੋ

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ
ਦਿਲਦਹੀ ਯਾ ਦਿਲਜੋਈ ਦਾ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਦਿਲ
ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਦਹੀ ਜਾਂ
ਦਿਲਜੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਪਾਕੀ
ਤੇ ਬਦਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਦਿਲਜੋਈ ਵਿਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚ
ਸਖਤੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਸਰਲਤਾ ਹੈ। ਦਿਲ
ਆਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—

(੧) ਮਨ ਕਰਕੇ—ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਏ।

(੨) ਜ਼ਬਾਨ ਯਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ—ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਬਦੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਯਾ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ
ਗੰਦੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਾਲੀ ਜਦ ਆਂਵਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਣ
ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਾਲ ਬਗੜਾ
ਬਿਖਾਦ ਤੇ ਦੁਖ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਬਦਕਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ
ਗਾਲਾਂ ਕਢੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਣ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਸੰਤ
ਹਾਰ ਮੰਨਕੇ ਚੁਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਲੀ ਭਖਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਧ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਛੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—

“ਆਵਤ ਗਾਰੀ ਏਕ ਉਲਟਤ ਹੋਇ ਅਨੇਕ ॥

ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨ ਉਲਟੀਏ ਵਹੀ ਏਕ ਕੀ ਏਕ ॥”

“ਗਾਰੀ ਹੀ ਸੇ ਉਪਜੇ ਕਲਹ ਕਸ਼ਟ ਔਰ ਮੀਚ ॥
 ਹਾਰ ਚਲੇ ਸੇ ਸੰਤ ਹੈ ਲਾਗ ਮਰੇ ਸੇ ਨੀਚ ॥
 ਗਾਰ ਅੰਗਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਲ ਨਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਹੋਇ ॥
 ਇਨ ਤੀਨੋ ਕੇ ਪਰਹਰੇ ਸਾਧ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਜਾਹਿਬ)

مے خور و مسخرف بسوز و آتش اندکبیزن
 ساکن بت خانه باشش و مردم آزادی مکن

(੩) ਜਿਸਮ ਯਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ—ਜਿਸਮ ਪੁਰ ਜ਼ਬਤ ਰਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਹਥ, ਪੈਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਅੰਗ ਨਾਲ ਦੁਖ ਦੇਕੇ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਧਰਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਚਲਾਣ ਲਈ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਂ ਛੁਪਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਅੱਡੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਮਰਦਮਖ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਾ ਬਖੀਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕਹਿਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਧਰਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਖ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਚੀ ਮਸ਼ੀਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਦਿਲ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਢਾਂਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਪੁਚਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਵੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਭੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਬੇਅਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕਰਕੇ ਆਪ

ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰੈਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ! ਜੇਕਰ ਏਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੀ ਜਾਨਵਰ ਯਾ ਜਾਹਰਾ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕੀ ਯਾ ਬਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਸਦ, ਬੁਗਜ, ਕੀਨਾ, ਸਭ ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਗਾਲੀ ਆਦਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਬਦੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਹਨ। ਵਿਭਚਾਰ, ਖੂਨ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸਭ ਉਸੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ।”

ਕਿਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਖਾਣਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿ-ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਉਸੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਰਥੀ ਕਿਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਉਸਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਬਣਕੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇ। ਕਿਸੀ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ ਸੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥

ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥

ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਉ ॥

ਦੂਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ ॥”

(ਮ: ੫, ਵਾਰ ਗਉੜੀ, ੩੨੨-੮)

ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਲੋਭ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਜਿਸੁ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ਨ ਤਾਕਉ ਹਿੰਸਾ ਲੋਭੁ ਵਿਸਾਰੇ ॥”

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੧, ੧੧੯੮-੨)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਆਂ ਪੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਏ:—

“ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥”

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੬੮-੧੧)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦਇਆ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿਰਦਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਾਥੀ ਤਕ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ:-

“ਦਯਾ ਦਿਲ ਮੈ ਰਾਖੀਐ ਨਿਰਦਈ ਕਭੀ ਨ ਹੋਇ ॥

ਸਾਈ ਕੇ ਸਭ ਜੀਵ ਹੈ ਕੀੜੀ ਕੁੰਜਰ ਸੋਇ ॥”

ਦਿਲ ਦਹੀ ਜਾਂ ਦਿਲਜੋਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕਿਸੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਉਂ ਦਿਲਦਹੀ ਜਾਂ ਦਿਲਜੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਬਾਨ, ਕਰਮ ਯਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਦ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚਿਤਵਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਦ੍ਰੇਸ਼, ਹਸਦ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਬਖੀਲੀ ਆਦਿ ਸਭ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਗ ੧ ਪੰਨਾ ੨੪)

ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾ ਦੇਣਾ (ਅਹਿੰਸਾ) ਮੁਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹਨ ਓਹ (੧) ਦਯਾ, (੨) ਸੰਤੋਖ, (੩) ਖਿਮਾ, (੪) ਸਤ ਬਚਨ, (੫) ਮ੍ਰਿਦੁ, (੬) ਤਪ, (੭) ਦਾਨ, (੮) ਸੀਲ (ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਜ) ਤੇ (੯) ਸੋਚ ਹਨ। ਇਕ ਧਰਮਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਮਨੁਸ਼ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ।

“ਸਚੁ ਵਰਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤੀਰਥੁ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨੁ ॥”

(ਸਾਰਗ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੪੫-੬)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਚਾ ਜਨੇਊ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਰੂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਤ ਜਾਂ

ਸੀਲ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਤ ਦੇ ਵੱਟ ਚਾੜੇ ਹੋਣ । ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਟੁਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮੈਲ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ।

“ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੁਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥

ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ॥” (ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੭੧-੨)

ਜੇ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਧੰਨ ਹਨ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(੧) ਦਯਾ (compassion)

ਦਯਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਰਸ, ਮੇਹਰ, ਦਰਦਵੰਦੀ, ਜਾਂ ਰੋਹਮ ਦਿਲੀ ਨੂੰ । ਕਿਸੀ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦ੍ਰਵਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਪੁਰ ਤਰਸ ਖਾਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਯਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਯਾਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਇਖਤਯਾਰ ਉਸਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁਖ ਦੇ ਹਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਉਸਦਾ ਦੁਖ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। ਮਾਲਕ ਦਯਾਲ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾ ਦਯਾਲ ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪੁਰ ਦਯਾ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

“ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਮਹਾ ਦਇਆਲ ਦਾਨਾ ਦਇਆ ਧਾਰੇ ਸਭ ਕਿਸੈ”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੪੯-੭)

ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ—“ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ” (ਕਬੀਰ)

ਜੇ ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਓਹ ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਪੁਰ ਦਇਆ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਦਯਾ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦਯਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਲਈ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਭਰੀ ਮਿਠੀ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵਸਤੁ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥”

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੭੦-੧੩)

ਐਸੇ ਦਇਆ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

“ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥”

(ਜਪੁਜੀ, ੩-੧੪)

ਦਇਆਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦਇਆ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਨਾ ਧਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਿਮਾ। ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਦਇਆ ਰਹੇ, ਉਥੋਂ ਤੀਕ ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਖਿਮਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਆਦਿਕ ਸਭ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਾਣ ਪੂਰ ਓਹ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ—ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਯਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਪਰਯੰਤ ਦਇਆ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:—

ਦਯਾ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ ॥

ਤੁਲਸੀ ਦਯਾ ਨ ਛੋੜੀਏ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਨ ॥

ਦਯਾਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦਯਾ ਦਾ ਉੱਭਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਿਥੇ !

ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਕਿ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪੂਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੂਰ ਉਹ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦਇਆ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ:—

“ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ਜਿਸਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰਿ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ॥” (ਮਾਥ ਮ: ੫, ੧੩੬-੧)

ਦਇਆਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ— ਉਸਦਾ ਖਿੜਿਆ ਮੱਥਾ ਤਰਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਿਮੋਬੁਣੇ ਢੱਠੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁਸ਼ ਕਹਿਲਾਣ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਬੜਦੇ ਹਨ, ਦਯਾ ਹੀਨ

ਪੁਰਸ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਣ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਬਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਠ ਧਰਮੀ, ਮੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੱਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਅਨੰਦ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਦਇਆ ਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜਨਾ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਾਤ੍ਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੱਪ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਇਆ ਹੀਨ ਅਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਇਕ ਕੁਬੋਲ ਨਾਲ, ਇਕ ਇਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਘੂਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਡੰਗ ਚਲਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਲ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਸਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

‘ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗਿ ॥’

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੧-੯)

ਦਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ-ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਯਾ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਥਾਈਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੁਦਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ । ਜੇਕਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏਹੀ ਹਾਲ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਕੁਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ, ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਅਧਰਮ, ਕਾਮ ਕਰੋਧ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਈਰਖਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

“ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਸੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ ॥

ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਏ ਸੁਪਨੰਤਰਿ ਨਾਹੀ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੯੭੧-੩)

ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਖੰਡੀ, ਡਾਕੂ ਪਰਾਇਆ ਘਰ ਲੁਟਕੇ ਪੈਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਅਪਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਛੁਟੀ । ਉਹ ਜੀਆਂ ਪੁਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ

ਮਿਲਕੇ ਉਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਦੇ ।

ਬਾਟ ਪਾਰਿ ਘਰੁ ਮੂਸਿ ਬਿਰਾਨੇ ਪੇਟੁ ਭਰੈ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ॥

ਜਿਹਿਪਰਲੋਕ ਜਾਇ ਅਪਕੀਰਤਿ ਸੋਈ ਅਬਿਦਿਆ ਸਾਧੀ ॥

ਹਿੰਸਾ ਤਉ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਜੀਅ ਦਇਆ ਨਹੀ ਪਾਲੀ ॥

ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨ ਚਾਲੀ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਪਰਮਾਨੰਦ, ੧੨੫੩-੬)

ਦਇਆਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਬਾਲੇ
ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ:-

“ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ॥ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ”

Peace be unto all the world

ਦਇਆਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ
ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ
ਮਿਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ:-

Who-so-ever shall lose his life shall save it.

Who-so-ever shall save his life, shall lose it. (Bible)

ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਕਰਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਆਪਾ
ਭਾਵ ਛੱਡਕੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਚੀ
ਦੌਲਤ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਦੇਵੇ।

“ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਸਭਿ ਹੋਇ ਰੇਣਾ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਗਾਥਾ ਮ: ੫, ੫੧-੧੦)

ਇਸ ਸਰਬ ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਇਸ
ਗਤਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰਕੇ (ਦੇਖੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਹੀ
ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਤਿ ਕਿਸੀ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

“ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਭੈ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥”

(ਗਮਕਲੀ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਮ: ੧, ੯੭੦-੧੭)

ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਹਰਿ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਲਈ ਦਯਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਤਦ ਹੀ ਬਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟਿ ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮੁ ॥ ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਬ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥ ਇਨ ਬਿਧਿ ਬਰਤੁ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ ॥
(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੯-੩)

(੨) ਸੰਤੋਖ (Contentment)

ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਸੱਲੀ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਕਨਾਅਤੁ **رِضايت**

ਸੇਰ ਚਸ਼ਮੀ **میرچشمی** ਨੂੰ, ਜਦ ਜਤਨ ਯਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ ਪੁਰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੰਤੋਖ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖ ਆ ਘੇਰਨ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਅਪਜਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰ ਹੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ: ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਸੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇਖਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਫਲਦਾ ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਕੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਵੈਸੀ ਗਤੀ ਦੇ ਪਾਵਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਸ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਹੈ, ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦਿਖਲਾਵਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੁਵੈਖ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਦਸਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ ਪੁਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਹਾਰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ। “ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ।” ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਅਨਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀਏਂ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥
ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰੁ ਨ ਰਖਿਓ ਕਰਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥

(ਭਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੬੬-੧੬)

ਉਸ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣ ਪੁਰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਯਾ ਬੁਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੀਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਈਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤਰਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ॥
ਫਰੀਦਾ ਦੇਖਿ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਉ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੭੯-੮)

ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਏਹ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

در دهر هر آنکه لایم نماند - از بهر نشت استخوانه دارو
نه خادم کس بود نه مخدوم کسی - گوشت و نشین که خوش چپانے دارو

ਉਹ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਟੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਿਖ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਗੁਰਵਾਕ ਪੁਰ ਸਦਾ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ:—

“ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੁਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੪੧-੧)

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ।

ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਹਕ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਵਸਤ ਜਾਣਕੇ ਕਦੀ ਭੁਲਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਜੇਕਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਚੋੜਕੇ ਧਨ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਕਿਥੇ ! ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਯਾ ਖਟਦਾ ਹੈ ਤਦ ਓਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਉਠ ਧਾਂਵਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਓਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਲਟਾ ਖਪ ਖਪਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਮਾਰ ਧਾੜ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਦਾਚਿਤ ਸੇਰ ਚਸ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

“ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥

ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥ ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥

ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਥੈ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥”

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫, ੨੭੮-੧੯)

ਧਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਮਿਗਰੀ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਫ਼ੀ ਜੇਹੇ ਚਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਵਨ ਜੇਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ।

“ਮੂਰਖੁ ਰਾਵਨੁ ਕਿਆ ਲੇ ਗਇਆ ॥”

(ਫੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੫੮-੨)

ਪਾਪ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਉਸਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਉਹ ਧਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਧਨ ਵੀ ਲੈ ਡੁਬਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Ill gotten, ill spent.

ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਇਥੇ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਪਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨੀ ਹੈ ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋੜ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਖਿਆਂ ਦਾ ਭੁਖਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹੇ ਭੁਖਿਆਂ ਦੀ ਕਦਾਚਿਤ ਭੁਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਿਗਰੀ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਲੋਕੜਾਂ ਪਾਣ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—
ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫, ੨੭੬-੨)

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ (ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਆਵਣ ਪੁਰ ਮਨ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ ?

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਦਾਨੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥

ਸੰਤੋਖੁ ਆਇਆ ਮਨਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇ ॥ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਮਾਗਨ ਕਾਹੇ ਜਾਇ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੬੧-੧੩)

ਸੰਤੋਸ਼ ਜੇਹੇ ਧਨ ਦੇ ਆਇਆਂ ਸਭ ਚਾਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹੀ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ।

ਮਾਲ, ਡੰਗਰ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਖਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਆਵਣ ਪਰ ਸਭ ਧੂੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੀ ਮਨੁਆ ਬੇ ਪਰਵਾਹ ॥

ਜਿਨ ਕੇ ਕਛੂ ਨ ਚਾਹੀਏ ਸੋਈ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ॥

ਗੋ ਧਨ, ਗਜ ਧਨ, ਬਾਜ ਧਨ ਅਉਰ ਰਤਨ ਧਨ ਖਾਨ ॥

ਜਬ ਆਵੈ ਸੰਤੋਸ਼ ਧਨ ਸਭ ਧਨ ਧੂਲ ਸਮਾਨ ॥

(ਕਬੀਰ ਜੀ)

ਮਨੁਖ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ (ਸ਼ਰਮ ਪਤ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਾਸ ਗੁਣ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ:—

ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਬੋਲੀ ॥

(ਜਪੁਜੀ, ੬-੧੬)

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਓਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ-ਸੁਕਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਪਰ ਬੁਰ ਬੁਰ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਹਾਰਕੇ ਬੈਠ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਉਸ ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਰਤਵਜ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਕਤਰਾ ਮਾਲਕ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਮੁਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁਟ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ।

“ਸਬਰੁ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜੁ ਕਰਹਿ ॥

ਵਧਿ ਥੀਵਹਿ ਦਰੀਆਉ ਟੁਟਿ ਨ ਥੀਵਹਿ ਵਾਹੜਾ ॥”

(ਸਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੪-੬)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ ਰਹੋ ਤੇ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੀਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੀਨ੍ਹੋ।

ਸਤ ਸੰਤੋਖਿ ਰਹਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥ ਖਿਮਾ ਗਹਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥
ਆਤਮੁ ਚੀਨਿ ਪਰਾਤਮੁ ਚੀਨਹੁ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ॥

(ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੧, ੧੦੩੦-੧੧)

ਫਿਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ,
ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਵਾਰਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਪਿਰ ਭਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਵਿਛੜਿ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਏ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੬੪-੪)

ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆ ਹਰਿ ਜਪਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੮-੧੩)

ਐਸੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਮਲ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਚੈਨ
ਉਪਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਨਸੀਬ ਹਨ—

“ਸਾਧ ਸੰਤੋਖੀ ਸਰਬ ਦਾ ਜਿਨ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਬੈਨ ॥
ਤਿਨ ਕੇ ਦਰਸਨ ਪਰਸ ਸੇ ਜੀਅ ਉਪਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ॥”

(੩) ਖਿਮਾ ।

ਖਿਮਾ ਕਿਸੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਜਿਸ
ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿ
ਖਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਖਾਂ ਤੇ ਅਸੰਖਾਂ
ਪੁਰਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖਪਿ ਗਏ ਖੁਹਣਿ ਲਖ ਅਸੰਖ ॥
ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਕਿਉ ਗਣੀ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਬਿਸੰਖ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਓਅੰਕਾਰ ਮ: ੧, ੮੩੭-੫)

ਇਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ । ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੰਪ
ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਸੜ ਗਿਆ । ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁੱਤੇ
ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ: “ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।” ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁੜ ਲਿਖੀ ।

ਖਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ

ਅੰਦਰ ਦਯਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਦਯਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਖ ਦੇ ਮਿਟਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਧੀਰਜ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਯਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਹਿਮ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਖਿਮਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਖਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਦਾ ਦੰਡ ਦੇਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਉਸ ਦੰਡ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਵਾਰਾ ਦੰਡ ਦੁਵਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿਣਤੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਦ ਉਸ ਦੰਡ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਉਹ ਦੰਡ ਦਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਭੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਿਆਲੀ ਰੋਆਂ ਭੇਜਦਾਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਬਦਲਾ ਨਾਲੋਂ ਲਵੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਬਾਦ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਮਾੜੇ ਖ਼ਿਆਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ; ਪਰ ਜਦ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਦਯਾ ਦੇ ਭਾਵ ਆਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਬਿਬਾਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਖਿਮਾਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਦੰਡ ਦੇਣ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਧੀਰਜ ਤੇ ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਖ਼ਿਆਲ ਭੇਜੇਗੇ ਉਸਦਾ (reaction) ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਭੇਜੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਭੇਜੇਗੇ, ਅਵੱਸ਼ ਤੁਸਾਨੂੰ

ਵੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲਣਗੇ । ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ (action) ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜ (reaction) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਲ ਪਾਓਗੇ । ਜੇਕਰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਪਾਓਗੇ । ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਦੀ ਉਮੈਦ ਨਾ ਰੱਖੋ । ਖਿਮਾ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰੋ ਸਭ ਕੋਈ ਤੁਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਗੇ । ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੁਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ । ਜੇ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋ ਵੱਢੋਗੇ । ਉਨ ਕੱਤਣ ਲਈ ਦੇਕੇ ਰੋਸ਼ਮ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ—

“ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜਉਰੀਆਂ ਕਿਕਰਿ ਬੀਜੈ ਜਟੁ ॥

ਹੀਢੈ ਉਨ ਕਤਾਇਦਾ ਪੈਧਾ ਲੋੜੈ ਪਟੁ ॥” (ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ਼ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੯-੮)

(ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਿਹਕਰਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ)

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆਲਮਗੀਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਖਿਮਾਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ।

ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੀ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ । ਕਿਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਯਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਰਮ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਓਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਿਮਾਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਖਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਕਬੀਰਾ ਜਹਾ ਗਿਆਨੁ ਤਹ ਧਰਮੁ ਹੈ ਜਹਾ ਝੂਠੁ ਤਹ ਪਾਪੁ ॥

ਜਹਾ ਲੋਭੁ ਤਹਾ ਕਾਲੁ ਹੈ ਜਹਾ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੨-੧੩)

ਖਿਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਲੀ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬ ਮਰਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

ਭਲੀ ਭਲੀ ਸਭ ਕੇ ਕਹੇ ਭਲੀ ਖਿਮਾ ਕਾ ਰੂਪ ॥

ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮੇ ਖਿਮਾ ਨਹੀ ਸੋ ਬੂਡੇ ਭੈ ਕੂਪ ॥

ਖਿਮਾ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਜਮ ਦਾ ਦੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ
ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ—

“ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਬ੍ਰਤੁ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖੰ ॥ ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਨਾ ਜਮ ਦੇਖੰ ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ੨੨੩-੧੬)

ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ
ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਨਹੀਂ । ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ
ਰੈਂਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਪੁਰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਹਉਮੈ ਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨਿ ਬੁਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਨੂੰ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ
ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਥੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਮ ਕਉ ਸਰੀਰ ਸੁਧਿ ਭਈ ॥
ਹਉਮੈ ਤਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਅਗਨਿ ਬੁਝਈ ॥ ਬਿਨਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਖਿਮਾ ਗਹਿਲਈ ॥”
(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੩੩-੮)

ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਹ
ਸ਼ੁਤਰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਤੀ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ
ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਖਿਮਾ ਦਾ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਦਾ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਮਾਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ
ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ—

“ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥ ਜਨਨੀ ਚੀਤਿ ਨ ਰਾਖਸਿ ਤੇਤੇ ॥”
(ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੪੭੮-੧੪)

ਖਿਮਾ ਦਾ ਉੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਇਸਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ । ਖਿਮਾ ਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਮ
ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਮਾ ਪੁਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰ ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਮਾ
ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਖਿਮਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਅਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਦੂਰ

ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਸਦੇ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਸਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾਵੇ।

(੪) ਸਤਿ ਬਚਨ।

ਸਤਿ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਚ ਨੂੰ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ Truth ਨੂੰ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਇਹੁ ਅਰਥ ਦਸੇ ਹਨ ਕਿ “ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ” ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਿ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਤਿ ਸੀ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਿ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿ ਹੈ ਤੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸਦਾ ਸਤਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤਿ ਪਦ ਸਤ ਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸਤਿ ਉਸਦਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਤਿ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ।

“ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥” (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੧੫-੧੮)

“ਇਹ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਬਖਸੈ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ੬੨੨-੧੭)

“ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥”

(ਜਪੁਜੀ, ੧)

ਸਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਸਾਧਨ ਉਰੇ (ਘਟ) ਹਨ ਤੇ ਸੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਖੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ ਹੈ:-

“ਮਨ ਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥

ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥” (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ੬੨-੧੧)

“ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ ਹੋਰੁ ਸਭੁ ਪਾਖੰਡੁ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥”

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧, ੧੩੪੩-੧੫)

ਸਤਿ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਤਿ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਗੇ ਸਾਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਚ ਹੀ ਸੁਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਯਤ ਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

“ਸਾਈਂ ਆਗੇ ਸਾਂਚ ਹੈ ਸਬ ਕਉ ਸਾਂਚ ਸੁਹਾਇ ॥
ਭਾਵੇ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇ ਘੋਟ ਮੁਨਾਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)

ਇਹ ਸਤਿ ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ‘ਸਚ’ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ (ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਗ ੧)

ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ‘ਸਤਿ ਬਚਨ’, ਐਸੇ ਬਚਨ ਜੋ ਇਕ ‘ਸਤਿ’ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੀ ਗੱਲ ਜੈਸੀ ਦੇਖੀ, ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਤਿ ਬੋਲਣਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿ ਹੀ ਵਰਤੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਿ ਦਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਵੀ ਸਤਿ ਦਾ ਹੀ ਰਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ‘ਸਤਿ’ ਹੀ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰਤ ਸਚੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਚਉਸਠ ਘੜੀ ਉਸਦਾ ਸਾਂਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ—

“ਜਾਕੀ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਤਾਕਾ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਚੌਸਠ ਘੜੀ ਸਾਈਂ ਸੇਤੀ ਮੇਲ ॥”

ਅਜੇਹੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਤਿ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ‘ਸਚ’ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਿ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਤੇ ਇਕ ਰਸ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚ ਦੀ ਹੀ ਸੇਭਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਚ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

“ਧਰਮ ਨ ਦੂਸਰ ਸਤ੍ਯ ਸਮਾਨਾ ॥ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਪੁਰਾਣ ਬਖਾਨਾ ॥”
ਸਤਿ ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਤਿ ਹੈ। ਜੋ ਜੈਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ

ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਵੈਸਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਫਰੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੱਥੇ ਪੁਰ ਰੋਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਸੋਚਦਾ (Scheming) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚਿਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਸਦਾ ਝੂਠ ਜਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਝੂਠ ਘੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸਲਤਾਂ ਬਣਾਵਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਤੇ ਡਰ ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੀ ਪੁਰ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਰਤਾਉ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਛਲ, ਧੋਖਾ, ਝੂਠ, ਕਪਟ ਤੇ ਫਰੇਬ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕਿਸੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਝੂਠੇ ਸੇ ਝੂਠਾ ਮਿਲੇ ਅਧਿਤਾ ਬੜੇ ਸਨੇਹ ॥

ਝੂਠੇ ਕੇ ਸਾਚਾ ਮਿਲੇ ਤੜ ਦੇ ਟੁਟੇ ਨੇਹ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਸਤਿ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਲਾਇਮਾਨ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਹੋਵੇ।

“ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥”

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੭੯-੧੦)

ਸਚ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰ ਕਿਥੇ! ਇਕ ਵਿਚ ਅਟਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਥਿਰਤਾ ਕਿਥੇ! ਸਚਾ ਆਦਮੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੁਰ ਥਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਚਾ ਆਦਮੀ ਬੇਖੋਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਬਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੀ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਦਸਣ ਵਿਚ ਬਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਕਾਇਰ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਬੇਖੌਫੀ ਕਰਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਅੱਲਕ ਵਿਚ ਬੇਤਅੱਲੁਕੀ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਚਾਪਲੂਸੀ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਛੁਪਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਆਪ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚ ਹੈ ਸੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਸਚੁ ਅਲਾਏ ॥

ਓਹੁ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਆਪਿ ਚਲਦਾ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥”

(ਵਾਰ ਮਾਝ, ਮ: ੪, ੧੪੦-੨)

ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤੇ ਸਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਕੇ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਵਾਰਾ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਪਿਰ ਭਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਵਿਛੁੜਿ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਏ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧, ੭੬੪-੩)

ਸਾਚੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸ੍ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਚੇ ਨੂੰ ਸਾਚਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਸਾਚੇ ਸ੍ਰਾਪ ਨ ਲਾਗਈ ਸਾਚੇ ਕਾਲ ਨ ਖਾਇ ॥

ਸਾਚੇ ਕੇ ਸਾਚਾ ਮਿਲੇ ਸਾਚੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਇਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਬਨਾਵਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਾਜ ਉਘੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪਾਠ, ਜਪ ਤੇ ਤਪ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਦਾਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਬ੍ਰਤ ਆਦਿਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਸਭ ਬ੍ਰਿਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਨਿਹੰਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ ਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਜੈਸਾ ਹੋ ਵੈਸਾ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾਕਰਨ ਕਰਕੇ 'ਸੱਚ' (ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ) ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੜਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਦਰ ਬੈਠਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਛੁਪੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

“ਲੁਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ ॥”

(ਸ੍ਰੀਤਸਰੀ ਮ: ੫, ੭੦੭-੧੦)

“ਅੰਤਰਿ ਬਹਿਕੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੇ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ ॥”

(ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੨, ੧੩੮-੧੭)

ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਉਥੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ।

“ਸਾਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ ॥

ਜਾਂਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾਚ ਹੈ ਤਾਂਕੇ ਹਿਰਦੇ ਆਪ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)

ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਤੇ ਝੂਠ ਗੁੜ ਵਾਂਗ ਮਿਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਨੈਨ ਵਾਂਗ ਅਤੀ ਕੌੜਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁਟਦਾ ਹੈ।

“ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥” (ਆਸਾਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੬੮-੧੩)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਬਿਉਹਾਰ ਕਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾੜੂ ਦੇਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਦੇਹ।

“ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਚੀ ਹਾਟ ਲਗਾਇ ॥

ਅੰਦਰ ਬਾੜੂ ਦੇਇ ਕਰ ਕੂੜਾ ਦੂਰ ਬਹਾਇ ॥”

ਝੂਠ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਝੂਠ ਆਪੇ ਉਸੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

دروغ گویا حافظ نباشد

ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਤਿ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਆਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ।

ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ “ਸਤਯੰ ਵਦ ਧਰਮੰ ਚਰ” ਅਰਥ: ਸਚ ਬੋਲ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰ ।

ਗੁਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀਂ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

“ਸਤਿ ਬਚਨ, ਆਧੀਨਤਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਮਾਤ ਸਮਾਨ ॥

ਤਾਂਹੀ ਸੇ ਹਰਿ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੋਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜਮਾਨ ॥”

ਸਤਿ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹਾਂ ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਕਲਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਦਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼ੇਖ਼ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਜੋ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ—

“ਬੋਲੀਐ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਝੂਠੁ ਨ ਬੋਲੀਐ ॥”

(ਆਸਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੭੮੮-੧੫)

ਰਸੂਲਿ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਕਥੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਖਾਹ ਉਸਕੇ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ ਅਪਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੀ ਹੋ ।

ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ । ਇਸੀ ਪਰ ਨਾਰਦ ਜੀ (ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ) ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ । ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ । ਧਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਸੁਖ ਹੋਵੇ । ਸੇ ਸੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚੇ । ਫਿਰ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਯਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ । ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਦਯਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਅਸਲ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਏ । ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸਤੋਂ ਕਿਸੀ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਦੇ ਸਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੈ । ਝੂਠ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ

ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀ ਹੋਵੇ ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਤੁਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

“ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥ ਦਰਗਹ ਨਿਬਹੈ ਖੋਪ ਤੁਮਾਰੀ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੯੬-੬)

(੫) ਮ੍ਰਿਦੁ

ਮ੍ਰਿਦੁ ਖੁਸ਼ ਖੁਲਕੀ, ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ, ਨਰਮਦਿਲੀ, ਸ਼ੀਰੀਂ ਕਲਾਮੀ (ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ) ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਲਈ ਹਛੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ! ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਜਾਂ ਮਹਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਕ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੁਲ ਜਾਂ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਕਤ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਹੋਵੇ । ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਂਪ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਫੈਦਾ ਹੈ ? ਇਕ ਪੱਕਾ ਚੂਨੇ ਗਚ ਖੂਹ ਬਣਿਆਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤੂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਖੁਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਵਰਤਾਉ ਵਿਚ ਤਹਜੀਬ ਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਖੁਲਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਹੈ ।

ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਤੇ ਹਸ ਮੁਖ ਹੋਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਸੀ ਲਈ ਹਨ । ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਖੰਦਾ ਰੂਈ ਸੇ ਪੇਸ਼ ਆਨਾ ਸਬ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ।”

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ । ਹਾਂ ! ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖੁਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਛੂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਥੇ ਤੇ ਤੀਉੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਮਿਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਰਸੀ ਹੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਫਰੋਦੂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ “ਨਰਮੀ ਤੇ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਨਾਲ।” ਫਿਰ ਪੁਛਣ ਪੁਰ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ’? ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ‘ਨਰਮੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ।’

ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਨਰਮੀ, ਮੁਲਾਇਮੀ ਤੇ ਮਿਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਘਾਉ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖੋ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਢਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਭੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖੁਲਕੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਕਿਸੀ ਖੁਸ਼ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਹਥੋਂ ਤੁੰਮੇਂ ਵਰਗੀ, ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੀ ਬਦਮਜ਼ਾਜ ਪਾਸੋਂ ਮਿਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

اَرْخَنظَلْ خُورِي اَز دَسْتِ خُوشْخُو
بِه اَز شِيرِي اَز دَسْتِ تَرَشْدُو

ਕਿਸੀ ਤੁਰਸ਼ਰੂ ਜਾਂ ਬਦਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬਦਮਜ਼ਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸਾਡੇ ਪੁਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਬਦਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਕੁੜਤਣ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਹੱਸਕੇ ਮਿਲਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਹੱਸਕੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਿੜ ਖਿੜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੀਅਲ ਨਾ ਬਣ—

خنده زود بودن به از گنج و گوهر بخشیدن است
تا توانی برق بردن ابرنسیاں تو میاش

ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਤੁਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੁਰ—

"Kind words do not cost anything"

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁਲ ਖਲੋਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਮੁਖ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਲਾਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਗੇ, ਉਹ ਤੁਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਲਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਰਸ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਜਾਂ ਬਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਵਰਤਾਉ ਪੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ politeness ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਰਮੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖੁਲਕੀ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਜਾਣ ਨੂੰ (civil) ਹੋਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਬੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਖੁਲਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਪੁਰ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਭਾਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਲਣ ਪੁਰ ਅੱਡੇ ਅੱਡ ਪਏ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਲਾ ਤੇ ਹੰਸ ਇਕੋ ਰੂਪ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੰਸ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਗਲਾ ਮੱਛੀਆਂ ਹੜੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੋਰ ਤੇ ਗਰੜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਕੇ ਹੈ।

ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ

ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ (Bulb) ਸੜ (Fuse ਹੋ) ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇਹੜਾ ਬੂਟਾ ਫੁਲ ਦੇਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਟਕੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਖੁਲਕੀ, ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਨਾ ਹੋਵਣ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਤੋਂ ਕੋਈ ਸਚਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ:—

ਕਾਗਾ ਕਜਾ ਧਨ ਫੇੜਿਆ, ਕੋਇਲ ਕਜਾ ਧਨ ਦੇਇ ॥

ਮੀਠੀ ਬੋਲੀ ਕੋਇਲ ਕੀ, ਬੈਰੀ ਮਿਤ੍ਰ ਕਰੇਇ ॥

ਖੁਸ਼ ਖੁਲਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੀ ਸੁਭ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੀ ਦੇ ਅਉਗਣਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਯਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰ ਹਨ। ਇਕ ਦੋਸਤਾਂ ਪੁਰ ਇਹਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰੇ—

اسائش دو گیتی تفسیر این دو مرتب است

با دوستان مملکت - با دشمنان مدارا

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰੋ:—

ما بیا بی در بهشت عدن جا - شفقتی بمنزلے با غلق خدا

(੬) ਤਪ

ਕਿਸੀ ਖਿਆਲ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਕਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਪ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਇਰਾਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਤਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਪਕਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ

ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੱਚਾ ਤਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ 'ਜਪ ਤਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਜਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ।)

(੭) ਦਾਨ

ਮਾਲਕ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਹਰਦਮ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 'ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀਉ ਦੇਹ' ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਸਦਾ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ—

“ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥”

(ਜਪੁਜੀ, ੨-੪)

ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਹਾਂ—

“ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੧੧-੧੯)

ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੁਰ ਹਕ ਹੈ। ਵੰਡ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਚ ਮੁਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

“ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥”

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੯੭-੮)

ਸਭ ਮਨੁਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਅਡੇ ਅਡ ਅੰਗ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਇਕੋ ਜੌਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ।

بنی آدم اعضای یکدیگرند ! که از فرشت زیک جوهر اند

ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀਆਂ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ, ਅਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਣ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ

ਕਰਮ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮਿਠਾਸ ਤਰੇਤਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਦ ਤੀਕ ਹੀ ਠੰਢਾ ਮਿਠਾ ਤੇ ਤਰੇਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਉਸਦਾ ਧਨ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ:—

ਪਾਣੀ ਬਾਢੇ ਨਾਵ ਮੇਂ, ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਢੇ ਦਾਮ।

ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਉਲੀਚੀਏ, ਯਹੀ ਸਯਾਨੋ ਕਾਮ॥

ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਦਸਵੰਧ

ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਦਯਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਦਯਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸੀ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਚਾਲੀਸਵਾਂ ਹਿਸਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵੰਧ (ਦਸਵਾਂ ਹਿਸਾ) ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਦਸ਼ਾਂਸ ਜਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਭ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਬਲ ਤੀਕ ਅਬਾਦ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸਰ ਤਕ ਸਭ ਦਸ਼ਾਂਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਗਰੋਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਚਲਿਆ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿਸਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਾਰਬਿਜੀਅਨ, ਮਿਸਰੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਤੇ ਰੂਮੀ ਸਭ ਦਸ਼ਾਂਸ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਮੈਂਟ, ਆਵੇਨਸ, ਟਰਟੋਲੀਨ, ਸਾਇਪਰੀਨ, ਜੈਰੋਮ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਈਸਾਈ ਤਾਰੀਖ਼ਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਕੌਮਾਂ ਸਭ ਦਸ਼ਾਂਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਦਸ਼ਾਂਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣੋ”। ਤਾਰੀਖ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾਗਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਪਰੋਹਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸੈਕਸਨ (Saxons) ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੈਪਟੀਊਨ (Neptune) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨੋਫੋਨ ਜਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੁਟ ਮਾਰ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿਸਾ ਅਪੋਲੋ (Apollo) ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰਿਆ:—

“ਹੇ ਖੁਦਾਏ ਜ਼ੁਲਜ਼ਲਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ” ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿਸਾ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨਕਹੇ “ਜੇ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿਸਾ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ।” ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਜੇ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਲ ਮਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ”। ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ “ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ”। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

“ਧਨ ਦੀਏ ਧਨ ਨਾ ਘਟੇ ਨਦੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਨੀਰ ॥

ਅਪਨੀ ਆਖੋਂ ਦੇਖ ਲੋ ਯੋਂ ਕਥ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ‘ਦੇਹ’ ਹੈ ਤਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹੁ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਏਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਦੇਹ:—

“ਦੇਹ ਧਰੇ ਕਾ ਗੁਣ ਯਹੀ ਦੇਹ ਦੇਹ ਕੁਛ ਦੇਹ ॥

ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ ਦੇਹ ਤੂ ਜਬ ਲਗ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ॥”

“ਦੇਹ ਦੇਹ ਕਛੁ ਦੇਹ ਤੂ ਜਬ ਲਗ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ॥

ਦੇਹ ਖੇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਦੇਹ ॥”

“ਦੇਹ ਦੇਹ ਕਛੁ ਦੇਹ ਤੂ ਜਬ ਲਗ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ॥

ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਕਾ ਫਲ ਦੇਹ ॥”

(ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਆਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਉਤੇ ਦਯਾਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਧਰਮਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਈਏ:—

“ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥

ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥”

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੬੮-੧੧)

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਅੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਦੁਖੀਆਂ ਬੀਮਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੰਡੀਆਂ, ਯਤੀਮਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਕੇ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ।

ਦਾਨ ਕਿਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਦੇਖਕੇ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਕੇ ਦਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਓ—

“ਖੇਤੁ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥”

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੧੪੧੧-੧੮)

ਦਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਮੁਹਤਾਜਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਭੁਖਿਆਂ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਪਿਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਨਿਕੰਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭੋਖੀ ਸਾਧੂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ

ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰ ਆਲਸੀ ਤੇ ਨਿਖਟੂ ਲੋਕ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਚਮੁਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੀਜ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਕਲਰਿ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀਐ ਕਿਉ ਲਾਹਾ ਪਾਵੈ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੧, ੮੧੬-੧੦)

ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਜ ਪਾਣਾ ਹੈ।

ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਕਿਆ ਸੱਚੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਦਾਨ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਜਗ ਵਿਚ ਜਸ ਪਾਣਾ ਸਭ ਫਿਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮਨ, ਤਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਧਨ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ:-

“ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨ ਜੀ ਕੋ ॥
ਦਾਨ ਦੀਯੋ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ, ਅਰ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ ॥
ਆਗੈ ਫਲੈ ਇਨਹੀ ਕੋ ਦੀਯੋ ਜਗ ਮੈ ਜਸ ਔਰ ਦਯੋ ਸਭ ਫੀਕੋ ॥
ਮੇ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੈ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੋ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ ॥

(ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:-

“ਜਗ ਭੋਗ ਨਈਵੇਦ ਲਖ ਗੁਰਮੁਖਿਮੁਖਿਇਕੁ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ॥”
(ਵਾਰ ੭, ਪਉੜੀ ੧੩)

ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਜ ਨੂੰ ਗਏ, ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖੇ, ਇਕ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਛੇ ਲਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ’ ਤੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਜ

ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ?' ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, 'ਕਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ'। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਪੁਰਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੱਜ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੜੋਸੀ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਖੁਸ਼ਕ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਚਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਸਭ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ।

ਸੱਚੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿਤਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਪੁਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤਰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖੰਡ ਵਿਚ ਗਲੇਫੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ—

“ਤਿਉ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕ ਹੈ ਵਿਹੁ ਖੰਡੂ ਪਾਜ”

(ਵਾਰ ੩੫, ਪਉੜੀ ੧੨)

(ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੁਧ ਬਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ)
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿ ਕੌਣ ਦਾਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਸੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁਛਕੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਭੁਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਸਾਡੇ ਦਿਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਭੁਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ।

“ਧਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਯਹ ਹੈ ਭਾਈ ॥ ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਖਰਚ ਕਰਾਈ ॥

ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੂਖਾ ਤੇਰੇ ਧਨ ਕਾ ॥ ਉਨ ਪੈ ਧਨ ਹੈ ਭਗਤਿ ਨਾਮ ਕਾ ॥

ਪਰ ਤੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾਵੇਂ ॥ ਭੁਖੇ ਪਿਆਸੇ ਕੇ ਦਿਲਵਾਵੇਂ ॥

ਉਨ ਕੀ ਮੋਹਰ ਮੁਫਤ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ॥ ਜੇ ਉਨ ਕੋ ਪਰਸੰਨ ਕਰਾਵੇ ॥
ਉਨਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਜ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥”

(ਸਾਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ੧੩, ੩੦-੩੪)

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਧਨ ਤੇ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦਾਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੀਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

“ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ । ਤੋਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ॥”

(ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ)

ਤੀਸਰਾ ਦਾਨ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦਾਨ ਆਤਮਕ ਦਾਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੧) ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਲਟਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਪੁਰ ਭਾਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਤਾਂਦੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

“ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ੭੪੯-੨)

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਟਿ ਉਧਾਰਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ ॥”

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੦੮-੧੭)

ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਮਾਲ ਦੌਲਤ, ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਪੁਤ੍ਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ, ਤਨ ਮਨ, ਬੁੱਧਿ ਤੇ ਚਿੰਤ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਹੇ ਲਗਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਮਾਲਕ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅਗੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ॥

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ॥”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੭੫-੬)

(੮) ਸ਼ੋਚ

ਸ਼ੋਚ ਜਾਂ ਸੁਚ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ, ਸਫ਼ਾਈ, Purity ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਬਾਹਰਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ । ਜਿਸਮ, ਬਸਤਰ ਤੇ ਘਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੋਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅੰਦਰਲੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਖੇਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੂਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਪਾਰਸਾਈ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ “Cleanliness is next to Godliness” ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਜਿਸਮ, ਬਸਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਹਤ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਾਤਨ ਤੇ ਸਾਬਨ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਜ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਹਵਾ, ਫੀਨਾਇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਰੋਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰਖਣ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਰਤ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੰਜਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁਧ ਅਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਰ-ਕਰਣ ਦੇਖੋ) ਅੰਤਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਸ਼ੋਚ ਨਾਲ ਲਗਣ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਵਰਨਣ ਸੁਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਜਨ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ।

ਪੂਰਨ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਧ ਬਿਉਹਾਰ, ਸ਼ੁਧ ਆਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਆਚਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਅਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

(੧) ਸ਼ੁਧ ਬਿਉਹਾਰ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੇਵਲ ਓਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੰਜ ਜਾਂ ਦੁਖ ਨਾ ਆਵੇ।

بہر طاعت قمریٰ خورند حلال تا نپذیرند ترا رنج و ملال

ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਇਲਮ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਤੇ ਕੀਨਾ ਆਏ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭੁੱਲ ਤੇ ਅਵਿਦਯਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥ ਪੈਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਕੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰਖੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਕੇ ਖਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਜੋ ਮਿਲੇ ਖਾ ਕੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ। ਕਿਸੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਸਾਓ।

ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇਕੈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ॥

ਫਰੀਦਾ ਦੇਖਿ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਉ॥ (ਸ: ਫਰੀਦ ੧੩੭੬-੮)

ਜਿਤਨੀ ਸਾਦਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨੀ ਥੋੜੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ; ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ

ਜੈਸੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੈਸਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ-ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਤੁਸਾਡੇ ਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਪੁਰ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਵਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

اے حورندہ خون خلق از راه بگرو - تا نیار در خون ایشان نبرد

ਮਾਲ ਇਸ਼ਾਨ ਖੂਨ ਇਸ਼ਾਨ ਵਾਲ ਯਕੀਨ - ਤੈਨਕੇ ਮਾਲ ਤੇ ਤੋਰਾ ਖੋਹੇ ਫਿਰੇ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਪੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਕ ਤਲਫੀ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਹਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਰਿਆ ਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੱਛੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢੋ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ!

“ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ ॥

ਜੇ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਦਿਲਿ ਹਛੈ ਮੁਖਿ ਲੇਹੁ ॥

ਅਵਰਿ ਦਿਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਬੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇਹੁ ॥” (ਮਾਝਵਾਰਮ: ੧, ੧੪੦-੧੦)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ, ਜੋ ਧਨਾਢ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ ਜੋ ਗਰੀਬਜ਼ਾ ਸਿਖ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲੂ ਪੂੜਿਆਂ ਪੁਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਬੁਲਾਕੇ ਪੁਛਣ ਪੁਰ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨੇਉਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਰ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਕੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹਰ

ਇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਲੁ ਪੂੜੇ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਲਹੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਮਹਲ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰੀ ਕਿਥੇ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਕਿਥੇ ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ—ਕਿਆ ਫਕੀਰ ਤੇ ਕਿਆ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦਸਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਆਲਸੀ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਕਮਾਕੇ ਉਸ ਪਰ ਗੁਜਰਾਨ ਕਰਨੀ ਦਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵਰਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਓਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੁਰ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਰਜਾ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਨ ਲਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕਮਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਕਿਸੀ ਸਾਧਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਅਸੂਲ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ, ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕਠਾ ਪਿਆ ਸੀ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹੋਣ ਪੁਰ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਲਟਾ ਦਰਯਾ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁਪਯਾ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ। ਨਕਦੀ ਦਰਯਾ ਅਰਪਨ ਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਹੁ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ “ਓਹ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਧਨ ਸੀ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਂਦੀ”—

ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਭਿਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਲਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਬ ਬਾਈਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿਖਯਾ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ।

“ਘਰਿ ਘਰਿ ਮਾਗਤ ਲਾਜ ਨ ਲਾਗੈ ॥” (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੦੩-੮)

“ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਜੋ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ ਕਾਹੇ ਭੀਖਿਆ ਮੰਗਣਿ ਜਾਇ ॥”

(ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੫੩-੫)

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਭੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ !

“ਜੋਗੀ ਹੋਵਾ ਜਗਿ ਭਵਾ ਘਰਿ ਘਰਿ ਭੀਖਿਆ ਲੇਉ ॥

ਦਰਗਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕਿਸੁ ਕਿਸੁ ਉਤਰੁ ਦੇਉ ॥”

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੧੦੮੯-੭)

ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਵਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਯਾ ਬਾਲ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਲਈ ਮੰਗਣ ਚੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ । ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਖਟ ਘਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵਰਸਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਓਹ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

“ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ ॥ ਤਾਕੈ ਮੂਲਿ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ ॥

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਬਹੁ ਦੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ॥”

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੪੫-੧੭)

ਜੋ ਫ਼ਕੀਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲਗ ਜਾਵੇ ਓਹ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾ ਧਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਓਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਕਿਸੀ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਤੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਧਰਨਾ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪਰਮ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਖਤ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ । ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਂਗ ਤਾਂ ਜਤੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਮੰਗਣਾ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਹੈ । ਮਾਂਗਨ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਆਦਮੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਦੇਹ”—ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਬ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਸਭ ਆਦਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਦੇਹ ਰਹੇ—

“ਦੇਹ ਦੇਹ ਕਿਛੁ ਦੇਹ”—ਸਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ।

“ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲਾ ਸੁਨੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀਖ ॥
ਸਾਂਗ ਜਤੀ ਕਾ ਪਹਿਨ ਕਰ ਘਰ ਘਰ ਮਾਗੀ ਭੀਖ ॥
ਮਾਂਗਨ ਮਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮਤ ਕੋਈ ਮਾਂਗੇ ਭੀਖ ॥
ਮਾਂਗਨ ਸੇ ਮਰਨਾ ਭਲਾ, ਯੇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੀਖ ॥
ਆਬ ਗਿਆ ਆਦਰ ਗਿਆ ਮੁਖ ਸੇ ਗਿਆ ਸਨੇਹ ॥
ਯਹ ਤੀਨੋਂ ਤਬ ਹੀ ਗਏ ਜਬ ਹੀ ਕਹਾ ਕੁਛ ਦੇਹ ॥”

ਸ਼ੇਖ.ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਾਂਈਂ! ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਈਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲੈ।

“ਫਰੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇਹਿ ॥

ਜੇ ਤੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਹਿ ॥” (ਸ਼ੇਖ.ਫਰੀਦ, ੧੩੮੦-੨)

੮ (੨) ਸ਼ੁਧ ਅਹਾਰ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿੰਨ ਇਲਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਲਮ, ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸੇਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲਮੀ ਅਮਲੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੇਹਤ ਦੇ ਹੋਣ ਪੁਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਆਦਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਣ ਵਸਾਣ ਲਈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦਵਾਰਾ ਉਸਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ।

“ਘਟਿ ਵਸਹਿ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੁਪਾਲ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ ਤਿਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਪਾਲਿ ॥”

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਚਾਰ ਪ, ੫੫੪-੧)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਜੋ ਜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਖਾਣ ਅਪਵਿਤਰ ਹੈ।

“ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਾਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ॥

ਤਿਸੁ ਵਿਣੁ ਸਭੁ ਅਪਵਿਤੁ ਹੈ ਜੇਤਾ ਪਹਿਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੬-੩)

ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੇਹਤ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਤਵਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਵੇਗੁ ਨਾਉਠਣ। ਜਿਸ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਤਨ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਹਨਤ ਹੈ।

“ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥

ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੬-੧੪)

“ਫਿਟੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣੁ ਸਭੇ ਦੁਸਮਨੁ ਹੋਤੁ ॥”

(ਸੂਹੀ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੭੬੦-੧੮)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰਬਾਰ ਮਰਦੇ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤਿ ਖਾਹਿ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ ॥

ਜੇ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਾਦੇ ਪੈਨਦੇ ਸੇ ਮੁਏ ਮਰਿ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ੩੦੬-੩)

ਪਰਮਾਰਥੀ ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੁਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਾ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਪਾ: ੧੦)

“ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਬੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥”

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੬੭-੧)

ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਹਾਰ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਤਦ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੁਧ ਬਿਉਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਾਇਆ

ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ— (੧) ਸਾਤਵਕ, (੨) ਰਾਜਸਕ ਤੇ (੩) ਤਾਮਸਕ । ਸਾਤਵਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਉ, ਦੁਧ, ਚਾਵਲ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਆਦਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੌੜੀਆਂ, ਖਟੀਆਂ, ਚਟਪਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਰਚ ਮਿਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਸੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਬਹੀਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ, ਸੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡੇ, ਮਾਸ, ਮਛੀ, ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਸਭ ਤਾਮਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਤੋਗੁਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਮਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਕੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਘਟ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦਿਮਾਗਲਈ ਖੁਰਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ । ਸੁਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਭੁਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ । ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਦ ਮੂਲ, ਮੇਵੇ, ਸੇਉ, ਅੰਗੂਰ, ਬਦਾਮ, ਦੁਧ ਆਦਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿਉ, ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਵਲ, ਸ਼ੱਕਰ ਆਦਿਕ, ਮਾਸ ਵਧਾਣ ਲਈ ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿਕ, ਹਡੀ ਬਨਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਰ, ਚੂਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਧ, ਪਿਉ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ।

ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹਨ । ਹਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਧ ਦਰਜਾ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ।

ਖੁਰਾਕ ਭੁਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਕੇ ਉਤੋਂ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੇ ਚੂਰਨ ਖਾਣੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ । ਆਦਮੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਣਾ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁਸ਼ ਜਾਮੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਨੁਸ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈਵਾਨ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ । ਜਦ ਭੁਖ ਲਗੇ ਤਦ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਤਨਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਜਿਸਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਚੇ ਪਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫੁਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

خوردن برکے زیستن و ذکر کردن است - تو معتد کر زیستن برائے خوردن است

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਕੇਲਾ, ਨਾਰੰਗੀ, ਖਜੂਰ, ਅੰਜੀਰ, ਸੇਉ, ਅਨਾਨਾਸ, ਬਦਾਮ, ਖਰੋਟ, ਮੂੰਗ ਫਲੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਸੁਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲ ਅਸੀਂ ਪਕਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜਰਮਨ ਦੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੁਰ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਵੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਫ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਦਿਲੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਗ ਭਾਜੀ, ਅਨਾਜ, ਦਾਲ, ਦੁਧ ਆਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਅਨਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਹਾ ਜੇਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਪਥਰ ਦੀ ਚੰਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਛਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਫ਼ੈਦ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਟਾ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਧ ਖੁਸ਼ਕ ਫਲ ਸੋਗੀ ਆਦਿ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣ

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਵੇਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਮਾਰਥੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਐਸੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਤਵਕ ਹੋਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਤਵਕੀ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਾਤਵਕੀ ਸੁਭਾਉ ਦਾ ਅਸਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਖੁਰਾਕ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸਤ ਤੋਂ ਅਠ ਘੰਟੇ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਭੁਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਤਨਾ ਖਾਓ ਜੋ ਪੇਟ ਅੱਧਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੂਲ ਜਿਸਮ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

اَزْ طَعَامِ تَنْ عَاكِشُو دُفْرَه - تَنْ كَرِيْم اَزْ طَعَامِ شُو وَ نَرْبَه (صائب)

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੁਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾਣਾ (Blood pressure) ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਬਜ਼, ਦਸਤ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੋੜਾ ਸੁਵਾਦ, ਸੁਸਤੀ ਆਦਿ ਦੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

“ਬਹੁ ਸਾਦਹੁ ਦੁਖੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥”

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ੧੦੩੪-੧੬)

“ਅਧਿਕ ਸੁਆਦ ਰੋਗ ਅਧਿਕਾਈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥”

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੫੫-੬)

ਘਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ (Prostration) ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨੁਕਸ, ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਬੁਖਾਰ, ਬੇਚੈਨੀ, ਖੌਫ਼, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਅੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸੇਹਤ ਤੇ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਪਾਣ ਦੇ ਗੁਰ

(੧) ਖੁਰਾਕ ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾਨਤੇ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਬਾਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਮ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਹਦਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਓ ਖੂਬ ਚਬਾਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਕੇ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਮਿਸਟਰ ਗਲੈਡ-ਸਟੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇਕ ਲੁਕਮੇ ਨੂੰ ੩੨ ਵਾਰ ਚਬਾਕੇ ਖਾਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ dyspepsia ਜੇਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(੨) ਕਦੀ ਪੇਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਠੋਸੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(੩) ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਟ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(੪) ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਤ ਰਖਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸਾਦੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

(੫) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਰਰ ਵਕਤ ਪੁਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਕੇ ਖਾਓ।

ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਹੇਜ਼

(੧) ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੂਬ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰਖੋ। ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਸੁਫਨੇ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

(੨) ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਖਾਓ, ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ।

(੩) ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਪਾਣੀ ਘੁਟ ਘੁਟ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਚਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘਾਓ।

ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਾਜ਼

ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਚੁਸਤ ਤੇ ਚਿਰੰਜੀਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੀ।

(੧) ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਹਾਰ ਖਿਚੜੀ ਸੀ।

“ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ ਜਾ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੋਨੁ ॥

ਹੋਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੈ ਕਉਨੁ”

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ੧੩੭੪-੧੨)

(੨) ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

(੩) ਜਨਰਲ ਬੂਥ ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ੮੩ ਸਾਲ ਤੀਕ ਬੜੀ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਟੀ, ਮਖਣ, ਪਨੀਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜੇ ਫਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਰਮ ਦੁਧ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਮਾਕੂ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ।”

ਜਿਤਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੇਹਦਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਵੇਹਲਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਦਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਮ ਚੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਖਾਵਤ ਹੈ:—

‘Plain living and high thinking.’

ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਚੇ ਖਿਆਲਾਤ ਮਨ ਵਿਚ ਲਿਆਓ।

(੯) ਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸੁਧ ਆਚਾਰ

ਸ਼ੀਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉੱਤਮ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਉਤਮ ਆਚਰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਧ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਧੀਰਜ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨ ਪੰਜ ਕਰਮ ਤੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ:—

“ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ ॥ ਤਾਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥”

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੩੬-੧੪)

ਇਹ ਸਭ ਇੰਦਰੇ ਸਥੂਲ ਜਿਸਮ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਰਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਸੁਧ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮਹਾਤਮਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਾ ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਸ਼ੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹਿਬੋ ਹੈਬੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ॥”

(ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦)

ਸੁਧ ਆਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਗ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ (sex production organ) ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ (walk of life) ਕੰਮ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਵਸ਼ਕਤਾ

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰ, ਉਚਾ ਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਧ ਆਚਾਰ, ਸਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਬਣਨ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਭ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਇਕ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਦਾਚਾਰ' ਇਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜੋ ਚਲਨ, ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਆਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੁਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤਪਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਖੁਦਜ਼ਬਤੀ ਤੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਨੇਕੀ, ਸਚਾਈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਤਾਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਭ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਹੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਲਦਾ ਫੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਜਸ ਖਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ, ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਧਨ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੋਖਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਲਿਆਨ ਤੇ ਮੋਖਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ

ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ।

ਆਚਾਰ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕ ਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਕ ਜਗਿਆਸੂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ‘ਮਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ! ਮੈਂ ਬੜੀ ਘੁੰਮਰ ਘੇਰ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ । ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਾਰੀਫ਼ ਦਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ।’ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖ ‘ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ।’ ਬਸ ਇਹੋ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਹਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆ । ਇਹ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਬੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ।

ਸਦਾਚਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਤਵਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਦੇਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ‘‘ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’’ ‘‘Peace be unto all the world’’ ਆਪਣਿਆਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ । ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ । ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ‘ਰਸ’ ਹੈ—‘ਰਸੈ ਵੈਸ਼:’—ਰਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ (vital fluid) ਜਾਂ ਬੀਰਜ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ‘ਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਿਆਂ ਪੁਰ ਜ਼ਬਤ ਰਖਣਾ ਤੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦਾ ਬਨਾਣਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜ ਦੋਖਾਂ—ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ—ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

“ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ ॥”

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫, ੨੭੪-੬)

ਸ਼ੀਲਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੀਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੀਰਜ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਦਿਲੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਨਿਮੋਬੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਧੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਰਖਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਪਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।

“ਮਰਣੇ ਬਿੰਦੂ ਪਾਤੇਨ ॥ ਜੀਵਨੇ ਬਿੰਦੂ ਧਾਰਣਾਤ ॥”

ਮਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਬਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸਾਂ ਪੁਰ ਜ਼ਬਤ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਅੰਜਨ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਲਣ, ਗਪਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵੇਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਸੌਣ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਰਜ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ।

ਬੀਰਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ (vital energy) ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚਮਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੁਖਸਾਰੇ ਪੁਰ ਦਮਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਭਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਉਤਮ ਜੌਹਰ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਯਾਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ੪੦ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਰਜ ਦਾ ਇਕ ਕਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ! ਡਾਕਟਰ ਲੂਇਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅੰਸਾਂ ਤੋਂ ਬੀਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਬੇੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬੀਰਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਚਿੰਟੇ ਖੂਨ ਕਿਆ ਬੀਰਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਬੀਰਜ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਆਪ ਪੀਂਦੇ

ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਥੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇਹੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਸਭਜਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹਨ। ਕਿਤਨੀ ਕਾਬਲੇ ਰਹਿਮ ਹਾਲਤ ਹੈ !

ਬੀਰਜ ਇਕ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਤਾਕਤ (Dynamic force) ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜੀ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ (Virility) ਦਾ ਬੀਜ ਹਾਂ”। ਬੀਰਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬੁਧੀ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਜੋਹਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਲ ਕਿਸੀ ਦੁਵਾਈ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਖਸ਼ਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਉਚੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਲਦੀ ਬੁਢੇਪਾ ਆਜਾਣਾ, ਨਾਮਰਦੀ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਦਿਲ, ਮੇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ਕ (Vital) ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬੀਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੁਰਦਿਆਂ ਠੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੀਰਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪਰਤਖ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੀ ਬੀਰਜ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨੪ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਕ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਧਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ। ੩੬ ਸਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਨੂੰ ਮਧਮ ਤੇ ੪੮ ਸਾਲ ਦਾ ਉਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਰਖਣੀ ਪੈਰੀਬਰੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ।

نیک بودن در جوانی بہت پیگیری است

ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰ ਕਾਬੂ ਰਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ।

ਬੀਰਜ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਥ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ chyle ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਤੋਂ ਖੂਨ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਮਾਸ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਚਰਬੀ, ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਹਡੀਆਂ, ਹਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਥ ਤੇ ਮਿਥ ਤੋਂ ਬੀਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਚੋੜ

(Essence) ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਰਜ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਧਾਤੂਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਬੀਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰਖਣ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਿਸਮਾਨੀ (Physical) ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਮਾਗੀ (Mental) ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਰਖਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ (ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ) ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਾਤਵਿਕ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਧ, ਚਾਵਲ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਜੌਂ, ਰੋਟੀ, ਬਦਾਮ, ਮਲਾਈ, ਪਨੀਰ, ਮਖਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਗੂਦਾਣਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਸਤਿਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ (Passions) ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਜ਼, ਬੇਮ, ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ (Mustard oil) ਹਿੰਗ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਚਟਣੀਆਂ ਤੇ ਚਾਏ ਆਦਿ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਰਜ ਦੇ ਪਤਲਾ ਹੋਕੇ ਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਹੇਜ਼

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:—

“ਨਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰਵਣ ਪੁਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸੰਭਾਖਣ ਜੋਇ ।

ਗੁਹਜ ਵਾਰਤਾ ਹਾਸ ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਪਰਸਣ ਹੋਇ ।”

(੧) ਕਿਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਲ ਕਾਮ ਵੇਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ ।

(੨) ਕਿਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਚੇਸ਼ਟਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ।

(੩) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਕੁਦੇ ਨਹੀਂ ।

(੪) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਲੋਂਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੇ ।

(੫) ਕਿਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ।

(੬) ਕਿਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪਰ ਯਾਦ ਤੀਕ ਨਾ ਕਰੇ।

(੭) ਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ ।

ਕੀ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਸਤਿ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ?

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੰਪਟ ਰਹਿਕੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਿਵਾਹ ਕਰਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਪਾਸ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਿਥੇ ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਟੰਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਖੁਦੀ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਸਦਾ ਟੱਬਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਥੋਂ ?

ਜੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ, ਜਦ ਤੀਕ ਕਿ ਬਾਲ ਬਚੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲ ਪੋਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਧ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਦ ਤੀਕ ਪੇਟ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਦੁਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਲਗ ਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੀਕ, ਐਸੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਛੁਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਦਤ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੁਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੀਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੋ ਬਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਵਿਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਹਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੀ

ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਵਿਤਰ ਭਾਵ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਾਲ ਬਚੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਪਾਲਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਸਦਾ ਜਤੀ॥” (ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦)

ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਨੇ ਗਿਰਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“You love your wives as Christ loved the church.”

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਲੋਂ ਹਟਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਚਲੇ। ਇਸ ਪੁਰ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

“You love the Lord as if you have never had any wives.”

ਮਨੁਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (੪੦-੫੦ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ) ਜਿਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਯੂ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਆਯੂ ਤੀਕ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੁਟੀ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ।

ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਦੇ ਤਦ ਤੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਐਸਾ ਪਵਿਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਆਦ ਚਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੀ ਸੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਵਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ, ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਹੋਕੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕੇਵਲ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦਾ ਪਾਲਨ ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਥੇ ਮਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉਥੇ ਘਸੀਟਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—ਸਤਿ ਬਚਨ, ਆਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹਾਂ—

“ਸਤ ਬਚਨ, ਆਧੀਨਤਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਮਾਤ ਸਮਾਨ ।
ਤਾਂਹੀ ਸੇਂ ਹਰਿ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜ਼ਮਾਨ ।”

ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕੇਵਲ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਸਭ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਿਚ ਹਥ ਪਾਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਹਥ ਨਾ ਸੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਕ ਬੁਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਸਤਿ ਪਦ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਜਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਗੀਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਬਚਿਆਂ ਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਵਾਨੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ

ਹਨ ਜੋ ਅਜ ਤੋਂ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਦਿਤੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਛੱਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਬੀਰਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਕੌਮਲਤਾ ਤੋਂ ਹਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫ਼ਜ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਪੂਰ ਮੁਰਦਿਆਨੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਟਹਿਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸ ਢਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਜਾਂ ਕਮਰ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ, ਨਿੰਮ੍ਹਾ ਨਿੰਮ੍ਹਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਤਪਦਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਜ਼ਾਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਬੀਰਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਬਵਾ-ਸੀਰ ਤੇ ਪੇਚਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਮਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰ ਦਵਾਈ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਰਜ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਲਾਭ

ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਛਾ ਖੂਨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਤ ਬਣਾਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਵਿਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਬੀਰਜ ਦਾ ਤੌਤ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ

ਉੱਤਮ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦਿਲੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਚੌਦਾਂ, ਸੋਲਾਂ ਸੋਲਾਂ ਘੰਟੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥਕਦਾ ਨਹੀਂ ।

"It is a medical & physiological fact that the best blood in the body goes to form elements of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life, this matter is re-absorbed and it goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve and muscular tissues. This life of man carried back and diffused through his system makes him manly, brave and heroic."

ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਧ ਅਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ) । ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਸਮ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚਿਰੰਜੀਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਰੋਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਗਾਂ ਪੁਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ । ਉਹ ਸਚੇ ਸੁਚੇ, ਨਰਮ ਦਿਲ, ਅਹਿੰਸਕ, ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ । ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਸਾਡੀ ਕਲ ਦੀ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਚੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ।

ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਪਰਾ-ਨਮ ਬਿੰਦੁ ਪਾਤਨਾਤ, ਜੀਵਨੰ ਬਿੰਦੁ ਧਾਰਨਾਤ" ਅਰਥਾਤ ਬੀਰਜ ਦੀ ਰਖਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਰਜ ਦਾ ਪਾਤ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਹੈ । "Chastity is life and sexuality is death."

ਪਾਕਦਾਮਨੀ ਜਾਂ ਜਤ ਸਤ (Chastity)

ਪਾਕਦਾਮਨੀ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਇਹ ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਤੇ ਬੇਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਜੁਹਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ

ਬੜਾ ਸੰਜਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਭਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਦਾਮਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਥ ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਤਾਂ ਤੀਕ ਸ਼ੈਹਦ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਾਕਦਾਮਨੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੈਹਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੰਬਟਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਮਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਕਦਾਮਨੀ ਦੀ ਹਦ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਪੁਰ ਵਰਤਣ (Use) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਦਾਮਨੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਧਾਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮੀ ਕੁਤੇ ਤੇ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ (the unchaste) ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਂਵਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

“Dogs and the unchaste shall be banished thence.”

(1st Rev: x x II, 15)

“Blessed are the pure in heart for they shall see God.”

(Mathews V-8)

ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਹਵਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ

ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਜ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ।

ترکِ شهوت کن اگر خواهی توبه
زانکه شهوت باز بند چشم و گوش

ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਕੱਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘਸਰੀ ਕੇ ਟੁਟ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਸੁੱਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਾਸੀ ਖੇਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸਾਨੂੰ ਛੋਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਦਾਮਨੀ (Chastity) ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਦਾਮਨੀ (Chastity) ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਾਕਦਾਮਨੀ ਦੇ ਬਚਾਣ ਲਈ ਕਾਮ ਵੇਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸਾਡੇ ਪੁਰ ਅਸਰ ਪਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੁਸਾਡੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਰਖੋ । ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਧਿਆਨ ਜਮਾਈ ਰਖੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਲਾਇਸ਼ ਕਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਮਹਾਤਮਾ ਟਾਲਸਟਾਏ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰਖੇ । ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰਖੇ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਲਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਾਮਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣੇ ।” ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮਰਦ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੁਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣ । ਜਦ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਅੱਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤਅੱਲੁਕਾਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ।”

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ । ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤਿਆ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਹੈਵਾਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸਾਂ ਇੰਦਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੁਰ ਜ਼ਬਤ ਰਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਗ਼ੜਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ।”

ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਰਦੁਸਤ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ—ਵਖ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ—ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ।”

ਮਹਾਤਮਾ ਲਉਡਜੇ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਦਯਾ (Compassion) ਸੰਜਮ (Economy) ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ (Humility) । ਦਯਾਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਜਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।” ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਂ ਤੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਬਣੇਂ। ਦੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਗ਼ੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੋਸ਼ਮਾਲੀ ਨਾ ਕਰੇਂ । ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਪੁਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਰਖੀਂ । ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿਤਰ ਬਣੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੀਂ।”

ਮਹਾਤਮਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ “ਸ਼ੀਲ ਵਡਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ । ਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਹੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਲਖਸ਼ਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਜਪ ਤਪ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਸ਼ੀਲ ਬੜੀ ਉਚੀ ਵਸਤ ਹੈ । ਸਿਸ ਘਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਘਟ ਨੀਚ ਹੈ । ਸ਼ੀਲ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ।”

“ਸ਼ੀਲ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਾਨੇ ਕੋਇ ॥
ਸ਼ੀਲ ਬਿਹੀਨ ਚਰਨਦਾਸ ਕਬਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਇ ॥
ਸਭ ਸੁਭ ਲਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਨ ਆਇਆ ਏਕ ॥
ਜਪ ਤਪ ਨਿਹਫਲ ਜਾਹਿੰਗੇ ਚਰਨ ਹੀ ਦਾਸ ਬਿਬੇਕ ॥
ਸ਼ੀਲ ਅੰਕ ਉਚੇ ਅਧਕ ਉਨ ਤੀਸੇਂ ਕੇ ਬੀਚੁ ॥
ਜਾ ਘਟ ਸ਼ੀਲ ਨਾ ਆਇਆ ਸੋ ਘਟ ਕਹੀਏ ਨੀਚ ॥
ਸ਼ੀਲ ਬਿਨਾਂ ਨਰਕੇ ਪੜੇ ਸ਼ੀਲ ਬਿਨਾ ਯਮ ਡੰਡ ॥

ਸ਼ੀਲ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮਤ ਫਿਰੇ ਸਾਤ ਦੀਪ ਨੌਂ ਖੰਡ ॥”

ਫਿਰ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੁਭ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਦੇ ਜਾਣ ਪੁਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਗਿਆਂ ਸਭ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਬਾੜ ਨਾਰਹੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖੇਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਜਿਸਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਸਭ ਬਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੂੰਹ ਪੁਰ ਖੋਹ ਉਡਣ ਲਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੜਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਖਾਂ ਜੇਹਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹੋ ਜੇਹਾ ਤੀਰਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

“ਸ਼ੀਲ ਰਹਨ ਤੇ ਸਭ ਰਹੇਂ ਜੇਤੇ ਹੈਂ ਸੁਭ ਅੰਗ ॥

ਜਿਉਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹੇ ਫੌਜ ਕੇ ਸੰਗ ॥

ਸਤ ਗਿਆ ਤੋ ਕਿਆ ਰਹਾ ਸ਼ੀਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਝੜ ॥

ਭਗਤੀ ਖੇਤ ਕੈਸੇ ਬਚੇ ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਬਾੜ ॥

ਜੁਵਾਨੀ ਸ਼ੀਲ ਨ ਰਖਿਆ ਬਿਗੜ ਗਈ ਸਬ ਦੇਹ ॥

ਅਬ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮੁਖ ਪੁਰ ਉਡਿਆ ਖੋਹ ॥

ਸ਼ੀਲ ਗਏ ਸੋਭਾ ਘਟੇ ਯਾ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਮਾਂਹਿ ॥

ਕੂਕਰ ਜਿਉਂ ਬਿੜਕਿਓ ਫਿਰੇ ਕਹੀਂ ਭੀ ਆਦਰ ਨਾਂਹਿ ॥

ਲਾਖ ਯਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਏਕ ਸ਼ੀਲ ਕੋ ਰਾਖ ॥

ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੇ ਹਰੀ ਮਿਲੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਕੀ ਸਾਖ ॥

ਸ਼ੀਲ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਇ ਕਰ ਕਰੋ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ॥

ਯਾ ਸਮ ਤੀਰਥ ਔਰ ਨ ਕਹਿਆ ਗੁਰੂ ਸੁਕਦੇਵ ॥”

ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿੰਦ ਦੇ ਰਖਣ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖੋਣ ਦੇ ਅਉਗੁਣ ਸੋਹਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

“ਬਿੰਦੁ ਬਿੰਦੁ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ । ਮਹਾਂ ਬਿੰਦੁ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਲਹੇ ॥

ਮਹਾਂ ਬਿੰਦੁ ਮਹਿ ਲਾਲ ਬਨਾਇਆ॥ਜਿਨ ਚੀਨਾ ਤਿਨ ਹੀ ਜਨ ਪਾਇਆ॥

ਤਤ ਬਿੰਦ ਕੀ ਕਿਉ ਮਿਤਿ ਆਵੈ ॥ ਜਬ ਬਿੰਦੈ ਤਬ ਹੀ ਮਿਤਿ ਪਾਵੈ ॥
 ਬਿੰਦ ਭਰੋਸੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਸੀ ॥ ਰਾਂਡੀ ਕੇ ਡਰ ਬਨ ਮੇਂ ਬਸੀ ॥
 ਨੇਤ੍ਰ ਨ ਸੇਵੇ ਬਿੰਦ ਗਿਰੰਤੋ ॥ ਮਨ ਬਾਧੇ ਚਹੂੰ ਕੁੰਡ ਫਿਰੰਤੋ ॥
 ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਏਹ ਮਨ ਬਾਂਧਾ ॥ ਨਾਨਕ ਮਹਾਂ ਰਤਨ ਬਿੰਦ ਤੇ ਲਾਧਾ ॥
 ਬਾਂਧੀ ਬਿੰਦ ਰਤਨ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਜਬ ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਜਬ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ॥ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਜਬ ਮਿਲਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤਬ ਪਿੰਡ ਥਿਰ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਜਬ ਅਮਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਜਬ ਆਪ ਆਪ ਜਾਨਾ ॥ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਜਬ ਤਤ ਪ੍ਰਗਟਾਨਾ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਜਬ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਰਲਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਗਲਿਆ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤਬ ਰਹਤ ਸਬ ਜਾਨੀ ॥ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਜਬ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤਬ ਵਿਖਮ ਗੜ ਸਾਧਾ ॥ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤਬ ਅਭੈ ਪਦ ਲਾਧਾ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤਬ ਉਪਮਾ ਤਿਆਗੀ ॥ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤਬ ਅਗਮ ਧੁਨ ਲਾਗੀ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤਬ ਜੋਗ ਮਿਤਿ ਪਾਈ ॥ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਜੁਗਤ ਆਈ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤੇ ਖਿਮਾ ਮਨ ਆਵੈ ॥ ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤੇ ਰਤਨ ਮਿਤਿ ਪਾਵੈ ॥
 ਬਿੰਦ ਬਾਂਧੀ ਤਬ ਕਾਇਆ ਬੀਚਾਰੀ ॥
 ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋਈ ਰਤਨ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥

ਰਤਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਨ ਜਾਨੇ ॥ ਰਤਨ ਕੀ ਜੋਤ ਕੋਈ ਜੋਹਰੀ ਪਛਾਨੇ ॥
 ਰਤਨ ਜੋਤ ਕੋ ਕੋਈ ਜੋਹਰੀ ਪਾਵੇ ॥ ਰਤਨ ਕੀ ਜੋਤ ਮਿਤਿ ਆਖ ਸੁਨਾਵੇ ॥
 ਰਤਨਾਂ ਕਾ ਪਾਰਖੂ ਰਤਨ ਕੋ ਪਾਵੇ ॥ ਬਿਨ ਜੋਹਰੀ ਨਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ॥
 ਰਤਨ ਕੇ ਪਾਰਖੂ ਰਤਨ ਮਨ ਜਰਿਆ ॥
 ਰਤਨਾਂ ਕੇ ਪਾਰਖੂ ਰਤਨ ਹਥ ਚੜਿਆ ॥
 ਰਤਨ ਕੇ ਪਾਰਖੂ ਰਤਨ ਮੋਲ ਲੀਆ ॥
 ਨਾਨਕ ਰਤਨਾਂ ਕੇ ਪਾਰਖੂ ਰਤਨ ਵਸ ਕੀਆ ॥
 ਜਬ ਰਤਨ ਹਥ ਚੜਿਆ ਤਬ ਜੋਤ ਪਸਾਰੀ ॥
 ਜਬ ਰਤਨ ਹਥ ਚੜਿਆ ਤਬ ਲਾਗੀ ਧੁਨ ਤਾਰੀ ॥
 ਜਬ ਰਤਨ ਹਥ ਚੜਿਆ ਤਬ ਸੁੰਨ ਸਮਾਇਆ ॥
 ਜਬ ਰਤਨ ਹਥ ਚੜਿਆ ਤਬ ਅਗਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥
 ਜਬ ਰਤਨ ਹਥ ਚੜਿਆ ਤਬ ਬਿਮਲ ਜੁਗਤ ਪਾਈ ॥
 ਜਬ ਰਤਨ ਹਥ ਚੜਿਆ ਤਬ ਭਈ ਸੀਤਲਾਈ ॥
 ਜਬ ਰਤਨ ਹਥ ਚੜਿਆ ਤਬ ਸਭ ਮਿਤਿ ਜਾਨੀ ॥

ਜਬ ਰਤਨ ਹਥ ਚੜਿਆ ਤਬ ਭਏ ਮੁਨਿ ਧਿਆਨੀ ॥

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਕਾ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਰੂਪ ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹਥ ਚੜਿਆ ਰਤਨ ਅਨੂਪ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਨ ਰਤਨ ਗਵਾਇਆ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਸੇ ਗਰਭ ਮੇਂ ਆਇਆ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਸੇ ਫਿਰੇ ਚੌਰਾਸੀ ॥ ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਸੇ ਪੜੇ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਨ ਪਿੰਡ ਧਰ ਪਾਈ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਨ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਗਵਾਇਆ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਨ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਸ ਕੇ ਖਰੀ ਭਾਰੀ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਸ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਸ ਅੰਤ ਦੁਖ ਹੋਸੀ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਸੇ ਅੰਤ ਕੇ ਰੋਸੀ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਸੋਈ ਜਨਮ ਫਿਰ ਆਵੇ ॥ ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਸ ਨਰਕ ਧਰ ਬਾਧਾ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਤਿਨ ਮਹਾ ਦੁਖ ਲਾਧਾ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਸੇ ਗਰਭ ਮੇਂ ਗਲੇ ॥ ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਸੇ ਅਗਨ ਜਿਉਂ ਜਲੇ ॥

ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਦਾ ਏਹੀ ਵੀਚਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿੰਦ ਖੋਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਔਤਾਰ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜੋਹਿ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ ਸੇ ਅੰਤ ਬਹਿ ਰੋਵੇ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ ਸੇ ਧਰਮ ਨਾ ਧਾਵੇ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ ਸੇ ਅੰਤ ਪਛਤਾਵੇ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ ਸੇ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਜੂਠੇ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ ਸੇ ਪਾਵਕ ਮੰਝ ਲੂਠੇ ॥

ਜਿਨ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ ਸੇ ਫਿਰੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ॥

ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਾਦਿ ਜੀਅ ਨਰਕ ਮਹਿ ਘਾਲੇ ॥

ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਾਦਿ ਹੋਇ ਰਹਿਆ ਦਿਵਾਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿੰਦ ਖੋਇ ਕੇ ਪਛੋਤਾਨਾ ॥

ਬਿੰਦ ਚੀਨੇ ਕਾ ਕੈਸਾ ਸੁਆਦ ॥ ਬਿੰਦ ਚੀਨੇ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ ॥

ਬਿੰਦ ਚੀਨੇ ਕੇ ਲਖਨ ਕੌਨ ॥ ਬਿੰਦ ਚੀਨੇ ਸੂਝੇ ਸਭ ਭੋਨ ॥

ਬਿੰਦ ਚੀਨੇ ਕਾ ਕਿਆ ਪਰਕਾਰ ॥ ਬਿੰਦ ਚੀਨੇ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ॥
ਬਿੰਦ ਚੀਨੇ ਤਿਸ ਸਭ ਆਮਾਨ ॥ ਬਿੰਦ ਚੀਨੇ ਸੇ ਰਹੇ ਨਿਰਬਾਨ ॥

ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਹਰਿ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਓਹ ਹਰਿ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਐਸੀ ਰੂਹ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ।

ਓਹ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਵਾਰਾ ੧੪ ਸਿਰ ਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸੁਫਲ ਕਰਨ:-

੧. ਹਰਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹਰਿ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਓਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ

ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣਿ ਕਾਮਣਿ ਮੋਹੀ ॥ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਹਿ ਨ ਅਵਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੩੫੯-੯)

ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮਪਿਆਰਿ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੬-੧੯)

ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਚਿ ਲਗਾ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਾ ਅਵਗੁਣ ਕਢਾ ਧੋਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੭-੧੬)

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਰਾਮ ॥

ਅਵਗਣ ਮੇਰਿ ਚਲੇ ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਨਾਲੇ ਰਾਮ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੩੭-੧੪)

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾਮੇ ਧਰੀ ਪਿਆਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਨਾਹਿ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਲਿ ਹਾਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੩-੧੯)

ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਢਿ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨਿ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲਿ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ॥

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧, ੭੬੫-੧੯)

੨. ਓਹ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ

(੧) ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣਾ
ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਚਲਾ ਤਿਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੦-੧੬)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਰਿ ਦੀਪਕੋ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਬਿਛਾਇ ਰੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਜੋੜਿ ਰਹੁ ਤਉ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਰਾਇ ਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੦-੧੨)

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾਮੇ ਧਰੀ ਪਿਆਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਲਿ ਹਾਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੩-੧੯)

ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੬-੧੯)

ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ ਸੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥
ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੨੨-੮)

(੨) ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡਕੇ ਹਰਿ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਣਾ

ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗਾ ਭਾਓ ॥
ਸੁਣਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀਅ ਕੀ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਓ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੩, ੨੪੩-੧੯)

ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ਸੁਖਾਲੀ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ੬੨੦-੩)

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਉਚਰਹਿ ਗੁਣ ਮਹਿ ਸਵੈ ਸਮਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਹਜਿ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇ ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ੧੪੨੩-੧੧)

ਇਕਿ ਗੁਣ ਵਿਹਾਬਹਿ ਅਉਗਣ ਵਿਕਣਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਵੁਠਾ ਅੰਦਰਿ ਆਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ੪੨੭-੭)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਇ ॥

ਸੁਖਾ ਸਿਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਜਾ ਵਿਚਹੁ ਆਪਿ ਗਵਾਇ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੮੮-੭)

(੩) ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਉਣਾ
ਇਕੁ ਫਿਕਾ ਨ ਗਾਲਾਇ ਸਭਨਾ ਮੈ ਸਚਾ ਧਣੀ ॥
ਹਿਆਉ ਨ ਕੈਹੀ ਠਾਹਿ ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੪-੧੭)

ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹਣੁ ਮੂਲਿ ਮਚਾਂਗਵਾ ॥
ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕ ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੪-੧੮)

(੪) ਫਿਕਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ
ਜਿਤੁ ਬੋਲਿਆ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਸੇ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਫਿਕਾ ਬੋਲਿ ਵਿਗੁਚਣਾ ਸੁਣਿ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੫-੧੩)

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ ॥
ਸਹਜਿ ਸੰਤੋਖਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੀ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੭-੧੮)

(੫) ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ

ਸੇਖਾ ਅੰਦਰਹੁ ਜੋਰੁ ਛਡਿ ਤੂ ਭਉ ਕਰਿ ਬਲੁ ਗਵਾਇ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਕੇਤੇ ਨਿਸਤਰੇ ਭੈ ਵਿਚਿ ਨਿਰਭਉ ਪਾਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੧-੧੭)

ਭੈ ਵਿਚਿ ਬੈਸੈ ਭੈ ਰਹੈ ਭੈ ਵਿਚਿ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ॥
ਐਥੈ ਸੁਖੁ ਵਡਿਆਈਆ ਦਰਗਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੧੬-੧੧)

(੬) ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਸਾਰਨਾ
ਭਰਤਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਰੀ ॥

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਹੁ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਇ ਰੀ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੦-੧੧)

ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੪, ੪੧-੧੨)

(੭) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਣਾ

ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ੩੬-੧੮)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਇ ॥

ਸੁਖਾ ਸਿਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਜਾ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩, ੫੮੮-੭)

(੮) ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੋਟਣਾ ਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ।

ਹਉਮੈ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਆਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ੭੭੩-੬)

ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤੁ ਜਗਿ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਰਬਿ ਹੰਢੀਐ ॥

ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨ ਆਖੀਐ ਪੜਿ ਅਖਰੁ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ ॥

ਮੂਰਖੈ ਨਾਲਿ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥

(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੭੩-੧੨)

ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨੁ ਪਰ ਲੋਭਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ॥

ਦੁਸਟ ਭਾਉ ਤਜਿ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਰ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੫੫-੧੬)

(੯) ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਕੇ
ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ।

ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ ਗੁਸਾ ਮਨਿ ਨ ਹਢਾਇ ॥

ਦੇਹੀ ਰੋਗੁ ਨ ਲਗਈ ਪਲੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੮੧-੧੬)

ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨਿ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮਿ ॥

ਆਪਨੜੈ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮਿ ॥ (ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ੧੩੭੮-੫)

ਰੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰਹੁ ਆਪਨ ਆਪੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਹੋਇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗਿ ਰਹਹੁ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੫੬-੬)

ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ ॥

ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ੨੭੮-੫)

ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ (ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ: ੧, ੪੭੦-੧੪)

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥

ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ੪੭੦-੧੬)

(੧੦) ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਮਿਟਾਣਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਕੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦਾਰਾ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਦੁਸਟ ਭਾਵਨਾ
ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ।

ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨੁ ਪਰ ਲੋਭਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ॥

ਦੁਸਟ ਭਾਉ ਤਜਿ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਰ ॥

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧, ੧੨੫੫-੧੬)

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਮਿਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤਿ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥
ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ ਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵਹਿ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੭-੧੫)

ਸਾਂਤੀ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਮੁ ਪਾਏ ਥਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪੁਛਹੁ ਗਿਆਨੀ ਜਾਇ ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਾਰ ਮ: ੩, ੫੫੧-੧੮)

(੧੧) ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ।

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥
ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਸਭਿ ਹੋਇ ਰੇਣਾ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੧-੮)

ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖਪਿ ਗਏ ਖੂਹਣਿ ਲਖ ਅਸੰਖ ॥
ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਕਿਉ ਗਣੀ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਬਿਸੰਖ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ੯੩੭-੫)

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ ॥
ਸਹਜਿ ਸੰਤੋਖਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੀ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ੧੭-੧੯)

(੧੨) ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ,
ਹਰਿ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ।

ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਆਤਮੁ ਚੀਨਹੁ ਭਾਈ ॥
ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਹਾਜਰੁ ਕਿਸੁ ਸਿਉ ਕਰਹੁ ਬੁਰਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੯੮੩-੭)

ਸਦ ਹੀ ਨਿਕਟਿ ਜਾਨਉ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਪਰਾਪਤਿ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਲਹੀਐ ॥

(ਏਕੀ ਮ: ੫, ੭੧੩-੩)

ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ ਸੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥
ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥ (ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਵਾਰ, ੩੨੨-੮)

ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਸਿਖੁ ਰੀ ॥
ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੇ ਭਰਤਾ ਦੂਰਿ ਨ ਪਿਖੁ ਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੪੦੦-੮)

ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਭਈਆ ॥
ਮਨੁ ਬੁਧਿ ਅਰਪਿ ਧਰਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੈਅਕਬੁ ਕਬਈਆ ॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪, ੯੩੪-੧੬)

ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਬਿਖੁ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ ॥
ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਿ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਸੇਭਾ ਹਰਿ ਦੁਆਰੀ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੭-੧੭)

(੧੩) ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਣ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹਰਿ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾ ਦੇਣਾ ।

ਸਦ ਹੀ ਨਿਕਟਿ ਜਾਨਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਰੋਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਪਰਾਪਤਿ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਲਹੀਐ ॥

(ਟੋਭੀ ਮ: ੫, ੭੧੩-੨)

ਸਭ ਕੀ ਰੋਣੁ ਹੋਇ ਰਹੈ ਮਨੂਆ ਸਗਲੇ ਦੀਸਹਿ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥
ਸਭ ਮਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤ ਸਭ ਜੀਅ ਸਮਾਰੇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ੩੭੯-੫)

ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੋਣੁਕਾ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਉ ॥
ਦੁਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੩੨੨-੯)

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥
ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਸਭਿ ਹੋਇ ਰੋਣਾ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ੫੧-੯)

ਏਕ ਜੋਤਿ ਏਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਇਕੁ ਕੀਜੈ ॥
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਭ ਏਕੈ ਹੈ ਪਸਰੇ ਸਭ ਚਰਨ ਤਲੇ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ॥

(ਕਲਿਆਨ ਮ: ੪, ੧੩੨੫-੧੩)

ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹਿ ॥
ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ੧੩੮੧-੧੭)

ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਆਤਮੁ ਚੀਨਹੁ ਭਾਈ ॥
ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਹਾਜਰੁ ਕਿਸੁ ਸਿਉ ਕਰਹੁ ਬੁਰਾਈ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ੮੮੩-੭)

(੧੪) ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀਵਣ ਦੀ ਆਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ।

ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥
ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੋਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੫, ੧੧੦੨-੧੧)

ਕਠਨ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ

ੳ

ਉਭੀ-ਖੜੇ ਹੋਕੇ, ਆਲਸ ਛੱਡਕੇ, ਐਖੀ (ਸੇਵਾ) ।
ਉਪਾਧਿ-ਖਰਾਬੀ, ਬਿਪਤਾ, ਕਲੇਸ਼ ।
ਉਰਿ-ਦਿਲ ਵਿਚ ।

ਉਨਮਨ-ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ (ਉਦਾਸ)
ਹੋਇਆ ਮਨ ।

ਉਂਦਰ ਉਂਦਰ-ਮਨ ਵਿਚ ਚੁਹੇ ਵਾਂਗ ਖੁੱਛਾ
ਪਾਕੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ
ਉਦਰ-ਪੇਟ ।

ਉਦਕ ਰਾਜ ਕੁਆਰਿ ਪੁਰੰਦਰੀਏ-ਉਦਕ
ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਲੈਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ
ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰ (ਸ਼ਹਿਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਉੱਮੀ-ਅਨਪੜ੍ਹ ।
ਉਨਵੇ-ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਉਮਾਹੜਾ-ਉਮਾਹ, ਚਾਉ, ਸੱਧਰ ।
ਉਲਾਸਾ-ਖੁਸ਼ੀ ।

ਉਦਮਾਦਾ-ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ।

ਓਰੈ ਮੂਜੇ-ਉਰੈ ਹੀ ਸਮ ਮਾਰਕ ਵਿਚ ਲੁਟੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਮਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ) ।

ਉਰਸਾ-ਉਹ ਸਿਲ ਜਿਸ ਉਤੇ ਚੰਨਣ ਰਗੜਦੇ
ਹਨ ।

ਉਰਧ ਤਪ-ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ
ਕਰਨੀ ।

ਓਲਾ-ਆਸਰਾ, ਓਟ, ਪਰਦਾ ।

ਅ

ਅੰਕੁਸ-ਨੌਕਦਾਰ ਕੁੰਡਾ ਚੌਢਕੇ ਜੋ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ
ਲਈ ਮਹਾਂਵਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ ।
ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ, ਮਨ ਤੇ
ਬੁਧਿ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ।

ਅਘ-ਪਾਪ ।

ਅਪਰੰਪਰਿ-ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਹੈ
ਉਸ ਵਿਚ ।

ਅਥਿਨਾਸੀ ਅਥਿਗਤੁ-ਨਾ ਨਾਥ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਤੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ।

ਅਘਾਈ-ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਥਧ-ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ।

ਅਘੁਲੀਐ-ਭੁਟੀਦਾ ਹੈ ।

ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ-ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮੇਹਰ ।

ਅਲੌਕਿਕ-ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ,
ਅਚਰਜ ।

ਅਘ-ਪਾਪ ।

ਅਸੁਰ-ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜੀਅ ਘਾਤ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ।

ਅਫਾਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਭਾਰਾ ।

ਅਧਿ ਦੇਵਕ-ਭੁਚਾਲ, ਤੂਫਾਨ ਆਦਿਕ
ਆਸਮਾਨੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ।

ਅਨਿਨ ਭਗਉਤੀ-ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੀ ਭਗਤੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ।

ਅਗਲੇ (ਸਾਕ ਅਗਲੇ) ਵਡੇ, ਬਹੁਤੇ ।

ਆਰਜਾਰੀ-ਉਮਰ ।

ਅਹੋਈ-ਹੋਈ ਦੇਵੀ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ
ਪਹਿਲੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ-ਮਾਇਆ ਵਿਚ
ਨਿਰਲੇਪ ।

ਅਨੰਨ (ਭਗਤੀ)-ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ
ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਭਗਤੀ
ਕਰਨੀ ।

ਅੰਡ-ਪਾਣੀ ।

ਅਵਲੋਕਨ-ਦੇਖਣਾ ।

ਅਧਰ-ਬੁੱਲ੍ਹ, ਹੋਠ, ਲਬ ।

ਅੰਬਰ-ਆਕਾਸ਼, ਆਸਮਾਨ ।

ਅਨੰਤ-ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ।

ਅਧੋਗਤੀ-ਹਠਾਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ।

ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ-ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ
ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ।

ਆਵਟਣੁ-ਦੁਧ ਵਿਚ ਪਾਯਾ ਪਾਣੀ, ਹੰਘਾਲ ।
ਅਣੀਆਲੇ-ਅਣੀਆਂ (ਤਿੱਖੀਆਂ) ਨੋਕਾਂ ਵਾਲੇ
ਤੀਰ ।

ਅੰਚਲਾ-ਪੱਲਾ, ਲੜ ।

ਅਉਖਧ-ਦਵਾਈ ।

ਅਰਚਾ-ਭਗਤੀ, ਉਪਾਸਨਾ ।

ਅਹਿਰਨ-ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੋਰਸ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ
ਉਤੇ ਲੁਹਾਰ ਲੋਹਾ ਕੁਟਦੇ ਹਨ ।

ਅਹਿਨਿਸਿ-ਦਿਨ ਰਾਤ ।
 ਐਛਾਨੋ-ਐਠਦਾ ਹੈਂ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ।
 ਅਸਨਾਹ-ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ ।
 ਅਲਪਗ-ਬੋੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ।
 ਆਭੂਖਨ-ਗਹਿਣੇ, ਜ਼ੇਵਰ ।
 ਅਸ-ਘੋੜਾ ।
 ਅਬਿਨਾਸੀ-ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ।
 ਆਘਾਇ-ਰੱਜ ਕੇ ।
 ਅੰਚਲਿ ਲਾਵਹ-ਲੜ ਲਾਵੇ, ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਵੇ ।
 ਅਉਧ ਸਿਰਾਨੀ-ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ।
 ਅੰਮਾਵਟਿ ਭੋਸੜੇ-ਨਾ ਮਿਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
 ਦੋਸ਼ ।
 ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਕਤੀ-ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ।
 ਏ
 ਇੰਦ੍ਰ-ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ, ਬਰਖਾ ।
 ਸ
 ਸੁਰਭੀ-ਗਊ ।
 ਸੁਧਾਖਰ-ਸੁੱਧ ਅੱਖਰ ।
 ਸੰਘਾਰ-ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ।
 ਸਰ ਪਰ-ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰੂਰ ।
 ਸਾਰਿੰਗ-ਢਾਤ੍ਰਿਕ, ਪਪੀਹਾ, ਬੰਬੀਹਾ ।
 ਸੁਰਤਾ-ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨੀ ।
 ਸਿਵ ਬਰੰਚ-ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ।
 ਸੰਕਟ ਮੋਚ-ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ।
 ਸੀੜ ਭਤਾਰਾ-ਛੱਤਰੇ ਦੇ ਸਿੰਗ (ਜੋ ਦੁਖ-
 ਵਾਈ ਹਨ)
 ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ-ਦਸਮ ਦੁਆਰ ।
 ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ-ਜਿਸਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਧਣਖ ਹੈ ।
 ਸਲਲੇ ਸਲਲ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ।
 ਸਾਂਕਰੀ-ਭੀੜੀ, ਤੰਗ ।
 ਸੂਕਰ, ਸੁਆਨ-ਸੂਰ, ਕੁੱਤਾ ।
 ਸਥਰ-ਫੁਹੜਾ ।
 ਸਸਿ-ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ।
 ਸੰਜਮ-ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਦਿਨ
 ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ।
 ਸੁਪਚ-ਚੰਡਾਲ ।
 ਸੁਰਪਤਿ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਿ, ਇੰਦਰ ।
 ਸੀਧਾ-ਆਟਾ ।
 ਸਤ ਸੀਕਾ-ਸਤ ਵਾਰ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ।

ਸਾਊ-ਸੱਜਣ ।
 ਸਿਵ ਬਿਰੰਚਿ, ਅਸੁਰ, ਸੂਰ-ਮਹਾਂਦੇਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ,
 ਰਾਖਸ਼, ਦੇਵਤੇ ।
 ਹ
 ਹਿਵ-ਹਿਮ, ਬਰਫ਼ ।
 ਹਰਖ-ਖੁਸ਼ੀ ।
 ਹੈਵਰ-ਘੋੜਾ ।
 ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ-ਹਰਿਡ ਤੇ ਛਿੱਡਰੇ ਦੇ ਬੂਟੇ
 ਵਾਂਗੂੰ ਘਟੀਆ ਮੇਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ।
 ਹੁਮਾ-ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੰਛੀ ਜਿਸਦੀ ਛਾਇਆ
 ਹੇਠ ਆਦਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ
 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
 ਹਸਤਿ-ਹਾਥੀ ।
 ਹਸਦ, ਬੁਗ਼ਜ਼ ਕੀਨਾ-ਈਰਖਾ, ਵੈਰ ਬਦਲਾ ।
 ਕ
 ਕਸੰਮਲ-ਪਾਪ ।
 ਕਾਰੂ-ਕਸ਼ਟ, ਕਲੋਸ਼ ਮਨ ਦੀ ਤਪਤ ।
 ਕ੍ਰਿਪਨ ਸ੍ਰਮ ਕੀਨੋ-ਸ੍ਰਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ।
 ਕੁਰੰਗ-ਮਿਰਗ, ਹਰਣ ।
 ਕਲਪ-ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਜੋ
 ੪੩੨੦੦੦੦੦੦੦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
 ਕਿਨਕਾ-ਜ਼ੌਰਾ, ਭੋਰਾ, ਕਣ ਮਾਤ੍ਰ, ਤਿਲ ਭਰ ।
 ਕਿਲਵਿਖ-ਮਹਾਂ ਪਾਪ ।
 ਕਰੁਣਾਮਯਹ-ਦਿਆਲ, ਕਿਰਪਾਲ ।
 ਕਮਲ ਪਰਗਾਸੇ-ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕੋਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ।
 ਕਨਿਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀਅਲੇ-ਸੁਨਿਆਰਾ
 ਚਿਤ ਇਕਾਗ੍ਰ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ।
 ਕੁੰਭੁ-ਘੜਾ ।
 ਕੰਤੂਹਲ-ਕਲੋਲ, ਚੋਜ ।
 ਕਾਗਰ-ਕਾਗਜ਼ ਅਰਥਾਤ ਲੇਖਾ ।
 ਕਾਂਬਰੀ-ਕੰਬਲੀ, ਛੋਟਾ ਕੰਬਲ ।
 ਕਾਜਰ ਕੋਠ-ਕੰਜਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿਚ ।
 ਕਟਾਰੇ-ਤਿਰਫੀ ਨਿਗਾਹ ਰੂਪੀ ਕਟਾਰ ।
 ਕਰਣ ਪਲਾਵ-ਕੀਰਨੇ, ਬਿਰਲਾਪ ।
 ਕੁਰੰਕ-ਮਿਰਗ, ਹਰਣ ।
 ਕੁਸਮ-ਫੁੱਲ ।
 ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ-ਕਲਮ ਦਵਾਤ (ਸਿਆਹੀ)
 ਕਾਜਲ, ਹਾਰੁ ਤਮੋਲ ਰਸੁ-ਕੰਜਲ, ਹਾਰ ਤੇ
 ਪਾਲ ਦਾ ਸੁਆਦ ।

ਕਰਹਲਾ-ਉਠ ਨੂੰ ।

ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ-ਖਿੱਥਦੇ ਹਨ, ਕੱਟਦੇ ਹਨ ।

ਕਲਤ੍ਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ।

ਕੁਦਮੁ-ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ,
ਦਮ ਕਢਕੇ ਮੁਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ।

ਕਿਰਪਨ-ਕੰਬੂਸ, ਸ਼ੂਮ ।

ਕਲਮਲ-ਪਾਪ ।

ਕਿੜੀ ਪਵੰਦੀਈ ਖੜਾ ਨ ਆਪ ਮੁਹਾਇ-
ਅਵਾਜ਼ਾਂ (ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ) ਪੈਂਦਿਆਂ
ਪੈਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਟਾ ।

ਕਰੁਣਾ ਪਤੇ-ਹੇ ਦਿਆਲ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ।

ਖ

ਖਹੜਾ-ਵਹਿਮ ।

ਖਿੰਥਾ-ਗੋਦੜੀ ।

ਖਲੁ-ਮੂਰਖ ।

ਖੰਨੀਐ-ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ, ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲਿਹਾਰ ।

ਖੜਗ-ਤਲਵਾਰ ।

ਖੀਂਧਾ-ਜੁੱਲੀ ।

ਖੋ-ਸੁਭਾਉ, ਆਦਤ, ਬਾਣ ।

ਖੋਰੀ-ਖੁਮਾਰੀ ।

ਖੁਟਹਰ-ਖੋਟਾ ।

ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ-ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ ।

ਖਟਹ-ਖਟ-(ਛੋ) ਕਰਮ (ਵਿਦਯਾ ਪੜ੍ਹਨਾ,
ਪੜ੍ਹਾਨਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਯਗ ਕਰਨਾ
ਕਰਾਣਾ) ।

ਖੁਧਿਆ ਕੂਕਰੀ-ਭੁਖ ਰੂਪੀ ਕੁਤੀ ।

ਖੁੰਦਕਾਰਾ-ਖੱਕਾ ਸਹਾਰਾ ।

ਖਵਣੁ-ਖਿਮਾ, ਮੁਆਫ਼ੀ ।

ਖੰਨਾ-ਖੰਡਾ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
(ਦੋਧਾਰੀ)

ਗ

ਗਉਣ ਕਰੇ-ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ।

ਗਰਧਭ-ਗਧਾ, ਖੋਤਾ ।

ਗਿਰਿਤਰ-ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ (ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ)

ਗਜ, ਮੀਨ, ਕੁਰੰਗਾ-ਹਾਥੀ, ਮੱਛੀਆਂ, ਹਰਨ ।

ਗਿਰਾਮੀ-ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ (ਪਾਰ)

ਗਾਡ-ਗੱਡੇ ਗਏ (ਧਰਤੀ ਵਿਚ)

ਗੋਇਲ-ਗਉਆਂ ਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ।

ਗੀਹਨਿ-ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ ।

ਗਰੁਵਾ-ਵਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦਯਾਵਾਨ ।

ਗਦਾ-ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਸ ਦੇ
ਸਿਰ ਉਤੇ ਛਾਰਾ ਲਾਟੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਜ ।

ਘ

ਘਟ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਮਨ ਵਿਚ ।

ਘੁਘਰ ਨਿਰਤ ਕਰਾਈ-ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਚ
ਕੀਤਾ ।

ਘੁਮੋ-ਘੁੰਮਦੀ ਅਰਥਾਤ ਤੜਫਦੀ ਹਾਂ ।

ਘਨ ਘਨਹਾਰੇ-ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ।

ਙ

ਙਿਆਨੀ-ਗਿਆਨੀ ।

ਚ

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ-ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ ।

ਚਟ ਸਾਲ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਸਕੂਲ ।

ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ-ਪਪੀਹਾ, ਬੰਬੀਹਾ ।

ਚਨਣਾਠੀਆ-ਚੰਨਣ ਦੀ ਲਕੜੀ ਦਾ ਟੋਟਾ ।

ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੁ-(ਬਬਦ ਦੀ) ਕਮਾਈ, ਕੇਸਰ ।

ਚਸਾ-ਪਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿਸਾ ।

ਚੁਲੂਲੀ-ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ।

ਚਿਹਚੜੀ-ਚਿਖਾ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ।

ਚੀਨ੍ਹਾ-ਜਾਣਿਆਂ ।

ਛ

ਛਿਦ੍ਰ-ਛੋਕ, ਦੋਸ਼, ਨੁਕਸ ।

ਜ

ਜੰਗਮ-ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ (ਟਲੀਆਂ ਵਜਾਣ
ਵਾਲੇ) ।

ਜੋਧ-ਜੋਧੇ ।

ਜੇਵਰੀ-ਰੱਸੀ, ਛਾਹੀ ।

ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ-ਜਮਾਂ ਦਾ ਭਰ ।

ਜਨਮ ਦੋਖ-ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ।

ਜਉ ਕੀ ਫੁਸੀ-ਜਵਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ।

ਜਾਗਾਤੀ-ਮਸ਼ੁਲੀਆ ।

ਜੋਦੜੀ-ਬੋਨਤੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ।

ਜਪਮਾਲੀ-ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ।

ਜਠਰ ਕਉ ਭਰਤੇ-ਖਿਡ ਭਰਦੇ ਹਨ ।

ਜਠਰ-ਵਿਭ, ਪੇਟ ।
ਜੋਹਿ-ਵੇਖ, ਭਾਲ ।
ਜਾਚਿਕ-ਮੰਗਤਾ, ਡਿਖਾਰੀ ।
ਜੋਰੀ-ਜੋੜੀ, (ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ) ਗੰਢਿਆ ।

ਬ

ਬਾਲਾਘੇ-ਤੜਕੇ, ਸਵੇਰੇ ।

ਡ

ਡਿੰਡ-ਦੰਡ, ਪਖੰਡ, ਮਕਰ ।

ੳ

ਢੁਰਿ-ਢਲਕੇ ।

ਤ

ਤਿਮਰੁ ਅਗਿਆਨੁ-ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅਨੁਰਾ ।

ਤ੍ਰਾਸ-ਭਰ ।

ਤੰਬੋਲੀ-ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ।

ਤਸੱਦੁਕ-ਕੁਰਬਾਨ ।

ਤਰੁਣੀ-ਜੁਆਨ ਔਰਤ, ਮੁਟਿਆਰ ।

ਤ੍ਰੇਪਾਲ-ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ।

ਤਿਹਾਲ-ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ।

ਤਟਹ-(ਗੰਗਾ ਆਦਿਕ) ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਰਹਿਣਾ ।

ਤਰੋਵਰ, ਤਰਵਰ-ਰੁੱਖ, ਦਰਖਤ ।

ਤੰਬੋਲ-ਪਾਨ ।

ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ-ਚੰਗੀ ਘੋੜੀ ।

ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ-ਬਚਾ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ ।

ੲ

ੲਤਰੁ-ਜਿਸਦਾ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ।

ੲਸੰਤਰੁ-ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ।

ੲਹਨ-ਸਾੜਨਾ, ਜਲਾਉਣਾ ।

ੲਹਤ ਨਹ ਸੰਸਾਰ-ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ ।

ੲਹਨ ਭਏ ਮਲ-ਮੇਲਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ।

ੲਾਨਾ ਬੀਨਾ-(ਅੰਦਰ ਦੀ) ਜਾਨਣ ਤੇ
ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ।

ੲਾਮਨਿ-ਬਿਜਲੀ ।

ੲੋਂ ਜਲੋ-ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ।

ੲੂਜਾ ਭਾਉ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਏਸੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ।

ੲਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ-ਛਕੀਰੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ
ਚੋਪੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੈ ।

ੲਬਾਂ-ਸੜਾਂ, ਜਲਾਂ ।

ੲੀਬਾਣ-ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਕਮ ।

ੲਹੲਿਸ-ੲਸੇ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਪਾਸੇ ।

ੲਰਬੁ-ਰੁਪੲਿਆ, ਧਨ, ਦੌਲਤ ।

ੲੂਬ-ਵੇਰ. . . ਣੀ ।

ਧ

ਧਾਤੁਰ-ਬਾਜ਼। ਸੰਸਾਰ ਅਚੇਤ ਹੈ-ਇਹ
ਦੁਨੀਆਂ ਗਾਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾੲਿਆ ਦੀਆਂ

ਖੇਡਾਂ ਪਈ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ।

ਧਨ ਵਾਂਞੀ-ੲਿਸਤ੍ਰੀ (ਪਤੀ ਤੋਂ) ਵਿਛੜੀ
ਹੋਈ ।

ਧੀਠਾ-ਢੀਠ, ਜਿਸਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ।

ਧਿਆਨ ਮਾਨਸੀ-ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ

ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ।

ਨ

ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ-ਰਾਤ ਦਿਨ ।

ਨਿਰਾਲਮੁ-ਅਟੰਕ, ਅਲੱਗ ।

ਨਿਮਖ-ਪਲ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਅੱਖ
ਬਾਮਕੀ ਜਾਏ ।

ਨਿਵਲ-ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ, ਏਵੇਂ ਮੇਵੇ ਨੀਵੇਂ
ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ
ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਹੇਠ
ਉਪਰ ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ
ਦਹੀਂ ਰਿੜਕੀਦਾ ਹੈ ।

ਨੀਕਰਿ-ਨਿਕਲ ।

ਨਵਨਿਧ-ਨੌਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਨੇ ।

ਨਿਰਤ-ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਦੇਖਣ
ਦਾ ਕੰਮ ।

ਨਿਰਾਲੰਬੁ ਨਿਰਹਾਰੁ ਨਿਹਕੇਵਲ-ਜੋ ਕਿਸੇ
ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
ਜੋ ਏਕ ਮਾਤ੍ਰ ਏਕ ਮਾਤ੍ਰ ਬੁਧ ਅਦੁਤੀ ਹੈ ।

ਨੀਕੀ-ਚੰਗੀ ।

ਨਿਮਖਕ-ਪਲ ਭਰ ਦੇ ।

ਨਿਹਾਲਸਾ-ਦੇਖਾਂਗਾ ।

ਨਰਪਤਿ-ਰਾਜਾ ।

ਨਿਗ੍ਰਹੁ-ਰੋਕਣਾ ।

ਨਾਠੀਅੜੇ-ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ।

ਨਿਧਿ-ਸ਼ਜ਼ਾਨਾ ।

ਨਫਰ-ਨੋਕਰ ।

ਨਖਸ਼ਿਖ-ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਕ ।

ਨਿਜਪਤਿ-ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਅਥਵਾ ਪਤ
ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ।

ਨਾਹ-ਨਾਬ, ਮਾਲਕ, ਖੇਂਦ ।

ਨਿਹੋਰਾ-ਅਹਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ।

ਪ

ਪ੍ਰਣਵਤਿ-ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਪਖਾਰਿ-ਧੋ ਕੇ ।

ਪ੍ਰਅਰ-ਸੂਣੀਆਂ ।

ਪਨਿਹਾਰ-ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ।

ਪ੍ਰਬੋਧੋ-ਜਾਗਦਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ।

ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਨਾਰਿ ਨਾਰਿ ਮਹਿ ਪੁਰਖਾ-

ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਰੀ ਮਾਇਆ ਯਾ

ਪੁਰਖ ਬਬਦ, ਨਾਰੀ ਸੁਰਤ ।

ਪਾਵਰੀ-ਪਉੜੇ, ਖੜਾਵਾਂ ।

ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ-ਇੱਜ਼ਤ, ਆਦਰ, ਮਾਣ ।

ਪਗ ਪੰਕਜ-ਚਰਣ ਕਮਲ ।

ਪਾਨਾ-ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ।

ਪਾਣ ਪਟੰਬਰ-ਪੱਟ ਦੇ (ਰੋਸ਼ਮੀ) ਕਪੜੇ ।

ਪਿਰਹੜੀ-ਪ੍ਰੀਤ, ਮੁਹੱਬਤ ।

ਪੰਚ ਬਟਵਾਰ-ਪੰਜ ਭਾਬੂ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ,
ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ)

ਪਾਹਣੁ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਐ-ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਧੋਈਏ ।

ਪਾਤੀ-(ਫੁੱਲ) ਪੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ।

ਪਖਾਰਿ-ਧੋਕੇ ।

ਪਟੰਤਰਾ-ਨਿਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ।

ਪੁਰਸਲਾਤ-ਪੁਲ ਸਿਰਤ (ਦੌੜਾ ਦੀ ਅੱਗ
ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਪੁਲ ਜਿਸ
ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)

ਪਗਹੁ-ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ (ਬੇੜੀ ਪੈ ਗਈ)

ਪੁਰਬਾਰਥ-ਉੱਦਮ ।

ਪਹੁਚੈ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ।

ਪਨੀਆ ਭਾਦਨੁ-ਜੁਤੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ।

ਪਨਿਹਾਰੀ-ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ।

ਪਬਣਿ-ਪੱਥਰ ਫੌੜ ਬੂਟੀ ।

ਫ

ਫਸਾਹਤ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੋਹਣਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ।

ਬ

ਬੀਜਨਾ-ਪੱਖਾ ।

ਬੈਸਨੋ-ਬਿਬਨ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ।

ਬਿਸੰਭਰ-ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ।

ਬਿਸਮਾਇ-ਅਸਚਰਜ ।

ਬਿਚਵਾ-ਰੁੱਖ, ਦਰਖਤ, ਬੂਟਾ ।

ਬਿਰਾਤਾ-(ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ) ਰਤਾ ਹੋਇਆ ।

ਬਿਕਲ-ਬਿਆਕੁਲ, ਬੇਚੈਨ ।

ਬਿਖਮ-ਔਖੀ ।

ਬਾੜੀ-ਬਗੀਚਾ ।

ਬਸੁਧਾ-ਧਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ।

ਬੈਦਕ ਨਾਟਿਕ-ਵੇਦ ਨਾੜੀ (ਨਬੜ) ਦੇਖ ਕੇ
ਧੌਖਾ ਖਾ ਗਏ ਹਨ ।

ਬਾਲਹਾ-ਪਿਆਰਾ ।

ਬਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ-ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ

ਅਰਥਾਤ-ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਾ ।

ਬਿਲਮੁ-ਦੇਰ ।

ਬਾਦਰ-ਬੱਦਲ ।

ਬਿਭੋਹ-ਵਿਭੋੜਾ ।

ਬਿਗਾਪਿ-ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਖਮ ਨਦੀ-ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ।

ਬਿਰੀਚਿ-ਬ੍ਰਹਮਾ ।

ਬੀਆ-ਦੂਜਾ, ਦੂਸਰਾ ।

ਬੋਹਿਥਾ-ਮਲਾਹ ।

ਬਖੀਲੀ-ਨਿੰਦਿਆ ।

ਭ

ਭੁਇਅੰਗਮ-ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਨਾੜੀ, ਜੋ ਸੁਖਮਨਾ
ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਯੋਗ-
ਭਿਆਸ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਭੋਖ ਭਾਵਨੀ-ਭੋਖਾਂ ਵਿਚ ਭੋਟਾ ।

ਭਵ ਭੰਜਨ-(ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ)

ਭਾਜ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ।

ਭਉ-ਭਾਠੀ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਭੱਠੀ (ਬਣਾ) ।

ਭਵਜਲ-ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ।

ਭੁਯੰਗਮ-ਸੱਪ ।

ਭਾਹੀ-ਅੱਗ (ਨਾਲ) ।

ਭੁਇਅੰਗਾ (ਜਮ ਕੰਕਰ ਭੁਇਅੰਗਾ)-(ਜਮਦੂਤ ਰੂਪੀ) ਸੱਪ ।

ਭੀਖਕ-ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਮੰਗਤੇ ।

ਮ

ਮਹਾਂ ਅਗਨਿ-ਵੱਡੀ ਅੱਗ, ਮਾਇਆ ।

ਮ੍ਰਿਦੁ-ਨਰਮੀ, ਕੌਮਲ ਸੁਭਾਉ ।

ਮੂਰਤੁ-ਮਹੂਰਤ, ਦੋ ਘੜੀਆਂ ।

ਮਇਆ-ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ ।

ਮਿਰਗਾਣੀ-ਮਿਰਗ ਛਾਲਾ, ਹਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ।

ਮਹਤੁ-ਮਹਾਨਤਾ, ਵਡੱਪਣ ।

ਮਰਾਲ-ਹੰਸ ।

ਮਿਰਤੁ-ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰਿ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਭੁੰਚਤ-
ਭੁਗਤਿ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ-ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ
ਮੂੰਹ ਪਸਾਰਕੇ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ
ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਮੂੰਧ ਨਵੇਲ-ਸੁੰਦਰਿ-ਨਵੀਂ (ਜੁਆਨ) ਖੂਬ-
ਸੂਰਤ ਔਰਤ ।

ਮਿਆਲਾ-(ਖੇਤ ਦੀਆਂ) ਵੱਟਾਂ ।

ਮੂੰਧੜੀ-ਮੂੰਦਰੀ ।

ਮਨੀਆਰੁ-ਵੰਗਾਂ ਆਦਿਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ।

ਮੂੰਧ-ਇਸਤ੍ਰੀ ।

ਮੂਸਨ-ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖ ਜੋ ਸੰਮਨ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ
ਸੀ । ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ-ਪਹਾੜ, ਉਜਾੜ, ਜੰਗਲ ।

ਮਸਕਰ-ਚਾਨਣੀ, ਚਾਂਦਨੀ ।

ਮੜਾ ਸਰੋਵਰ-ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ।

ਮਥਿ-ਮਥਕੇ, ਰਿੜਕ ਕੇ ।

ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ-ਮਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ

ਕਰਮ (ਕ੍ਰਿਯਾ) ਕਰਕੇ ।

ਮਕਰੰਦ-ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜੋ ਬਹਿਦ ਦੀਆਂ
ਮੱਖੀਆਂ ਭੋਰੇ ਆਦਿਕ ਦੁਸਦੇ ਹਨ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ।

ਮਇਆ-ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ ।

ਮਧ ਸੂਦਨੁ-ਮਧੁ ਨਾਮੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ।

ਮਣੀਆ ਮੰਤ-ਰਤਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੰਤ੍ਰ (ਗੁਰੂ ਦਾ
ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤ੍ਰ) ।

ਰ

ਰਸਾਤਲਿ-ਪਤਾਲ ਅਰਥਾਤ ਘੋਰ ਨਰਕ
ਵਿਚ ।

ਰਵਾਲਾ-(ਚਰਣਾਂ ਦੀ) ਧੂੜ ।

ਰਸਾਲ-ਰਸ ਵਾਲਾ, ਸੁਆਦਲਾ ।

ਰਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ-ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਕੇ ।

ਰੂਧਾ-ਸੰਘ ਰੁਕ ਗਿਆ ।

ਲ

ਲਾਗੁ-ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਖਦਾਈ ।

ਲੋਭ ਸੁਆਨੁ-ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁਤਾ ।

ਲਲਿਤ ਸੰਗੀਤ-ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ
ਗਾਣਾ ।

ਲਾਲਨ-ਪਿਆਰਾ ।

ਲਉਕੀ-ਕੱਦੂ, ਘੀਆ ।

ਲੋਇਣ-ਲੋਚਨ, ਨੈਣ, ਅੱਖਾਂ ।

ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਰੇ-ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਲਿਖਿਆ
ਹੋਇਆ) ।

ਵ

ਵਿਖ-ਕਦਮ, ਉਲਾਂਘ ।

ਵੇਦਨ-ਪੀੜ ।

ਵਿਅਕਤੀ-ਹਸਤੀ, ਇਕ ਸ਼ਖਸ ।

ਵਰੀ-ਵਰਿਆ (ਵਿਆਹਿਆ) ਜਾਣਾ ਹੈ ।

ਵਿਭੂਤਿ-ਪ੍ਰਤਾਪ ।

ਇੰਡੈਕਸ-1 (ਭੂਮਿਕਾ-ਪੰ: 1-66)

(ੳ)

ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ—34.
ਉੱਤਮ ਤੀਰਥ—55.
ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ—43.
ਉਪਨਿਸ਼ਦ—3, 8.
ਉਪਾਸਕ—19.
ਉਪਾਸਨਾ—19.
ਉਪਾਸਯ—19.

(ਅ)

ਅਸਲੀ ਅਰਦਾਸ—57.
ਅਸਲੀ ਸਿਮਰਨ—10.
ਅਸਲੀ ਖਸ਼ੀ—1.
ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ—23.
ਅਸਲੀ ਜੋਹਰ—8.
ਅਸਲੀ ਧੁਨਿ—22.
ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ—37.
ਅਸਲੀ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਦ—36.
ਅਸਲੀ ਰਸ—1.
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ—23.
ਅਗਮ—26.
ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ—4, 25.
ਅਮਰ ਜੀਵਨ—31.
ਅਰਦਾਸ—55, 56.
ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਫਲ—59.
ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਅਸਥਾਨ—58.
ਅਰਸ਼ੀ ਧੁਨਾਂ—28.
ਅਲਖ—26.
ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਯੋਗ—25.
ਅਸ਼ਰਫ਼ਲ ਮਖ਼ਲੂਕਾਤ—60.
ਆਸਨ—28.
ਆਸਨ : ਸਹਿਜ—29.
ਆਸਨ : ਰੂਹ ਦਾ—29.
ਆਹਾਰ : ਸੁਧ—65.
ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ—24.
ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ—14.
ਆਤਮਾ—3, 8, 54.

ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ—14.
ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ—4.
ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ—5.
ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ—8, 32.
ਅੰਜੀਲ—3, 7, 30.
ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ—65, 66.
ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ—20, 21, 29.
ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ—7, 8, 11, 12.
ਅੰਦਰਲਾ ਸਤਸੰਗ—54.
ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼—23.
ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ—26.
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ—26, 27, 28.

(ੲ)

ਇਕਾਗਰਤਾ—12, 54.
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ—14.
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਸਮ—31.
ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਾਨ—64, 65.
ਇਲਮੇ ਸੀਨਾ—2, 3, 7, 10.
ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ—23.
ਏਕੰਕਾਰ—4.

(ਸ)

ਸਹਸਰਾਰ—5, 25.
ਸਹਜ ਆਸਣ—12, 29.
ਸਹਸਦਲ ਕੰਵਲ—26.
ਸਤਸੰਗ—1, 51-54.
ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ—52.
ਸਤਸੰਗ : ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ—52.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ—17.
ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ—63.
ਸਤਿਲੋਕ—5, 26.
ਸਤਿ ਸ਼ਬਦ—5.
ਸਦਾ ਸਤਿ—62.
ਸਫਲ ਸੇਵਾ—33.
ਸਭ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ—33.
ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਤ—17.
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ—27, 52.

ਸਾਤਵਿਕ ਖੁਰਾਕ—65.
 ਸਾਧਕ ਵਿਚ ਗੁਣ—63.
 ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ—2.
 ਸਿਮਰਨ—9, 11, 12.
 ਸਿਮਰਨ : ਅਸਲੀ—10.
 ਸਿਮਰਨ : ਸਹਿਜ ਸਾਧਨ—11.
 ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਕਤ—13.
 ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗਰਜ਼—13.
 ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ—9, 10.
 ਸੀਨੇ ਦਾ ਇਲਮ—2
 ਸੁਆਮੀ—4.
 ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ—61.
 ਸੁਹਬਤ—51-54.
 ਸੁਹਬਤ ਦਾ ਅਸਰ—52
 ਸੁਰਤ—5, 8, 9, 11, 12, 14.
 ਸੁਰਤ ਦਾ ਭੋਜਨ—9.
 ਸੁਰਤ-ਸ਼ਬਦ-ਯੋਗ—3, 5, 6, 7, 21,
 29.
 ਸੁਰਤ-ਸ਼ਬਦ-ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ—6.
 ਸੁਲਤਾਨ-ਉਲ-ਅਜ਼ਕਾਰ—3.
 ਸੇਵਾ—32.
 ਸੇਵਾ : ਸੁਰਤ ਦੀ—34.
 ਸੇਵਾ : ਸੁੱਚੀ—35.
 ਸੇਵਾ : ਗੁਰੂ ਦੀ—33, 34.
 ਸੇਵਾ : ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ—33.
 ਸੇਵਾ-ਯੋਗ—35.
 ਸੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ—1.
 ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ—45.
 ਸੱਚਾ ਨਾਮ—4.
 ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ—49.
 ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗੀ—50.
 ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ—62.
 ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ—62.
 ਸੱਚੀ ਇਕਾਗਰਤਾ—46.
 ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼—42.
 ਸੰਸਕਾਰ—12, 26.
 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ—53.
 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ—18.
 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ—30.

ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ—25, 62.
 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ—61.
 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਸੂਲ—4.
 ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼—1, 2, 9.

(ਹ)

ਹਠ-ਯੋਗ—28, 61.
 ਹਰਿ ਰਾਇ—4.
 ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ—11.
 ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ—15.
 ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਾ—7.
 ਹਿਰਦੇ-ਚੱਕਰ—7, 25.
 ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੱਜੀ—64, 65.

(ਕ)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ—3, 44.
 ਕਰਮ ਕਾਂਡ—4.
 ਕਲਮਾ—10.
 ਕਲਮਾ-ਏ-ਹਕੀਕਤ—10.
 ਕੀਰਤਨ—21, 22, 23.
 ਕੁਦਰਤੀ ਮਸਜਦ—36.
 ਕੁਰਾਨ—30.
 ਕੰਠ-ਚੱਕਰ—7, 25.

(ਖ)

ਖਟ ਕਰਮ—36.

(ਗ)

ਗਿਆਨ—9.
 ਗੁਦਾ-ਚੱਕਰ—25.
 ਗੁਰੂ—17.
 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ—33, 43.
 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ—41.
 ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ—35.
 ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ—20.
 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ—27, 28.
 ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ—17, 18, 20.
 ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ—18-20.
 ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ—20.
 ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਉ—40.
 ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ—34, 35.
 ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ—37, 38.
 ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼—46, 47.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਲ—21.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ—3, 5, 8.

ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ—38, 42, 53, 57.

(ਘ)

ਘੰਟੇ ਔਰ ਸੰਖ ਦੀ ਧੁਨਿ—26.

(ਚ. ਜ)

ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ—34.

ਜਪ-ਯੋਗ—11.

ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ-ਮਰਨਾ—13, 29, 30, 31, 32, 39, 62.

ਜੀਵ ਆਤਮਾ—8.

ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ—16.

ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ ਮੁਕਾਮ—5.

ਜੋਤ ਨਿਰਜੋਤ—7.

(ਤ. ਦ)

ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ—34.

ਤਿਕੁਟੀ—26.

ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ—7, 25, 29.

ਤੱਤ ਗਿਆਨ—14.

ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ—26.

ਦਸਵੀਂ ਗਲੀ—14, 24.

ਦਸਵੰਧ—64.

ਦਯਾ—63.

ਦਯਾਲ—62, 63.

ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ—45.

ਦੇਹਿਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ—17.

ਦੈਵੀ-ਗੁਣ—62.

(ਧ)

ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ—34.

ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ—63.

ਧਿਆਨ—9, 13, 14, 16.

ਧਿਆਨ : ਗੁਰੂ ਦਾ—17, 18.

ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ—15, 20.

ਧਿਆਨ : ਤਸਵੀਰ ਦਾ—15, 19.

ਧਿਆਨ-ਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ—18, 20.

ਧੁਨਿ—9, 21.

ਧੁਨਿ : ਅਸਲੀ—22.

ਧੁਨਿ : ਘੰਟੇ ਸੰਖ ਦੀ—26.

(ਨ)

ਨਕਲੀ ਮਸਜਦ, ਮੰਦਰ—36.

ਨਾਦ ਬਾਦ—22.

ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ—9.

ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ—62.

ਨਿਰਤ—12, 14.

ਨਿਰਲੇਪ—6.

ਨਿਰਜੋਤ—4.

ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ—46.

(ਪ)

ਪਰਲੈ—5.

ਪ੍ਰਮਾਰਥ—1, 4.

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ—4.

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅਟਲ ਸਾਧਨ—62-65.

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਭਾਉ—39.

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ—42.

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ—3, 6, 25.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—55, 56.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ : ਅਸਲੀ—57.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ : ਕਿਸ ਅਗੇ ?—57.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ : ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ—58.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ : ਤੋਂ ਫਲ—59.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਵਾਰਾ ਮੰਗ—57.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ—55.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਨ—58.

ਪ੍ਰੇਮ—42-45, 47.

ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ—46.

ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ—45.

ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ—19.

ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ—55.

ਪੂਜਾ—36.

ਪੂਜਾ : ਅਸਲੀ—37.

ਪੂਜਾ : ਹਰੀ ਦੀ—37.

ਪੂਜਾ : ਗੁਰੂ ਦੀ—37, 38.

ਪੂਜਾ : ਬਾਹਰਲੀਆਂ—36.

ਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ—65.

ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼—11.

ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ—29.

ਪੰਜ ਚੱਕਰ—25.

ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ—61.

ਪਤੰਜਲ—3.

(ਫ)

ਫਰੀਦ—28.

ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਿਆਨ—19.

(ਬ)

ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ—8.

ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਰੀਏ—11.

ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਸੰਗ—54.

ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਗ (ਬਾਜੇ)—22, 23, 24.

ਬੁਧੀ : ਬਿਬੇਕ—61.

ਬੈਰਾਗ : ਸਚਾ—49.

ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ—50.

ਬੈਰਾਗੀ ਸੱਚਾ—50.

(ਭ)

ਭਉ—38, 41.

ਭਉ ਸਾਗਰ—6.

ਭਉ : ਗੁਰੂ ਦਾ—40.

ਭਗਤੀ—42, 49.

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ—26.

ਭਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ—49.

ਭਗਤੀ : ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ—46.

ਭਜਨ—21.

ਭੰਵਰ ਗੁਫਾ—26.

(ਮ)

ਮਹਾਤਮਾ ਜਰਦੁਸਤ—3, 7, 15.

ਮਹਾਂ-ਪਰਲੈ—5.

ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ—34.

ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ—24.

ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼—66.

ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ—52.

ਮੁਕਤੀ—50, 51.

ਮੋਲਾਨਾ ਰੂਮ—31, 53.

(ਯ. ਰ. ਵ)

ਯੋਗ—3.

ਰਾਮਰਾਇ—4.

ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ—11.

ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ—1, 6, 7.

ਰੂਹ—3, 5, 32.

ਰੂਹ ਦਾ ਆਸਨ—29.

ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ—41.

ਰੂਹਾਨੀਅਤ—1, 2, 3.

ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ—1.

ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ—14.

ਵਿਵੇਕ—59.

ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ—60, 61.

ਆਸਣ : ਸ਼ੋਖਾ—੪੪.

ਆਸਣ : ਸੱਚਾ—91.
 ਆਸਣ : ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 88.
 ਆਸਣ : ਬੂਠਾ—95.
 ਆਸਣ ਦਾ ਫਲ—90.
 ਆਸਣ : ਨਿਸਚਲ—525.
 ਆਸਣ : ਰੂਹ ਦਾ—89, 105.
 ਆਹਾਰ : ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ—916.
 ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ—88-89.
 ਆਤਮ ਘਾਤੀ—635, 642.
 ਆਤਮਾ—9, 99, 708.
 „ ਉਪਰ ਚਾਰ ਪਰਦੇ—469.
 „ ਉਪਰ ਪੰਜ ਪਰਦੇ—174.
 „ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ—
 708, 709, 716.
 „ ਦਾ ਇਲਮ—915.
 „ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ—438.
 „ ਦਾ ਗੁਣ—390.
 „ ਦੀ ਖੁਰਾਕ—109, 437.
 ਆਤਮਕ ਰਸ—569.
 ਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ—511.
 ਆਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—726, 767,
 768, 770.
 ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ—652.
 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼—638.
 ਆਯੂ ਲੰਮੀ ਪਾਣ ਦੇ ਗੁਰ—920.
 ਆਰਤੀ : ਸੱਚੀ—179.
 ਆਵਾਗਵਨ—51, 52, 53, 54, 90.
 ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼—638.
 ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ—891.
 ਅੱਧੀ ਭਗਤੀ—145.
 ਅੰਜੀਲ—295, 715, 719.
 ਅੰਤਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ—97.
 „ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ—724,
 725.
 „ ਮੁੱਖੀ ਸਫ਼ਾਈ—627, 628.
 ਅੰਤਸਕਰਣ—9, 279, 469, 498.
 ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ—447.
 „ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ—624.
 „ ਇਨਸਾਨ—624.

ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ—733.
 „ ਨਿਮਰਤਾ—848-852.
 ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ—209, 421.
 ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਚਾ ਇਲਮ—209.
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ—176.
 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚਾ—624.
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ—590.
 „ ਵੇਲਾ—79-85, 121.
 „ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਦੇ ਲਾਭ—80,
 86, 87.

(ੲ)
 ਇਕਾਗਰਤਾ—98, 99, 108, 394,
 525, 725.
 ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਇਲਮ—915.
 ਇਨਸਾਨ—88, 431.
 ਇਨਸਾਨ : ਅਸਲੀ—405, 406.
 ਇਨਸਾਨ : ਸੰਪੂਰਨ—884.
 ਇਨਸਾਨ : ਖਾਲਸਾ—405.
 ਇਨਸਾਨ : ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ—517.
 ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਦਰਸ਼—848,
 869, 870.
 ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ—
 871.
 ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ—879.
 ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ—918.
 ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ—406.
 ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ—891.
 ਇਨਸਾਨ : ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੂਣੇ—456-458.
 ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥੂਲ ਤੱਤ—277.
 „ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤੱਤ—278.
 „ ਵੱਡਾ—853, 884.
 „ ਵੱਡੇ ਦੇ ਗੁਣ—853-854.
 ਇਨਸਾਨੀਅਤ—871, 875.
 „ ਦਾ ਧਰਮ—871.
 „ ਦਾ ਜ਼ੋਹਰ—871, 875.
 ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ—427-433.
 „ ਮਜਾਜ਼ੀ—427-433.
 ਇਸ਼ਨਾਨ : ਅੰਦਰਲਾ—624.
 „ ਬੂਠਾ—625, 626, 633.
 „ ਬਾਹਰਲਾ—624, 625,

626, 633.

(ਸ)

ਸਹਜ ਆਸਣ—91.

,, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜੁਗਤੀ—91, 92.

,, ਦੀ ਧੁਨਿ—154, 180.

,, ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ—161.

ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ—244.

ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—720, 721, 739.

ਸਚਿ ਸੁਰਤ—894.

ਸਤਸੰਗ—223, 247.

,, ਅਸਲੀ—234, 236, 247.

,, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ—225.

ਸਤਸੰਗਤਿ—235, 249.

ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ—226, 229-
231, 235, 244.,, ਦੇ ਫਲ—227, 228, 233,
251-259.

,, ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ—240.

,, ਵਿਹੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼—258-259.

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ—596, 720.

ਸਤਿ ਦਾ ਅਰਥ—893.

,, , ਆਚਰਣ—894.

,, , ਆਦਰਸ਼—894.

,, ਦੀ ਰਹਿਣੀ—894.

,, ਬਚਨ—893-899.

ਸਦਾਚਾਰ—511-512, 923.

ਸਦਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—590.

,, ਬੈਰਾਗੀ—571.

ਸਫਲ ਜਨਮ—96.

,, ਜੀਵਨ—590.

ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ—888.

ਸਮਝੁਧੀ-ਯੋਗ—44.

ਸਰਗੁਣ—42.

ਸਰਬ ਸੋਸ਼ਟ ਜਪ—606.

,, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ—590.

ਸਰਮਦ—451.

ਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਦਿ—143.

,, ਦੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ—143.

ਸਿਮਰਨ—95.

ਸਿਮਰਨ : ਉੱਤਮ—102.

ਸਿਮਰਨ : ਸਾਕਾਮ—122.

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ—

108, 111.

ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ ?—95, 126.

ਸਿਮਰਨ : ਕੰਠ ਦੁਆਰਾ—100.

ਸਿਮਰਨ : ਛਿਨ-ਮਾਤਰ—117.

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਨ—105, 126.

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ—120.

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਜਾਪ—105.

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ—122, 126,
129, 138.

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ—96, 104, 126.

ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ—117-119,
126.

ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਵਸਥਾ—96.

ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—120, 127,
128.ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ—110, 117,
120, 127,
129.

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ—100.

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ—98.

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ—103.

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ—105.

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤਰੀਕੇ—103.

(ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦਵਾਰਾ)

ਸਿਮਰਨ : ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ—105.

ਸਿਮਰਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ—109, 121.

ਸਿਮਰਨ : ਮਹਾਤਮਾ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਦਿਤੇ
ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ—106, 596.ਸਿਮਰਨ : ਮਹਾਤਮਾ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਦਿਤੇ
ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ—106, 109.

ਸਿਮਰਨ : ਮਨ ਦੁਆਰਾ—101.

ਸਿਮਰਨ ਵਿਹੁਣੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ—123-125,
139.

ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ—112-

113. ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ—190.
ਸੁਆਮੀ ਜੀ—209, 462, 463, 489.
ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ—927.
ਸੁਹਬਤ—227.
ਸੁਖਮਨਾ ਦਾ ਦਰ—622.
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ—60.
ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—24, 886, 887.
ਸੁੱਚ—621, 626, 629, 630, 910.
ਸੁੱਚ : ਅਸਲੀ—629, 630.
ਸੁੱਚ : ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਦਾ—623.
ਸੁੱਚ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ—621.
ਸੁੱਚ : ਨਕਲੀ—630, 631.
ਸੁੱਚਮ : ਝੂਠੀ—625, 626, 627, 630, 631.
ਸੁੱਚਮਤਾ : ਅੰਦਰਲੀ—910.
ਸੁੱਚਮਤਾ : ਬਾਹਰਲੀ—623, 626, 627, 630, 810.
ਸੁੱਚਾ ਤਨ—627.
ਸੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ—176.
ਸੁੱਚੀ ਨਿਮਰਤਾ—628.
ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ—102.
ਸੁਰਤ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ—175.
ਸੁਰਤ-ਸ਼ਬਦ-ਯੋਗ—174.
ਸੁੰਨ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—213, 222.
ਸੁਖਮ ਤੱਤ—278.
ਸੇਂਟ ਪਾਲ—191, 287.
ਸੇਂਟ ਬਰਨਾਰਡ—428.
ਸੇਵਕ ਅਸਲੀ—37.
ਸੇਵਾ : ਅਸਲੀ—10, 242.
ਸੇਵਾ—1-41.
ਸੇਵਾ ਸਾਧੂ ਦੀ—41.
ਸੇਵਾ : ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਦੀ—16, 38, 39.
ਸੇਵਾ : ਸੁਹੇਲੀ—10.
ਸੇਵਾ : ਸੁਰਤ ਦੀ—5, 9, 21.
ਸੇਵਾ : ਹਰੀ ਦੀ—10, 29, 38, 39.
ਸੇਵਾ : ਕਦ ਬਣਦੀ ਹੈ—6.
ਸੇਵਾ : ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ—11, 13, 34.
ਸੇਵਾ : ਕਿਸ ਦੀ ? —15, 39.
ਸੇਵਾ : ਕਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੈ—11, 32.
ਸੇਵਾ : ਗੁਰੂ ਦੀ—3, 4, 6, 9, 11, 14-17, 31, 36, 37, 41.
ਸੇਵਾ : ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ—1, 18.
ਸੇਵਾ : ਤਨ ਦੀ—2, 18.
ਸੇਵਾ : ਦਾ ਫਲ—1, 31, 33.
ਸੇਵਾ : ਦੁਹੇਲੀ—16.
ਸੇਵਾ : ਧਨ ਦੀ—4, 9, 20.
ਸੇਵਾ : ਨਿਹਫਲ—12, 41.
ਸੇਵਾ : ਨਿਸ਼ਕਾਮ—15.
ਸੇਵਾ : ਪ੍ਰਵਾਨ—12, 33.
ਸੇਵਾ : ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ—12.
ਸੇਵਾ : ਮੁੱਖ—3, 18.
ਸੇਵਾ : ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ—14, 35.
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ—591.
ਸਾਖੀਆਂ—55, 116, 264, 266, 388, 624, 738, 762, 912, 913.
ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਖਾਣਾ—911.
ਸਾਧਕ ਦਾ ਜੀਵਨ—109.
ਸਾਧੂ-ਸੰਗ ਦੇ ਫਲ—245.
ਸਾਰ : ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦਾ—597.
ਸਾਰ ਬਚਨ—244.
ਸੱਚਖੰਡ—507, 765.
ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ—894.
ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ—897, 899.
ਸੱਚਾ ਆਸਣ—91.
ਸੱਚਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦਿਲਮ—209.
ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ—624.
ਸੱਚਾ ਸਨਿਆਸੀ—43.
ਸੱਚਾ ਕਰਮ—438.
ਸੱਚਾ ਕੀਰਤਨ—178, 179.

ਸੱਚਾ ਕੁਰਾਨ—368.
 ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ—161, 459.
 ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ—819.
 ਸੱਚਾ ਜਪ—438.
 ਸੱਚਾ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ—596, 603.
 ਸੱਚਾ ਤਪ—38, 438, 593, 594.
 ਸੱਚਾ ਤਪਸੀ—593.
 ਸੱਚਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੇਮ—433.
 ਸੱਚਾ ਨਿਹਕਰਮੀ—47.
 ਸੱਚਾ ਨੀਸ਼ਾਨ—593.
 ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ—849, 857.
 ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ 396, 397, 402, 428,
 430, 433, 442-446.
 ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ—485.
 ਸੱਚਾ ਬਿਰਹੀ—373.
 ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗੀ—571-574.
 ਸੱਚਾ ਮਜ਼ਹਬ—436.
 ਸੱਚਾ ਵੈਰਾਗੀ—473, 569-570.
 ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ—179.
 ਸੱਚੀ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ—99.
 ਸੱਚੀ ਇਕਾਗਰਤਾ—455.
 ਸੱਚੀ ਇਬਾਦਤ—455.
 ਸੱਚੀ ਸਭਿਅਤਾ—850.
 ਸੱਚੀ ਸੁਹਬਤ—459, 489-470.
 ਸੱਚੀ ਸੁੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—631.
 ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ—10.
 ਸੱਚੀ ਜਿੰਦਗੀ—472.
 ਸੱਚੀ ਤਪਸਿਆ—438.
 ਸੱਚੀ ਨਿਮਰਤਾ—849-852.
 ਸੱਚੀ ਨਿਮਾਜ਼—368, 439.
 ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ—438, 634, 641.
 ਸੱਚੀ ਬਰਕਤ—391.
 ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ—213, 222, 283,
 303, 308, 310.
 ਸੱਚੀ ਮੌਤ—209.
 ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਗੁਣ—894-897.
 ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ—765-772.
 ਸੱਚੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਫਲ—598.
 ਸੱਚੇ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—598.

ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ—887.
 ਸੱਚੇ ਭਗਤ, ਤਪਸੀ, ਗ੍ਰਿਹਸਥੀ—620.
 ਸੱਤ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ—453,
 467, 895.
 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ—891.
 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ—891.
 ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇਮਾਤਰ—681, 686.
 ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਤੱਤਾ—681, 684.
 ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵਾਨ—681.
 ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਵਸਤੂ—683, 684,
 687.
 ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ—47-49.
 ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ—436.
 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ—437.
 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ—89.
 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ—174, 879.
 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਉਂਹਾਰ—238, 239.
 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ—712, 765, 772.
 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ—507.
 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ—241-244, 246-
 247.
 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ—236, 239.
 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ—8.
 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ—892.
 ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਸਿਮਰਨ—102.
 ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—240, 249.
 ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ—237.
 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ—237-239.
 ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ—883-889.
 ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ—884.
 ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—887.
 ਸੰਤੋਖ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ—887.
 ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ—885-
 886.
 ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਕਤ—121.
 ਸੰਪਟ ਜਪ—589.
 (ਹ)
 ਹਉਮੈ—5, 517, 856.

ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼—516-517, 525.

ਹਕੀਕਤ—505.

ਹਠਯੋਗ—88, 89, 94, 174.

ਹਮਦਰਦੀ (ਦਿਲਜੋਈ)—879.

ਹਰਿ-ਮੰਦਰ—877.

ਹਰੀ-ਜਪ ਦੇ ਫਲ—600, 614-620.

ਹਰੀ ਦਾ ਜਪ—591.

ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ—637.

ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ—939,
944.

ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ—911-915.

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ—406.

ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ—416.

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ—84, 364.

ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ—910,
911, 913.

ਹੱਜ ਕਬੂਲ—908.

ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ—892.

(ਕ)

ਕਠੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦ—146.

ਕਬੀਰ—8, 208, 358, 441.

ਕਬੂਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—718, 734.

ਕਰਣੀ ਦਾ ਸਾਰ—883, 893.

ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ—44-45.

,, ਕਾਂਡ—504, 505, 507.

,, ਕੀ ਹੈ?—42.

,, : ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ—47.

,, ਨਿਹਫਲ—662.

,, ਯੋਗ—43-45, 451.

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ—52, 56.

,, ,, ਆਦਿ ਮੂਲ ਵਿਧਾਤਾ—62.

,, ,, ਜਾਲ—63.

,, ,, ਤਿਆਗ—43-45.

,, ,, ਫਲ—47-49, 55.

ਕ੍ਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ—892.

ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ—149.

ਕਲਮਾ—103.

,, ਦੇ ਹਕੀਕਤ—103.

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—112.

,, ਪੂਜਾ—634.

ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ—590.

ਕਲਿਯੁਗ ,, ਪ੍ਰਭਾਵ—594.

,, ਵਿਚ ਕਰਮ ਧਰਮ—595.

596, 597.

,, ,, ਜਪ ਤਪ—594-556,

597, 601,

,, ਨਾਮ ਸਹਾਈ—595.

ਕਾਮ—7.

ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ

ਕਾਬੂ—523, 591, 592.

ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ : ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ—706.
(Cause and effect)

ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ—54.

ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ—52.

ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ—47-49.

ਕੀਰਤਨ ਸੱਚਾ—179.

ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ—427.

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼—190, 204, 423, 715.

ਕੁੰਡਲਨੀ ਨਾੜੀ—622.

ਕੋਮਲ ਬਚਨ—899.

ਕੌੜੇ ਬਚਨ—900.

(ਖ)

ਖਾਲਸਾ ਇਨਸਾਨ—405.

ਖਾਲਸਾ—907-911..

ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ—711.

ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—721.

ਖਿਆ—889-893.

,, ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ—821.

,, ਦਾ ਉੱਚ ਸ਼ਿਗਾਰ—892.

,, ,, ਰੂਪ—891.

,, ਦੇ ਗੁਣ—889.

,, ਧਾਰਨ ਦੇ ਲਾਭ—892.

ਖਿਆਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ—891.

,, ,, ਦੇ ਗੁਣ—889, 891.

ਖੁਰਾਕ : ਇਨਸਾਨ ਦੀ—918.

,, ਸਹੀ—916-917.

,, ਸਾਤਵਿਕ—916.

- „ ਕਿਨੀ ਵਾਰ ?—919.
 „ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ—919.
 „ ਖਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜ—921.
 „ : ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ 917.
 „ : ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਦੀ—919.
 „ : ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅਸਰ—917-918.
 ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ—899.
 ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ—517.
 ਖੱਟ ਕਰਮ—123, 622, 633.
 (ਗ)
 ਗਿਆਨ—471-473.
 „ ਇੰਦਰੀਆਂ—278.
 „ ਸੱਚਾ—161.
 „ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ—473.
 „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—76.
 „ ਧਿਆਨ—142.
 „ ਮਾਰਗ—260.
 ਗ੍ਰਿਹਿਸਤ ਅਤੇ ਸਤਿਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—928.
 ਗ੍ਰਿਹਿਸਤ-ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼—929.
 „ ਵਿਚ ਉਦਾਸ—570.
 ਗੀਤਾ—44, 146.
 ਗੁਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ—113, 268.
 ਗੁਰ-ਭਗਤੀ—274, 290.
 „ „ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ—293, 295,
 „ „ ਦੀ ਵਡਿਆਈ—293, 295.
 „ „ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ—279.
 ਗਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤਪ—592.
 ਗੁਰਮੁਖ—214.
 ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ—759.
 ਗੁਰੂ-ਸਿੱਖ, ਸਿਖ-ਗੁਰੂ—294.
 „ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ—913.
 „ ਕੁਲ ਪਰਣਾਲੀ—17, 18.
 „ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ—913.
 „ ਦੁਵਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ—106.
 „ ਦੁਵਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫਲ—106-107, 599.
 „ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ—144, 636, 654.
 ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ—113, 144, 146.
 „ „ ਬਚਨ—106, 720.
 „ „ ਬਾਹਰਲਾ ਧਿਆਨ—143-144, 151-152.
 „ „ ਰੁਠਣਾ—421.
 „ „ ਸੇਵਾ—3, 4, 6, 9, 11, 14-17, 31, 37, 41, 280.
 ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ : ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ—17, 34.
 „ „ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲ—7, 10, 22.
 „ „ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫਲ—569.
 „ „ ਖੋਜ—11.
 „ „ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—58, 66.
 „ „ ਪੂਜਾ—9, 636-637, 645, 649.
 „ „ ਸ਼ਾਨ—423,
 „ „ ਜ਼ਰੂਰਤ—142, 151-152, 280.
 „ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਫਲ—152-160.
 „ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ—266.
 „ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ—418-420, 430-431.
 „ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ—572.
 „ : ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ—192.
 „ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ—145.
 ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ—175
 ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ—931
 ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ—504
 (ਚ)
 ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ—7, 714.
 ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ—589.
 ਚਿੱਟਾ ਖੂਨ—929.
 ਚੌਥਾ ਪਦ—663.
 ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ—52, 691, 701.
 „ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ—58, 62.
 „ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ—53.
 ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ—916.
 (ਜ)
 ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ—95, 115,

141, 153.
 ਜਗਤ ਦੀ ਅਸੱਤਤਾ—680-688, 698.
 „ ਦੇ ਪਦਾਰਥ : ਝੂਠੇ—681.
 „ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਕਾਰ—689.
 ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਰ ਵਸਤ—623-684,
 687, 703.
 ਜਤ ਸਤ (ਪਾਕਦਾਮਨੀ)—932-935.
 ਜਤੀ—929.
 ਜਨਮ : ਸਫਲ—96.
 ਜਨੇਊ : ਸੱਚਾ—879.
 ਜਪ : ਅਸਲੀ—591.
 „ ਹਿਰਦੇ ਦਾ—101.
 „ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ—589.
 „ ਗੁਰੂ ਦੁਵਾਰਾ—106, 599.
 „ : ਜਬਾਨ ਨਾਲ—100.
 „ ਤਪ—587-589, 601, 664.
 „ „ ਸੰਜਮ ਸੱਚਾ—596, 603.
 „ „ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ—594-596, 601.
 „ „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—598, 599, 613.
 „ „ ਫਲਹੀਨ—601, 607.
 „ „ ਬਾਹਰਲੇ—597, 602, 607.
 „ „ ਦਾ ਅਰਥ—589.
 „ „ ਸਾਰ—590, 597, 608.
 „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—591, 608.
 „ ਮਨ ਦੁਵਾਰਾ—102.
 „ ਮਾਲਾ ਦੁਵਾਰਾ—101.
 „ ਯੋਗ—96.
 „ ਯੋਗੀ ਦੁਵਾਰਾ—102.
 ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰ—597.
 „ „ „ ਫਲ—600, 614, 620.
 ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ—113, 157, 660,
 871.
 ਜਬਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ—878.
 ਜਬਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—727.
 ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰੂਹ ਦਾ
 ਟਿਕਾਣਾ—80.
 ਜਾਤ ਦਾ ਅੰਗਕਾਰ—623.
 ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ—
 920.
 ਜਿਸਮ ਦਾ ਦਿਲਮ—915.

„ ਦੇ ਪਾਪ—878.
 ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ—901.
 ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼—43, 689, 722.
 „ „ ਕਲਿਆਣ—15.
 ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ-ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—210,
 217-220.
 „ „ „ „ ਮਹਿਮਾ—204-
 215, 217, 220-222.
 „ „ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?—212.
 ਜੀਵਨ ਗੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ—931.
 „ ਪਵਿਤਰ : ਗ੍ਰਿਹਿਸਥ ਵਿਚ—928-
 932.
 ਜੋਸਾ ਕਰਨਾ ਵੇਸਾ ਫਲ—54.
 ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋ ਵਢੋਗੇ—891.
 (ੜ)
 ਝੂਠਾ ਇਸ਼ਨਾਨ—624-625.
 „ ਮਾਣ—845-848.
 ਝੂਠੀ ਸੁੱਚਮਤਾ—625-626.
 „ ਨਿਮਰਤਾ—849.
 „ ਸ਼ਾਨ—845-848.
 ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਉਹਾਰ—895-
 896.
 (ਟ)
 ਟੈਲੀਫੋਨੀ—744, 745.
 (ਤ)
 ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ—147-149.
 ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਪਯੋਗ—
 690-691.
 „ ਦੀ ਸੇਵਾ—3, 18.
 „ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਗ—719.
 ਤਪ—591, 600, 902.
 „ ਅਸਲੀ—593.
 „ ਸੱਚਾ—596, 903.
 „ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ—591.
 ਤਪ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸੂਲ—902.
 ਤਪਾਂ ਦਾ ਤਪ—593, 596.
 ਤ੍ਰਾਟਕ-ਕਰਮ (ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ)—622.
 ਤ੍ਰਿਪਤੀ—437, 525, 886.
 ਤ੍ਰਿਬੇਨੀ ਸੱਚੀ—624.
 ਤਰੀਕਤ—505.

ਤਿਆਗ—569.
 ਤਿਆਗ ਤੇ ਬੈਰਾਗ—
 ਤਿੰਨ ਗੁਣ (ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ)—622.
 ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ—105, 152.
 ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ—105, 152.
 ਤੀਰਥ ਸੱਚਾ—245.
 „ ਹੱਜ ਕਰਨਾ—485, 567, 624.
 „ ਯਾਤਰਾ—123, 504, 567,
 624.
 ਤੁਰੀਆ ਪਦ—228.
 ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ—117, 441.
 „ ਦਾਸ ਜੀ—213.
 (ਦ)
 ਦਇਆਵਾਨ ਪੁਰਸ਼—881.
 „ „ ਦੇ ਗੁਣ—881, 883.
 ਦਸ ਅਵਤਾਰ—281.
 ਦਸਮ ਦੁਆਰ—90, 93.
 ਦਸਵੀਂ ਗਲੀ—213.
 ਦਸਵੰਧ (ਜਕਾਤ)—904.
 ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ—45, 907,
 911.
 ਦਯਾ ਦਾ ਅਰਥ—880.
 „ ਦਾ ਭਾਵ—880.
 „ : ਦਿਲ ਵਿਚ—879.
 „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—881.
 ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ : ਦੁਸਰਿਆਂ ਦਾ—877.
 ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ—376, 455, 471.
 ਦਾਨ—903.
 „ : ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ—909.
 „ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ—903-904.
 „ ਸੰਤਾਂ ਦਵਾਰਾ—909.
 „ ਕੁਪਾਤਰ ਨੂੰ—882, 906.
 „ ਦੇ ਪਾਤਰ—906, 907.
 „ ਪੂਜਾ ਦਾ—908, 913.
 „ ਭਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ—907, 908.
 „ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ—908.
 „ ਵਿਦਿਆ ਦਾ—909.
 ਦਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦਾਨ—909.
 ਦਿੱਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ—622.

ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—726.
 ਦਿਲਜੋਈ—879.
 ਦਿਲ ਦਾ ਪਾਪ—878.
 „ ਦੁਖਾਉਣਾ : ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ—
 876-877.
 „ ਦੁਖਾਉਣਾ : ਦੁਸਰਿਆਂ ਦਾ—877.
 ਦਿਲੀ ਭਗਤੀ—279.
 ਦੀਨਤਾ ਅੰਦਰਲੀ—848-852.
 „ ਬਾਹਰਲੀ—845.
 „ ਦੇ ਲਾਭ—864-865.
 ਦੀਰਘ-ਰੋਗ—864.
 ਦੁਆ ਅਸਲ—707.
 „ ਦੇ ਫਲ—707.
 „ (ਬੇਨਤੀ) ਦਾ ਅਰਥ—706.
 ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ—429, 436.
 ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਇਲਮ—915.
 ਦੂਜਾ ਭਾਉ—662-664, 678.
 „ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿਕਾਰ—679.
 ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦਾ ਨਾਸ਼—679.
 ਦੇਹ ਦਾ ਗਰਬ—689.
 ਦੇਵੀ ਗੁਣ—881.
 (ਧ)
 ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ—4, 20.
 „ : ਪੂਜਾ ਦਾ—908, 913.
 ਧਰਮ—7, 157, 158, 871-875,
 876, 923.
 „ ਸੱਚਾ—898, 924.
 „ ਲੇਖ ਕਰਮ—51-62.
 „ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ—874,
 877.
 „ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—923.
 „ ਦਾ ਇਲਮ—915.
 „ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ—923.
 ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ—881.
 „ ਦਾ ਰਸਤਾ—923.
 „ ਦੀ ਕਮਾਈ—913.
 „ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ—887, 888.
 „ ਦੀ ਗਰਜ—874.
 „ ਦੀ ਪਛਾਣ—874, 924.

„ ਦੀ ਪਰਖ—924.
 „ ਦੇ ਸੱਤ ਫਲ—8.
 „ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ—156, 158,
 159, 662, 872, 873.
 „ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋਸ਼-
 ਦੁਵਾਰਾ—873.
 „ „ „ „ ਪੁਰਾਣ-ਦੁਵਾਰਾ—
 872.
 „ „ „ „ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ—
 873.
 „ „ „ „ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ—
 873.
 „ „ „ „ ਮਨੁ ਜੀ—872.
 ਧਰਮ ਦੇ ਦਸ ਅੰਗ—7, 8, 72.
 „ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ—158, 159,
 873, 879, 924.
 „ ਦੇ ਮੁੱਖ 9 ਗੁਣ—879.
 „ : ਨਾਮੀ ਦਾ—872.
 „ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ—923.
 ਧਰਮਵਾਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ—879.
 ਧਿਗ ਜੀਵਨ—16.
 ਧਿਆਨ—141, 160, 162.
 ਧਿਆਨ : ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ—161.
 ਧਿਆਨ : ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ—144.
 ਧਿਆਨ : ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ—141.
 ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ?—141-143, 163.
 ਧਿਆਨ : ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ—151.
 ਧਿਆਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ—154, 164.
 ਧਿਆਨ ਦਾ ਫਲ—145, 162, 164,
 168, 172.
 ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—146, 159,
 165, 166, 168.
 „ ਦੀ ਮਹਿਮਾ—154, 172.
 „ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ—141.
 „ ਫੋਟੋ ਦਾ—147, 148.
 „ ਯੋਗ—151.
 ਧੁਨਿ : ਉਅੰਕਾਰ—175.
 „ ਅਨਹਦ—176.

„ ਸਹਿਜ ਦੀ—180, 184.
 „ ਕੀ ਹੈ ?—174, 182.
 „ : ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ—
 177, 186.
 „ ਦਾ ਅਸਥਾਨ—176, 178,
 180, 186.
 „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—177, 181, 185,
 187.
 „ ਦੇ ਫਲ—181, 188.
 ਪੁਰ-ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ—58, 64-78.
 ਪੋਤੀ ਕਰਮ—621.
 (ਨ)
 ਨਕਲੀ ਸੁੱਚ—630-631.
 ਨਰਮ-ਦਿਲੀ (ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ) ਦਾ ਵਿਉਹਾਰ—
 899, 900, 901.
 ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ—8.
 „ ਦੀ ਕਮਾਈ—91, 92, 606,
 607.
 „ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ—617-620.
 „ ਦੀ ਮਹਿਮਾ—595-606.
 „ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ—700.
 „ ਭਗਤੀ—308-310.
 „ ਵਿਹੁਣੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ—701-702.
 ਨਾਰਦ ਜੀ—261.
 ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ—621.
 ਨਿਸਚਲ ਆਸਣ—525, 556.
 „ ਜੀਵਨ—28.
 ਨਿਹਕਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ?—42,
 46, 49.
 ਨਿਹਕਰਮਤਾ—42, 234.
 „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—46, 49.
 ਨਿਹਕਰਮੀ ਸੱਚਾ—47.
 „ ਕੌਣ ?—50.
 ਨਿਹਫਲ ਕਰਮ—622, 665.
 „ ਪੂਜਾ—633, 640, 649.
 „ ਭਗਤੀ—305.
 ਨਿਗੁਰਾ—281.
 ਨਿਡਰਤਾ—520, 521.
 ਨਿਮਰਤਾ : ਸੱਚੀ—849-852.

- „ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚ—859-862.
 „ ਕੀ ਹੈ ?—866-868.
 „ ਝੂਠੀ—849.
 „ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ—851, 852.
 „ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ—852.
 „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—856.
 „ ਦੇ ਫਲ—855-856, 862-863, 868.
 „ ਬਾਹਰਲੀ—845.
 ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਧਨ—621-623.
 ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ—427.
 ਨਿਰਜੀਵ ਦੀ ਸੇਵਾ—9.
 „ ਦੀ ਪੂਜਾ—149, 632-633.
 ਨਿਰਭਉ—651, 655.
 ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ—175.
 ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ—138.
 ਨਿਰੋਗ ਸਰੀਰ—916.
 ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ—435.
 ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿਮਰਨ—109, 121.
 „ ਸੇਵਾ—15.
 ਨੁਕਤਾ-ਇ-ਸਵੈਦਾ—105.
 ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਣ—854.
 ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ—878.
 „ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ—923.
 ਨੇਤੀ ਕਰਮ—621.
 ਨੌਂ ਦੁਆਰੇ—90, 93.
 (ਪ)
 ਪਰਧਾਨ-ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ—879.
 ਪਰਵਾਨ : ਸੇਵਾ—12, 33.
 ਪਰਮ ਸੰਤ—18.
 ਪਰਮ-ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—29.
 ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—26, 76, 138, 228.
 ਪਰਮ ਧਰਮ—878.
 ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ—190-191.
 ਪਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ—17, 874-875.
 ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ—80-86, 121.
 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ—
 708, 709, 716.
 „ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ—260.
 ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ—568.
 „ „ ਮਾਰਗ—566.
 „ „ ਰਸਤਾ—876-904.
 „ ਦੇ ਅਸੂਲ—876-886, 933.
 „ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ—896, 901, 933.
 „ „ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ—209.
 ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ : ਸੱਚਾ—849, 857.
 „ ਦਾ ਆਹਾਰ—916.
 „ „ ਆਦਰਸ਼—869-870.
 „ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ—919.
 (ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਸੇ ?)
 „ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ?—919.
 ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਵਿਚ ਗੁਣ—876-904, 932, 933.
 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ : ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ—727.
 „ ਅਣਜਾਣੀ—723, 744-746.
 „ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ—788-804.
 „ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾ—709.
 „ ਸਹੀ—720, 721, 734, 735, 743.
 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ : ਸਾਂਧਕ ਦੀ—756, 759-762.
 „ ਸਾਰ ਬਚਨ ਵਿਚ—783-785.
 „ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ—787.
 „ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੁਵਾਰਾ—775.
 „ ਸੰਤਾਂ ਦੁਵਾਰਾ—712.
 „ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ—778-779.
 „ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ—781-782.
 „ ਕਬੂਲ—718, 729, 734, 787.
 „ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ—715, 724.
 „ „ ਮੰਤਵ—730, 741.
 „ „ ਦੀ ਲੋੜ—747-748.
 „ „ ਲਈ ਵਕਤ—740.
 „ „ ਸ਼ਰਤਾਂ—734-735.
 „ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ—712, 722.

- „ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗੋ—
 710, 711, 713-715, 734,
 735.
 „ ਗੁਰੂ, ਸਾਧ ਸੰਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਗੋ—
 841-844.
 „ ਜੈਨੀਆਂ ਦੁਵਾਰਾ—779.
 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਪੁਰਸਾਰਥ—717.
 „ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ—777.
 „ ਦਾ ਅਸਰ : ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ—743.
 „ „ ਸਹੀ ਰੂਪ—707, 765,
 772.
 „ „ ਪ੍ਰਭਾਵ—723, 743.
 „ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ—720.
 „ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ—725.
 „ ਦੀ ਗਰਜ਼—723, 742.
 „ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ—730.
 „ „ ਫਲ—707, 712, 714,
 751.
 „ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ—787.
 „ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੀ—776.
 „ ਬਾਹਰਮੁਖੀ—707, 737.
 „ ਬੇ-ਅਰਥ—721.
 „ (ਬੇਨਤੀ) ਕੀ ਹੈ ?—706-709.
 „ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ—778.
 „ ਮਾਲਕ ਅੰਗੋ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ—
 805.
 „ „ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੱਜੋਂ—727,
 748-749.
 „ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਵਾ—711.
 „ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੀ—785-786
 „ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ—777.
 „ ਰਸਮੀ—728-729, 737.
 „ ਰੂਹਾਨੀ—727.
 „ ਲਈ ਅਸਥਾਨ—731.
 „ ਲਈ ਸੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ—732, 733.
 „ „ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗਾ—732.
 „ „ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਉ—724.
 „ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੰਗ—755, 772.
 „ ਸੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੁਵਾਰਾ—780-
 781.
 ਪ੍ਰਾਲਬਧ—764.
 „ ਕਰਮ—47-49, 51.
 ਪ੍ਰੇਮ—383, 394, 443, 500-501,
 526.
 „ ਅਤੇ ਅਕਲ—459.
 „ „ ਕਾਮ—473.
 „ „ ਗਿਆਨ—471.
 „ „ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਗੁਣ—527, 528.
 „ „ ਬੈਰਾਗ—473.
 „ „ ਮਾਣ—443, 524.
 „ „ ਮੋਹ—473.
 „ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ—433.
 „ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ—402, 447.
 „ ਸਥਾਈ—514.
 „ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ—495.
 „ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉੱਚਾ—549.
 „ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ—447-451,
 522, 549, 550.
 „ ਚੰਨੋਂ ਜਗਾਂ ਵਿਚ—390.
 ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਰਜ਼—519.
 „ ਤੇ ਭੇਖ—385.
 „ ਤੇ ਮਜ਼ਬ (ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ)—386,
 504.
 ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ—498.
 „ „ ਸਰੂਪ—501, 502.
 „ „ ਗੁਣ—394-396, 400,
 404, 406, 453,
 456, 470, 474,
 490.
 „ „ ਜਜ਼ਬਾ—493, 494, 523.
 „ „ ਨਸ਼ਾ—491, 524.
 „ „ ਮਾਰਗ—443, 447, 453.
 „ „ ਰਸ—420, 524.
 „ „ ਰੂਪ—387, 392, 535-
 540.
 „ ਦੀ ਉਤਪਤੀ—514, 541-548.
 „ „ ਹਸਤੀ—503.
 „ „ ਝਲਕ—383, 395, 399-
 400, 503.
 „ „ ਦੀਵਾਨਗੀ—461-462.
 „ „ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ—515,

548.
 ,, ,, ਨਿਸ਼ਾਨੀ—401, 447.
 ,, ,, ਪ੍ਰਾਪਤੀ—501, 507, 509, 514, 541, 548.
 ,, ,, ਬਖਸ਼ਿਸ਼—387, 529.
 ,, ,, ਮਹਿਮਾ—392-394, 398, 424-426, 440, 466, 485.
 ,, ,, ਮਹੱਤਤਾ—390-391, 399, 426.
 ,, ,, ਪਾਤਰ—423, 437.
 ,, ,, ਫਲ—457, 516-525, 551-560.
 ,, ,, ਮਾਰਗ ਵਿਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ—510-514.
 ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ—509.
 ,, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ—427.
 ,, ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ—388.
 ,, ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ—434, 441, 456, 457, 550, 561.
 ,, ਬੇ-ਗਰਜ਼—387, 517.
 ,, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ—501.
 ,, ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ—383-384.
 ,, ਵਿਹੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼—560, 561.
 ,, ਵਿਚ ਨਿਡਰਤਾ—521, 549, 550.
 ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ—263-265.
 ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ—496, 497, 513.
 ,, ਅਤੇ ਮਾਲਕ—476-486, 496-497.
 ,, ਸੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ—520.
 ,, ਦਾ ਆਦਰਸ਼—444, 489.
 ,, ,, ਦਰਜਾ—489.
 ,, ,, ਦੀਨ ਇਮਾਨ—486-489.
 ,, ਦੀ ਅਵਸਥਾ—483-484, 486-488, 529-534.
 ,, ,, ਦਸ਼ਾ—403, 444.
 ,, ,, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—564.
 ,, ,, ਮੰਗ—486-488, 493, 518, 519.
 ,, ,, ਮਾਹਿਸ਼—493-494.
 ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ—482.
 ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ—933.
 ,, ਜੀਵਨ : ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਵਿਚ—928, 929, 930, 935.
 ਪਸ਼ੂ-ਭਗਤੀ—278.
 ਪਾਪ ਦਾ ਧਨ—886-887.
 ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ—881.
 ਪੁਰਸ਼ਚਰਣ—589.
 ,, ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਗ—589.
 ਪੂਜਾ—632-638.
 ,, : ਅਸਲੀ—632-633, 634, 635, 641, 643-645.
 ਪੂਜਾ ਅਸਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—636, 645.
 ,, : ਸੱਚੀ—634, 636, 641,
 ,, ਹਰੀ ਦੀ—636, 637.
 ,, ਗੁਰੂ ਦੀ—9, 636, 637, 647-649.
 ,, ਦਾ ਧਨ—908, 913.
 ,, ਦੇ ਪਾਤਰ—635, 636.
 ,, ਨਾਮ ਦੀ—645, 646.
 ,, ਨਿਹਫਲ—633, 640, 649.
 ,, ਨਿਰਜੀਵ ਦੀ—149, 632-633.
 ,, ਪ੍ਰਵਾਨ—635, 637, 641.
 ,, ਪਾਠ—567.
 ,, ਬਾਹਰਲੀ—632, 633, 638-640, 664.
 ,, ਮਾਲਕ ਦੀ—635, 647.
 ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ—519.
 ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ—591.
 ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਪਾਣ ਦੇ ਗੁਰ—920.
 ਪੰਜ ਅਗਨੀ ਦਾ ਤਪਣਾ—591.
 ,, ਡਾਕੂ—881.
 ,, ਤੱਤ—143, 277.
 ,, ,, ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ—143.
 ,, ਦੋਖ—924.
 ,, ਵਿਕਾਰ—523, 591, 592, 881, 903, 924.
 ,, ਸ਼ਬਦ—92.

ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ—107,113.

(ਫ)

ਫਰੀਦ ਜੀ—84, 376.

ਫਲਹੀਣ : ਜਪ ਤਪ—601.

ਫੋਕਾ ਧਰਮ—638.

ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਿਆਨ—147-149

(ਬ)

ਬਦੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ—878.

ਬਨਾਵਟੀ ਪ੍ਰੇਮ—427.

ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ—109,922, 923.

,, ਦੀ ਗਰਜ—930,

ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਮੁਰਾਦ—930.

,, ਦੇ ਦਰਜੇ :

,, ਅਧਮ ਦਰਜੇ ਦਾ)

,, ਮੱਧਮ ,, ,, ,—926.

,, ਉੱਤਮ ,, ,, ,

,, ਦੇ ਲਾਭ—931-932.

,, ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ—927.

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼—923,
924.

,, ਦੀ ਖੁਰਾਕ—927.

,, ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼—927.

ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਘੜੀ—79.

,, ਮਹੂਰਤ—79,121.

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ—623.

ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ—623,626.

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਂ—504,597.

ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਾਈ—628.

,, ਪੂਜਾ—632-633,638-640.

ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਸਾਨ—624.

,, ਜਪ ਤਪ, ਪਾਠ—597, 602,
607, 664.

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੀਰੋ—273.

ਬਿਆਸ ਜੀ—107,113.

ਬਿਯੋਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ—371.

ਬਿਰਹਾ ,, ,, —355-376.

,, ਦੀ ਉਤਪਤੀ—376,

,, ,, ਅੱਗ—374.

,, ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ—373,380.

,, ਦੀ ਤਤਵ—357-376.

,, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—369.

,, ਦੇ ਫਲ—375,381.

ਬਿਰਹੀ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ—373,377,380.

ਬਿਰਥਾ : ਜਪ ਤਪ—607,664.

ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਪਾਤ—925.

,, ਦੀ ਰਖਿਆ—925-927, 934,
936-938.

ਬੀਰਜ : ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ—925.

ਬੀਰਜ ਦੀ ਬਣਤਰ—926.

,, ,, ਰਖਿਆ ਦੇ ਫਲ—926,936-
938.

,, ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼—925.

ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ—207,364, 455, 485.

ਬ-ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ—423.

ਬ-ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—721.

ਬੈਰਾਗ—473,566-586.

,, ਸੱਚਾ—569, 570-574.

,, ਕੀ ਹੈ?—566-570,575.

,, ਤੇ ਤਿਆਗ—569.

,, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—574,583-586.

,, ਦੇ ਫਲ—574,586.

,, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ—568.

,, ਬਾਹਰਲਾ—567,569.

,, ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼—563.

ਬੈਰਾਗੀ—566,571,573.

,, ਸੱਚਾ—57,574.

,, ਸਦਾ—571.

,, ਕੌਣ?—571, 576-582.

(ਭ)

ਭਉ : ਗੁਰੂ ਦਾ—653.

,, ਤੇ ਭਾਉ—651-665, 675.

,, ਦਾ ਅਰਥ—651.

,, ਦੀ ਉਤਪਤੀ—653, 675.

,, ਦੇ ਫਲ—654-656, 675, 677.

,, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼—654, 678.

ਭਗਤ—324-325.

,, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ—513, 757,
758, 759.

- „ ਕੌਣ ?—214.
 „ ਦੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—
     765-772.
 „ „ ਮੰਗ—474.
 „ ਦੇ ਗੁਣ—324-325.
 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੱਵਚ—589.
 ਭਗਤੀ—260, 310, 312.
 ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ—263-264.
 „ ਸੱਚੀ—283, 303, 308, 656.
 „ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ—295, 303.
 „ „ ਵੇਲਾ—313, 340-
     341.
 „ „ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ—313-315.
 „ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ?—272, 274.
 „ ਕੀ ਹੈ ?—260, 320.
 „ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੀ—266.
 „ ਗੁਰੂ ਦੀ—274-290, 328.
 „ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ—267, 324.
 „ ਤੇ ਭੇਖ—290-291.
 „ ਦਾ ਆਧਾਰ—661.
 „ „ ਫਲ—262, 318-319,
     326, 351.
 „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—311, 339.
 „ ਦੀ ਮਹਿਮਾ—262, 266, 315,
     323.
 „ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ—270-271, 293.
 „ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ—268,
     339.
 „ „ ਸਾਧਨ—279.
 „ „ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ—279.
 „ ਨਿਹਫਲ—305.
 „ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ—279.
 „ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ—279-295.
 „ ਬਿਨ ਜੀਵਨ—698.
 „ ਭਾਵ ਦੇ ਅਸੂਲ—269.
 „ ਮਾਰਗ—260, 268, 291,
     315.
 „ „ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ—267.
 „ „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ—308, 329.
 „ ਲਈ ਇਸ਼ਟ—304.
 „ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ—303.
 „ ਵਿਹੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼—352-354.
 ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸੰਜਮ—306,
 „ „ ਭੋਜਨ—306.
 ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ—317.
 ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ—44, 55, 81,
     146, 157, 263.
 „ ਕਪਲਦੇਵ—237, 240.
 „ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ—55, 272, 458.
 ਭਜਨ—279.
 ਭਰਮ—683.
 ਭਾਉ—656, 661.
 „ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ—657.
 „ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ—657.
 „ „ ਰੰਗ—658.
 „ ਦੀ ਉਤਪਤੀ—657, 660, 661,
     665, 675.
 „ ਦੇ ਫਲ—659, 661, 666-
     670, 677.
 „ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼—678.
 „ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ—656.
 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ—1, 231, 285,
     429, 445.
 „ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ—882, 290,
     408, 715.
 „ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ—158.
 ਭਾਗਵਤ—229, 237, 239.
 „ ਗੀਤਾ—43, 44, 81, 96,
     146, 156, 260, 263.
 „ ਪੁਰਾਣ—260.
 ਭਿੰਨ—317, 435.
 ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ—914.
 ਭੋਜਨ : ਸਹੀ—917.
 „ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ—917.
 (ਮ)
 ਮਹਾਤਮਾ ਚਰਨ ਦਾਸ—279, 363,
     373.
 „ ਨਾਗਰੀ ਦਾਸ ਜੀ—450.

- „ ਬੁੱਧ—366.
 ਮਹਾਂਦਯਾਲ—880.
 ਮਹਾਂਪਰਸਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ—921.
 ਮਹਾਂਪੁਰਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ—921.
 ਮਹਾਂ ਬੈਰਾਗੀ—572.
 ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ—242.
 ਮਨ—45.
 „ ਉਨਮਨ—45.
 „ ਦੀ ਸੇਵਾ—4, 20.
 „ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ—146.
 „ ਮੁਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ—12.
 ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਆਦਰਸ਼—427,
 652, 689, 691, 692.
 „ „ ਦੀ ਕਦਰ—689-705.
 „ „ : ਦੁਰਲੱਭ—587, 691,
 692, 694, 703, 888.
 „ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ—427, 652.
 „ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ—689-705.
 ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੂਕ :
 „ „ „ ਸਤਿਸੰਗੀ ਨਾਲ—195-200.
 „ „ „ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਨਾਲ
 —201.
 „ „ „ ਗੈਰ-ਸਤਿਸੰਗੀ ਨਾਲ—193-
 194.
 „ „ „ ਪੂਰਨ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
 —201-204.
 ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ?—190-193.
 ਮਜਹਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ—877.
 ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੀਨਤਾ—864-865.
 „ „ ਪ੍ਰੇਮ—443.
 „ ਝੂਠਾ—845-848.
 „ ਦਾ ਤਿਆਗ—863-865.
 „ „ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ—864.
 ਮਾਨਸਰੋਵਰ—624.
 ਮਾਰਫਤ—505.
 ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ : ਸਾਧਕ ਦੁਵਾਰਾ—
 765-772.
 „ „ ਮੰਗ—772-774.
 „ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?—
 763-772.
 ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟੱਲ ਆਸਣ—90, 91.
 „ „ ਅਨੁਭਵ—99.
 „ „ ਟਿਕਾਣਾ—732, 733.
 „ „ ਰੂਪ—142, 387, 392,
 507, 893.
 „ „ ਸੁਕਰਾਨਾ—727.
 „ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ—623.
 „ „ ਭਗਤੀ—294.
 „ „ „ ਦਾ ਸਮਾਂ—79.
 „ „ ਰਜਾ—270, 722.
 „ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ: ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ—416.
 „ „ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ—707,
 „ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ—733.
 „ „ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ—
 262, 274.
 „ „ „ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ—939, 944.
 „ „ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ—
 857.
 „ „ „ ਕਰਨਾ—856.
 ਮ੍ਰਿਦੂ (ਨਰਮ-ਦਿਲੀ)—899.
 ਮਿਲਣੀ, ਅਰਦਾਸ : ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ—730.
 ਮੀਰਾ ਬਾਈ—363, 373.
 ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸਤੀ—285.
 ਮੁਕਤੀ—8, 570, 667,
 „ : ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ—8.
 „ ਦੀ ਚਾਹ—9.
 ਮੁਖ ਸੇਵਾ—3, 18, 242.
 ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ—912.
 ਮੂਰਤੀ, ਪੱਥਰ-ਪੂਜਾ—633.
 ਮੋਹ : ਤਨ ਦਾ—689, 692.
 „ ਦਾ ਜਾਲ—689-690.
 „ : ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ—691.
 ਮੋਮਨ—417, 424.
 ਮੋਤ ਕੀ ਹੈ ?—192.
 „ ਸੱਚੀ—209.
 „ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ—209.
 „ ਪਰ ਜਿੱਤ—204.

ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ—53, 207, 208, 367.

(ਯ)

ਯੋਗ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਧਨ—88.

(ਰ)

ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—728.

„ „ ਦੇ ਲਾਭ—729.

ਰਾਗ ਤੇ ਬੈਰਾਗ—566.

ਰਾਤ, ਸੋਣ ਸਮੇਂ, ਰੂਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ—80.

ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ—368.

ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ—406.

„ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ!—682.

ਰਾਮਾਨੁਜ—314.

ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ—55.

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ—272-273.

ਰੂਹ—9.

„ ਦਾ ਆਸਣ—89, 105.

„ „ ਇਲਮ—9.

„ „ ਸਿੰਗਾਰ—438, 659, 660.

„ „ ਗੁਣ—469, 506.

„ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ—147.

„ ਦੀ ਖੁਰਾਕ—109, 437.

„ „ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—728.

„ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ—624.

„ „ „ ਪਰਦੇ—624.

„ „ ਪੰਜ ਤੱਤ—624.

ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ—727.

ਰੂਹਾਨੀ ਭਗਤੀ—280.

ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਸੀਤ—877.

ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ—
374.

(ਲ)

ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ—566.

(ਵ)

ਵਸਤੀ ਕਰਮ—621.

ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ—882.

ਵਿਲੋਮ ਜਪ—589.

ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ—467-469, 566.

ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਫਰਕ—
475.

ਵੇਦਾਂਤ—174, 451.

ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਬਿਚਾਰ—590.

ਵੈਰਾਗ : ਸੱਚਾ—473.

ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ—853.

ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਣ—854.

(ਸ਼)

ਸ਼ਬਦ—ਦੋਖੋ 'ਨਾਮ'

ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਭਉ-ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਸਾਧਨ—572.

„ ਦੀ ਕਮਾਈ—507.

ਸ਼ਰੀਅਤ—504-505.

ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗਰਜ਼—505.

ਸ਼ੀਲ—922, 935, 936.

ਸ਼ੀਲਵਾਨ ਪੁਰਸ਼—925.

ਸੁੱਧ ਆਚਾਰ—915-918.

„ ਆਚਾਰ (ਸ਼ੀਲ)—922-927.

„ ਵਿਉਹਾਰ—910-915.

ਸ਼ੌਚ (ਸੁੱਚ)—910.

ਸੰਕਰਾਚਾਰਜ—262.

ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

1. ਸਾਰ ਬਚਨ (ਛੰਦ-ਬੰਦ) : ਸੰਤ-ਮਤ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ।
2. ਸਾਰ ਬਚਨ (ਵਾਰਤਿਕ) : ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ।
3. ਪਰਮਾਰਥੀ ਪੱਤਰ ਭਾਗ 1 : ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ।
4. ਪਰਮਾਰਥੀ ਪੱਤਰ, ਭਾਗ 2 : ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ।
5. ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ : ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ-ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ।
6. (ੳ) ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਧਾਂਤ ਭਾਗ 1, 2 : ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਾਵ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
(ਅ) ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਧਾਂਤ : ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ।
7. ਸੰਤ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਗ 1 ਤੋਂ 7 : ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ।
8. ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਾਖੀਆਂ : ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ।
9. ਆਡਮ-ਗਿਆਨ : ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਦੀ ਸੋਲ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ।
10. ਰੂਹਾਨੀ ਵੂਲ : ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ।
11. ਸੰਤ ਸੰਵਾਦ, ਭਾਗ 1, 2 : ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਆਨਸਰਜ਼' ਅਤੇ 'ਦਸ ਸੇਅਥ ਦੀ ਮਾਸਟਰ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ।
12. ਸੰਤ-ਮਤ ਦਰਬਨ, ਭਾਗ 1, 2, 3 : ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਲਾਈਟ ਆਨ ਸੰਤ-ਮਤ', 'ਡੀਵਾਈਨ ਲਾਈਟ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰਾਇਸਟ ਫਾਰ ਲਾਈਟ' ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ।
13. ਸੰਤ ਮਾਰਗ : ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤ-ਮਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਲ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਪੂਰਤ ਪੁਸਤਕ ।
14. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ : ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ, ਦਾਦੂ, ਪਲਟੂ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਹ, ਕੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਆਦਿ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ । ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ : ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ।
15. ਸਤਿਸੰਗ 1 ਤੋਂ 26 : ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਰਮਾਏ ਗਏ ਸਤਿਸੰਗ ।
16. ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ ਸਤਿਸੰਗ : ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਤਿਸੰਗ ।
17. ਰੂਹਾਨੀ ਡਾਇਰੀ, ਭਾਗ 1, 2, 3 : ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ।

18. ਸੰਤ-ਮਤ ਵੀਚਾਰ : ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ. ਸ਼ੰਗਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਸ਼ਾਕ' ਨੇ ਸੰਤ-ਮਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।
19. ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ : ਕਰਨਲ ਸਾਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦੀ ਇੰਨਰ ਵਾਇਸ' ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ।
20. ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ : ਦੀਵਾਨ ਦਰਿਆਈ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕਾਲ ਆਫ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਸਟਰ' ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ।
21. ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ : ਦੀਵਾਨ ਦਰਿਆਈ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤ-ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਜ ਹਨ।
22. ਸੰਤ ਸੰਦੇਸ਼ : ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇਠੀ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ।
23. 'ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ', 'ਸੰਤ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ', 'ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਜੀ', 'ਮੀਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਵਾਨੀ' 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ', 'ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ', 'ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ': ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।*
24. ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਬੁਗਣਾ : ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਭਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
25. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ : ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ।
26. ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਲਦਸਤਾ : ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ।
27. ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ : ਡਾ. ਜੁਲੀਅਨ ਪੀ. ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ 'ਵਿਦ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ।
28. ਕਰ ਨੈਨੋਂ ਦੀਦਾਰ ਮਹਲ ਮੇਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ; ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਹਰ ਪਰ ਨਿੰਦਾ; ਸਚਾ ਆਪ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ; ਸੰਤ ਜੀਵ ਕੀ ਬਿਪਤ ਫੁੜਾਵੇਂ, ਕਹਾਂ ਲਗ ਕਹੂੰ ਕਟਲਤਾ ਮਨ ਕੀ : ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਤਿਸੰਗ।
ਚਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

*ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

